漢字

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

上海古籍出版社

ZZ70/02

九一・經部・禮類

儀禮正義四十卷(卷四至卷四十)　〔清〕胡培翬撰楊大堉補……

儀禮正義卷四

鄭氏注　績溪胡培翬學

士相見禮第三

鄭目錄云士以職位相親始承摯相見之禮葉記曾葬禮曰相見也反哭而退士相見於五禮疏正義曰單疏本始承摯相見下無之字釋文集釋毛本俱有○鄭云士以職位相親始承摯相見之禮者謂始仕爲士者因職位相親而始行執摯相見道藝相親而相見當亦用此禮又此篇主言侯國之士以下文體與經不相似非周公作張氏盛氏以爲記文說亦有見今竝錄存之以說來者

士相見之禮摯冬用雉夏用腒左頭奉之曰某也願見無由達某子以命命某見摯所執以至者君子見於所尊敬必執摯以將其厚意也士摯用雉必用死者取其耿介交有時別有倫也雉服也夏用腒腐臭也左頭陽也無由達言久無因緣以自達也某子今所因緣之姓名也以命者稱述主人之意今文頭爲脰疏正義曰再拜送摯出主人門外再拜言士與士相見之禮其細目則再請返再辭摯而後見賓初以摯見主人主人還摯見賓反見次主人還摯見賓送于門外再拜言士與士相見之禮成○摯唐石經及嚴本集釋經注俱作摯釋文作贄云本又作摯今本多作贄石經考文提要云案儀禮識誤云此卷中摯字經注凡四十有四皆從手今計經摯字二十監本作摯者四作贄者十有六岐出今從唐石經宋本

大夫相見君三節文與本篇相似猶可曰自士相見推之也至凡燕見于君以下則其體宛似戴記且與彼大同小異者今案自凡燕見于君以下文體與經不相似非周公作張氏盛氏以爲記文說亦有見今竝錄存之以說來者

士相見之禮摯冬用雉夏用腒左頭奉之曰某也願見無由達某子以命命某見摯所執以至者君子見於所尊敬必執摯以將其厚意也士摯用雉必用死者取其耿介交有時別有倫也雉服也夏用腒腐臭也左頭陽也無由達言久無因緣以自達也某子今所因緣之姓名也以命者稱述主人之意今文頭爲脰疏正義曰再拜送摯出主人門外再拜言士與士相見之禮成○摯唐石經及嚴本集釋經注俱作摯釋文作贄云本又作摯今本多作贄石經考文提要云案儀禮識誤云此卷中摯字經注凡四十有四皆從手今計經摯字二十監本作摯者四作贄者十有六岐出今從唐石經宋本

儀禮鄭注儀禮圖統作摯注見於所將其厚意也集釋無也字今所因緣之姓名也據疏或本無名字嚴本俱有○釋文願見賢遍反凡卑於尊曰見敵而曰見謙敬之辭也今案禮記少儀曰聞始見君子者辭曰某固願聞名于將命者曰某固願見方氏慤云願聞名于將命者以其尊而不可以遽見故欲先聞其名與之相敵則不必先聞其名直曰願見而已此隆殺之辨也今此士與士相見體敵故云願見不云願聞名也注云摯所執以至者君子見於所尊敬集釋無於字以其厚意也者案鄭注大宗伯云摯之言至所執以自致又注曲禮云摯之言至也通典云摯者至也信也君子於其所尊必執摯以相見明其厚心之至以表忠信不敢相褻也陳氏祥道云禮云無辭不相接也無相見也欲民無相瀆也又云君子於其所尊不敢質也故貴至於邦君賤至於庶人以至婦人童子相見不依摯不足以爲禮也云士摯用雉之大略也云士摯用雉者取其耿介交有時別有倫也曲禮曰凡摯天子鬯諸侯圭卿羔大夫雁士雉大宗伯以禽作六摯士執雉是其性用雉之證也說苑云雉者不可指食籠狎而服之是其性耿介也李氏云雉春交秋別既別不礙是其有時有倫也

云雉必用从者爲其不可生服也者書舜典曰五玉三帛二生一死贄一从郎謂雉也白虎通云士以雉爲摯者取其不可誘之以會懾之以威必从不可生畜士行威守節从義不當移轉也云夏用腶脩腐臭也者周禮庖人曰夏行腶鱐鄭司農云腶乾鱐則不腐臭故夏時用之敖氏云惟見冬夏而不言春秋葢春則先從冬後從夏秋則反之亦若雁然與云左頭陽故在左也曲禮曰執禽者左首首與頭同鄭注左首尊孔疏左陽也首亦陽也左首謂橫捧之也云無由達言久無因緣以自達也者言願見之心雖久而無介紹也按鄭解鄉飲酒也云某子今所用緣之姓名也者卽介紹以自通也云某子爲姓氏此云姓名者賈疏謂彼對面語故不言名此非對面之語若不言名直稱姓名解之其說是也云以命者稱述主人之命也云某子爲姓是何人故以姓相之意者葢主人若無見之之意雖有介紹先容亦不得謁以主人之命也言某子以主人之命命某子使來賓也云敖氏云以命就敖者葢主人若無見之之意雖有介紹先容亦不得謁以主人之命也言某子以主人之命命某子使來賓也云敖氏云以命就敖者葢主人若無見之之意雖有介紹先容亦不得謁

儀禮正義卷四　相見

今文注士虞禮從今文古文可謂各得其當矣**主人對曰某子命某見吾子有**又也某子命某往見今從今文不言名此非對面之語若不言名直稱姓名解之其說是也云以命者稱述主人之命也古文曰某將走見之而又辭其摯也

辱請吾子之就家也某將走見有又也某子命某往見今吾子又自辱來序其意也走猶往也疏介紹之人故賓主共稱之是也張氏爾岐云今文無走

將走見固不敢爲儀言不敢外貌爲威儀忠誠欲往也今文不爲非古文云固以請也

主人對曰某不敢爲儀固請吾子之就家也某將走見有又也某子命某往見今吾子又自辱來序其意也走猶往也者與上注走猶往也故走爲往此據出門故云走猶出也云稱舉也者爾雅釋言傳舉也郝氏義疏云傳又通作稱書敢行稱亂史記般紀作敢行舉亂士相見禮聞吾子稱摯聘禮賓稱面鄭註士相見禮從古文不從今文不

終賜見命謂請吾子之就家疏正義曰注謂字閒葛倶誤在子字下○張氏爾岐云命謂主人請就家之命不足辱不敢當也

主人對曰某不敢爲儀固請吾子之就家也某將走見固不敢爲儀言不敢外貌爲威儀忠誠欲往也今文不爲非古文云固以請也

賓對曰某不足以辱命請終賜見命謂請吾子之就家疏正義曰注云見於所尊敬而無摯也者爲用摯禮大崇不敢當其崇禮來見已是原其所以託言不足習禮之故也云不足習禮謙以辭之也

主人對曰某不敢爲儀固請吾子之就家也某將走見固不敢爲儀言不敢外貌爲威儀忠誠欲往也今文無也者謂古文作某也者取其配文

足句非有他義後同**主人對曰某也固辭不得命敢不敬從出迎于門外再拜賓再拜答再拜主人揖入門右賓奉摯入門左主人再拜受賓再拜送摯出**右就右也左就左也受摯於庭既君也今文無也疏正義曰注既拜受送則出矣不受摯於堂下人同嚴徐作今文無非也字○此賓始以摯見也自敢不敬從以上皆賓在門外擯者往復傳言注云右就右也左就左也者謂主人就門左入門大門也門右門左詳士冠禮云君在堂升見此無升文則出矣明末與敘般慇故須反見也云不受摯於堂下人君也者意謂臣見君當受摯於堂此於庭是下人君也楊氏用束帛勞賓受于舍門內諸公之臣則受于堂又案聘禮賓私面于卿受幣于楹間及眾介面則受幣于中庭以此言之則受于堂為重受于庭為輕其義可知也今案楊說復云注謂下人君此義難曉案聘禮賓至于近郊君使卿勞賓于館賓辭以非敢當大禮固請然後許之賓入門左詳士冠禮云君在門右入賓門右者謂主人就門右也者謂主人就左也左就右也右就左也受摯於庭者既拜受摯賓既拜送摯而禮畢即出矣送則出矣者謂主人既拜受摯嚴徐俱有受字盧氏據疏文無也四字集釋通解毛本脫疏疑為衍文無非也今文無也疏正義曰注既拜受送則出矣不受摯於堂下人傳言注云右就右也左就左也者謂主人就門右入門左詳士冠禮云君在門右入門左詳士冠禮云受摯於庭者謂主人就門右入賓既拜受摯賓既拜送摯而禮畢即出矣明末與敘般慇故須反見也云不受摯於堂下人君也者意謂臣見君當受摯於堂此於庭是下人君也楊氏用束帛勞賓受于舍門內諸公之臣則受于堂又案聘禮賓私面于卿受幣于楹間及眾介面則受幣于中庭以此言之則受于堂為重受于庭為輕其義可知也今案楊說復云注謂下人君此義難曉案聘禮賓至于近郊君使卿勞賓于館

敢當相見之法直云還摯而已主人對曰某不敢以固辭固如氏爾岐云不敢以聞謂不敢以還摯之事聞之主人但固請于將命者言不敢以聞又益不敢當疏正義曰張故也賓迎同日疏正義曰注云異日則出迎同日則否此不言主人猶出迎褚氏云今人交際以來而速荅爲敬於同日而往謂之幾日故注云異日爲敬同日則不出迎而即自入葢急欲還摯且尊主人也夫子所舉管庫之士是也嘗爲臣者謂愚爲其家臣而今爲公士也敖氏云禮辭之者異於賓既尊主人主人已具上文耳張氏爾岐云此上賓主之辭皆擯者傳道賓奉摯入主人再拜受賓再拜送于門外再拜疏正義曰經明言還摯則摯即其來之摯可知吳

右士與士相見之禮

士見于大夫終辭其摯于其入也一拜其辱也賓還送再拜終辭其摯唯君於臣耳大夫於士不出迎入一拜正禮也送再拜尊賓疏正義曰此下分爲五節士見大夫一也士嘗爲大夫臣者見大夫二也大夫相見三也大夫士庶人見君四也他邦之人見君五也皆由士與士相見之禮推之○注尊賓揚云終辭其摯以將不親荅也士於士受其摯於親荅時還之者也受摯而不荅則疑於君荅之則疑於敵使人還之則又疑於待舊臣是以終辭之也云凡不荅而受其摯唯君於臣耳者君謂本國之君也若他邦之人則使擯者還其摯唯君於己臣然也云大夫於士不出迎入一拜正禮也者案經云于其入也一拜其辱也明於賓不出迎不出送入一拜皆降等之禮宜然故鄭以爲正禮也曲禮曰士見於大夫大夫拜其辱與此文同孔疏亦引此經釋之云送再拜尊賓者程氏瑤田云賓退之賓謂見大夫之士今案之容亦然是尊之也凡送賓無論尊卑皆再拜惟喪禮之送賓也一拜○吳氏紱以此爲卑見尊者之禮則由士推之凡卑見尊者皆可用此禮也

右士見大夫

若嘗爲臣者則禮辭其摯曰某也辭不得命不敢固辭禮辭一辭其摯而許也將不荅而聽其以摯入有臣道也疏正義曰嘗集釋通解毛本俱作常唐石經作嘗徐嚴徐楊敖俱作嘗案作嘗是也藏氏琴云唐石經作嘗○儀禮釋解云嘗爲臣者謂愚爲其家臣而今爲公士也敖氏云禮辭之者異於賓既尊主人主人已具上文耳張氏爾岐云此上賓主之辭皆擯者傳道凡爲士者異也賓入奠摯再拜主人荅壹拜奠摯投也古文壹爲一者詳士冠

禮賓出使擯者還其摯于門外曰某也使某還摯還其摯者辭正君也疏正義曰敖氏云賓退而主人不拜送亦異於不爲臣者也以其不現爲臣故當還摯某也大夫名吳氏疑義云下某擯者名賓對曰某也既得見矣敢辭辭君還其摯也今文無也疏正義曰注末集釋通解毛本俱作今文無也嚴徐俱作今文無脫也字注云辭君還其摯也者解經辭爲辭還摯也言君者以嘗爲臣則有君義也擯者對曰某也命某非敢爲儀也敢以請還摯者請使受之疏正義曰郝氏云某非敢爲儀也擯者述主人命己之辭敖氏則以爲擯者自名終於義盛氏云第三某字若作擯者自爲之辭未協以還摯非出自擯者意也郝說似勝賓對曰某也夫

子之賤私不足以踐禮敢固辭所不荅者疏正義曰注云家臣稱私踐行也言某臣不足以行賓客禮賓客不受摯疏曰外私又曰大夫私事使私人擯蓋臣於大夫者爲私人也云賓客所不荅者不受摯故言某是臣不足以行賓客還摯之禮也褚氏云上主人解摯而云賤私不足與行禮則是質言之非謙矣語似同意大別擯者對曰某也使某不敢爲儀也固以請言使某尊君也或言命某或言命某傳言之義耳疏正義曰此還摯有三辭初言使某次言命某末復言使某故鄭分別解之云使猶命也是無甚分別矣與鄭異賓對曰某固辭不得命敢不從再拜受受其摯而去之疏正義曰此還摯有三辭初言使某次言命某末復言使某故注補之謂受其摯郎還之也

右士嘗爲大夫臣者見於大夫

儀禮正義卷四　相見

下大夫相見以鴈飾之以布維之以索如執雉鴈取知時飛翔有行列也飾之以布謂裁縫衣其身也維謂繫聯其足也疏正義曰儀禮識誤云釋文以索悉各反注同今注無以索二字經曰飾之以布維之以索注舉飾之以布全句釋之以索注舉維之以索三字今增入之至下句不應獨曰維此必今本脫去之以索三字今增入之今案戴氏震盧氏文弨皆從識誤是也但嚴本及各本維下俱無此三字未敢遽增而附其說如此○王制曰諸侯之上大夫卿下大夫五人是上大夫卿下大夫五人郎三卿下大夫五人郎五人是上大夫卿下大夫五人也詳聘禮君與卿圖事下儀禮釋官云案卿爲上大夫大夫爲下大夫此對文耳散文則通曰大夫此經諸篇言大夫者有上大夫單言大夫者各依文求之可也相見以鴈者執鴈曲禮亦云卿羔大夫鴈是大夫執鴈以索繫其前足又繫其後足從腹下交出背上於脅前結之故云結于面也云如禮大宗伯注亦云鴈取知時者賈疏謂以其頭則與雉鴈同注云鴈取其飛成行列有長幼之禮故大夫以爲贄白虎通云以鴈爲摯者取其飛成行列者說苑云鴈者行列有長幼之序也南北之極不相侵奪也隨陽而居取其隨時而行云飛翔有行列之象也木落南翔冰泮北徂

也者此鄭廣存異說耳周禮大宗伯及大行人皆云孤執皮帛唯白虎通云古摯以麑鹿今以羔雁何以爲古者質取其內謂得美草鳴相呼麑與麋同當爲或說所本云其禮蓋謂左執前足右執後足是左頭也云今文頭爲脰詳前○賈疏云執摯者或平敵或以卑見尊皆用摯尊無執摯見卑之法檀弓云哀公執摯見己臣周豐者彼謂下賢非正法也

如士相見之禮

大夫雖摯異其儀猶如士者大夫之摯雖異摯異儀則同也敖氏云此相見之禮蓋兼復見者言之也張氏云士與士相見敵者之禮也兩大夫相見亦敵者故其儀如之王氏士讓云此經言敵鈞者相見若上下大夫之互相見則經無明文○李氏紱云意下之見者見士及玉藻大夫見士之禮與

疏　正義曰盛氏云此當以執摯爲句云始見于君執摯者見摯唯新臣有之常朝及燕見則不用也舊以執摯至下四字爲句非不得謂之下鄭說未安敖云下謂君所也者經義述聞云君所至下謂君當帶則是解至下爲極卑也然但云極卑而不指其處則安知不更下於帶乎恐古人無此不了之文法且上文摯冬用雉夏用腒左頭奉之釋文奉芳勇反是摯當奉不當提正當用奉者當心之禮何得同於提者之當帶邪此云至下蓋謂執摯者行至君之堂下至堂下則與君益近故其敬益甚下文遂云容彌蹙也古者謂堂下爲下鄉射禮笙一人拜于下又曰若君不見使大夫受自下聽命弟子贊工遷樂于下注不升堂也禮運曰澄酒在下命子贊玉藻曰若君賜之食則先嘗之膳熟以薦君子聽禮記曰君不食撤由下聽命公食記鄭擯由下注云言君荅士大夫一拜則於庶人皆然此荅一拜惟案盛氏謂奠摯不升堂是矣至以覿與覿例之謂奠摯當在門東恐非蓋覿與覿其後尚有升授之文故初時入門即奠之此無升授之事則其奠不必與覿覿同處但經無明文難以臆擬矣　注云言君荅士大夫一拜則於庶人不荅之者上經竝言庶人見君之禮而此荅拜也餘已詳前

容彌蹙　下謂君所也蹙猶促也促恭慤貌也其爲荅士大夫一也

庶人見于君不爲容

庶人謂他邦之臣非己臣也敖氏云人蓋通大夫士而言是也則使擯者還其摯不言于門外省文也賈疏云凡臣無境外之交今得以摯執見他邦君者謂他國之臣因見之謂若掌客卿皆見以羔之類是也然不盡此凡他邦之臣出亾來此國者亦當以摯見又定八年左傳公會晉師于瓦范獻子執羔趙簡子中行文子皆執鴈亦是他邦臣來見也篇末他國之人則曰外臣也敖氏云不有言外之也不敢辭尊君也再拜稽首受

進退走　趙翔疏　正義曰賈疏以庶人爲在官府史胥徒之屬王氏昭禹謂非特府史胥徒而已凡民在焉王說是也方氏慤云古者天子諸侯耕耤巡方大詢時田皆與庶人接故庶人有見君之禮或謂下節注庶人或謂凡民之摯贅五字當在此節據大宗伯庶人執贅注云贅取其不飛遷則兼凡民在內矣曲禮庶人之摯匹鄭注說者以匹爲趨翔之容注云庶人見於君不爲容進退唯疾走而已卽曲禮云庶人僬僬今案不爲容甚于蹙進退走所謂不爲容也

士大夫則奠摯再拜稽首君荅壹拜

言君荅士大夫一拜則於庶人不荅之庶人之摯贅古文壹作一　疏　正義曰稽首至地之重者再拜稽首臣見君之禮也壹拜周禮所謂奇拜也曲禮曰君于士不答拜也此荅壹拜者以其始見故也盛氏云案士大夫始見君之禮其詳不可聞矣以聘禮賓覿入門再拜稽首及覿禮庾氏入門右北面奠幣再拜稽首參之則士大夫奠摯處當在門東拜亦北面也是時君位荅在堂上荅壹拜者遙荅之也曲禮曰大夫見於國君國君拜其辱熊氏謂以初爲大夫敬之始爲是與上文注云臣初見於君再拜奠摯而出謂拜畢卽出無升堂入摯之事也今案盛氏謂奠摯不升堂是矣至以覿與覿例之謂奠摯當在門東恐非荅覿與覿其後尚有升授之文故初時入門即奠之此無升授之事則其奠不必與覿覿同處但經無明文難以臆擬矣　注云言君荅士大夫一拜則於庶人不荅之者上經竝言庶人見君之禮而此荅拜也餘已詳前

士大夫士庶人見於君

若他邦之人則使擯者還其摯曰寡君使某還摯賓辭曰某非敢有也寡君不有其外臣臣不敢辭再拜稽首受　疏　正義曰他邦之人謂他邦之臣非己臣也敖氏云人蓋通大夫士而言是也則使擯者還其摯不言于門外省文也賈疏云凡臣無境外之交今得以摯執見他邦君者謂他國之臣因見之謂若掌客卿皆見以羔之類是也然不盡此凡他邦之臣出亾來此國者亦當以摯見又定八年左傳公會晉師于瓦范獻子執鴈亦是他邦臣來見也篇末他國之人則曰外臣也敖氏云不有言外之也不敢辭尊君也再拜稽首受

亦若受於君前然也今案此與嘗爲大夫臣者使擯還摯略同然則受而後還此則不言受但言還彼還摯賓三辭乃受此則不辭而受者儀禮細解云禮無受他臣摯法故賓卽還之亦無抗禮於他君法故辭卽受之也

右他邦之人見於君

凡燕見于君必辯君之南面若不得則正方不疑君辯猶正也

君南面則臣見正北面君或時不然當正東面若正西面不得疑君所處鄉之此謂特見圖事非立賓主之燕也疏正義曰以下襍記諸儀分爲六節燕見于君一也見士五也廣言稱謂及執幣玉之儀六也○注鄉之嚴本作嚮○郝氏敬云燕見謂私見非公朝也注云辯猶正也者鄭意蓋謂臣之見君當以北面爲正故必正君之南面乃可北面鄉之故注又云君南面則臣見正北面也云君或時不然者解經若不得三字謂不得君之南面則君或西面或東面也云當正東面若正西面者謂君西面則臣當正東面也此釋經則正方三字之義也言使臣者使臣之禮方猶鄉也曲禮曰立必正方是也云不得疑君所處鄉之者據注又云疑度之則訓疑爲擬謂不得擬度君所處而鄉之凡臣之事君無一不當出於正故其見君面位亦不苟如是也云此謂特見圖事非立賓主之燕也者鄭恐人疑燕見爲燕飲之燕故特辨之圖事詳聘禮君與卿事下張氏爾岐云注知燕見非立賓主之燕者以燕禮君在阼階以西面爲正也疏正義曰此經則正方三字是也云不得疑君所處鄉之者謂燕見而君近東則升自西階君近西則升自東階君爲便也若燕禮則君升自阼階君若在堂則升堂見於君也君近東階則升東階君近西則升西階者謂燕見而君在堂則升堂見之也正禮升堂有一定之階此則無一定之階惟以近君爲便也與上正方之方異義注云君近東則升東階君近西則升西階者言或東或西無一定之階惟以近君爲便也若燕禮則君升自阼階矣故知此亦非立賓主之燕也

方階辯君所在則升見升堂見於君也君近東階則升西階疏正義曰此謂燕見而君在堂則升堂見之也正禮升堂有一定之階此則無之惟辨君所在耳敖氏云方猶常也與上正方之方異義注云君近東則升東階君近西則升西階者言或東或西無一定之階惟以近君爲便也若燕禮則君升自阼階矣故知此亦非立賓主之燕也案天子諸侯皆三朝外朝在庫門外治朝在路門內有堂有階亦詳聘禮平地無堂無屋無階惟燕朝在路門內有堂有階亦詳聘禮然則此節所云見當在燕朝矣敖氏云此云君在堂也上之燕見未必專在堂也

君若在堂則升堂見之惟辨君所在耳敖氏云方猶常也與上正方之方異義注云君近東則升東階君近西則升西階者言或東或西無一定之階惟以近君爲便也若燕禮則君升自阼階矣故知此亦非立賓主之燕也案天子諸侯皆三朝外朝在庫門外治朝在路門內有堂有階亦詳聘禮平地無堂無屋無階惟燕朝在路門內有堂有階亦詳聘禮然則此節所云見當在燕朝矣敖氏云此云君在堂也

君在堂升見無方階辯君所在則升見升堂見於君也君近東階則升西階疏正義曰此謂燕見而君在堂則升堂見之也正禮升堂有一定之階此則無之惟辨君所在耳敖氏云方猶常也與上正方之方異義注云君近東則升東階君近西則升西階者言或東或西無一定之階惟以近君爲便也若燕禮則君升自阼階矣故知此亦非立賓主之燕也案天子諸侯皆三朝外朝在庫門外治朝在路門內有堂有階亦詳聘禮平地無堂無屋無階惟燕朝在路門內有堂有階亦詳聘禮然則此節所云見當在燕朝矣敖氏云此云君在堂也

右燕見於君

凡言非對也安而後傳言凡言謂己爲君言事也安安坐也傳言猶出言也若君問可對則對不待安坐疏正義曰注云凡言謂己爲君言事也者不同也云安安坐也者爾雅釋詁文敖氏訓安爲安謂安和其志氣乃言褚氏云郭注爾雅卽引此經爲證又詩以安以侑毛傳亦云安安坐也可見古人訓安總以安坐爲義無有言心之安和者且此安字指俟君安坐而言不指己說今案褚說是也云若君問可對則對不待安坐也者禮君子問更端則起而對是君有問卽宜速對經云安而後傳言乃專指自言者言之不兼對在內也云古文安爲綏者胡氏承珙云說文無安字案鄭注曲禮大夫則綏之云綏讀曰安又國君綏視云綏讀爲安是綏有安音段氏云安字見禮經小雅許葢偶遺之今案此今文安正字古文綏俗字

與君言言使臣與大人言言事君與老者言言使弟子與幼者言言孝弟于父兄與衆言言忠信慈祥與居官者言言博陳燕見言語之儀也言使臣者使臣之禮也言事君者臣事君以忠也言使大臣能使大人卿大夫也言事君以忠也祥善也居官謂士以下疏正義曰敖氏云今本言忠信慈祥大戴禮言忠信三字而誤衍今案唐石經嚴本俱與今本同盛氏云有忠信二字於義亦通況此本流傳已久未可輕刪也○張氏爾岐云所與言之人不同則言亦各有所宜言雖多端大旨所主不離乎此今案與君言使臣者方氏苞云人君治政成民一日萬幾而要道莫如使臣能使大臣羣臣皆稱其職而各盡其材則萬事得理而民無不安矣與大人言言事君者方氏云始仕者雖有職事尚未得自達於君故與居官者言但言忠信至於大人則忠信不必言當勉以事君之大義所謂以道事君也與老者言言使弟子之事賈疏云書傳大夫致仕爲父師士致仕爲少師敖繼公云宗學生事師雖無服有父兄之恩故稱弟子也今案此經所謂老卽指年高德劭之人不必定屬父師少師賈說似泥與幼者言言孝弟於父兄者幼者卽承上弟子言論語曰弟子入則孝出則弟又曰入則事父兄孝弟爲人之本故與幼者恆言言及此也與衆言言忠信慈祥者上言

老與幼此言衆則是强壯有作爲之人又下別言居官者則此衆係泛指民庶非有位者可知凡人與人相接必以忠信爲要忠信則變貎可行不忠信雖州里難行故與衆人相接貴有親厚之意而不可有言以此爲先也又人相接貴有恭敬之心慈祥者天地之善氣而仁德之流行也常言及言語之儀也者自與君言以至居官衆人皆可爲善矣與居官者言言忠信者則有以消其惡念而人皆可爲善矣與傲通言其所當言之義也云言使臣者使臣之禮也者論語曰君使臣以禮故知此所言者乃使臣之禮是言其儀則

右進言之法

凡侍坐于君子君子欠伸問日之早晏以會具告改居則請退可也

君子謂卿大夫及國中賢者也志倦則欠體倦則伸問日晏近於久也具猶辦也改居謂自變動也士文伸正義曰注及國中賢者也中下集釋有之作信早作蚤疏字問日晏日下敖氏有蚤字具猶辦也辯之釋文作辦張氏識云案張氏所見注作辦與今本異說文云辦皮莧反從釋文校勘記云案釋文云辦正作辦非也作辯尤誤今案嚴本辦則當以辦爲正辦非也作辯尤誤今案嚴本亦作辯此及下節論侍坐于君子之法自欠伸以下數者皆倦怠厭客之意故侍者可以退敖氏云卑幼之於尊長請見不請退而此乃得請退者緣君子意也者賈疏云可者許之辭之通例大夫得稱君子謂卿大夫及國中賢者也可者許之辭之通例大夫得稱君子謂卿大夫及國中賢者也注云君子謂卿大夫及國中賢者也有大德行不仕者然則君子士賤不得也又鄉射禮

君賜之食謂侍坐於君而君或賜之食也此句直貫下節本節是言無將食者之禮下節是言有將食者之禮不以客不客分也夏氏炘云先飯者飯黍稷也徧嘗膳者嘗庶羞也飯嘗畢則以酒漱口而飲又必君命之食然後侍食於君注云君祭先飯於其祭食臣先飯彼注云於君祭則先飯矣若為君嘗食然案此云於其祭食臣先飯彼注於其祭食之確為於字也賈疏云凡君義同亦可證此注云君祭先飯於其祭食臣先飯彼云於君祭則先飯矣二注文不具也經義述聞云士相見禮注禮食但此文不云客之命之祭然後祭將食必有膳宰進食則膳宰不在則侍食者自嘗自己前食既文是也今此文謂膳宰不在則侍食者自嘗自己前食既不嘗君前食則不正嘗君食故云示為君嘗食也云此謂君與臣小禮食法仍非正禮食正禮食則公食大夫是也彼君賜之前則公食此即玉藻云若賜之食而君客之則此注禮食但此文不云客之命之祭然後祭食之確為於字也賈疏云凡君義同亦可證此注於其祭食臣先飯彼云於君祭則先飯矣若為君嘗食也云今案盛氏疑君命之食然後食七字為衍文非矣

食不將食猶進食謂膳宰也膳宰進食則臣不敢祭也此言君祭先飯則非客之禮也邢氏之說足以正鄭賈之失矣又侍食於君之禮所異者本篇言若君賜之食則君祭先飯與玉藻言客之言命之祭而後食者對上注示為君嘗食也玉藻注云不嘗羞膳宰存也云膳宰進食則臣不嘗羞膳宰存也云膳宰進食者即指謂膳宰也云將食猶進也進食者謂膳宰進食則臣不嘗羞膳宰存也云膳宰進食則臣不嘗羞膳宰存也云膳宰進食者即指謂膳宰也云將食猶進也進食者謂膳宰進食則臣不嘗羞膳宰存也

食不將食猶進食謂膳宰也膳宰進食則臣不嘗羞膳宰存也云膳宰進食則臣不嘗羞膳宰存也云膳宰進食者即指謂膳宰也云將食猶進也進食者謂膳宰進食則臣不嘗羞膳宰存也云膳宰進食則臣不嘗羞膳宰存也云膳宰進食者即指謂膳宰也云將食猶進也進食者謂膳宰進食則臣不嘗羞膳宰存也

若有將食者則俟君之食然後引穀梁傳未嘗有咕面之盟咕嘗也今穀梁莊二十七年傳作酢血無咕嘗也語惟玉篇口部引穀梁與此同知古本作咕說文口部無咕食部有飽云相謁食麥也穀梁傳當本作飽訓為食與嘗義合廣雅釋詁咕嘗同訓為食則飽為咕之本字無疑咕既訓嘗咕下不當更作嘗字益古文徧嘗膳今文徧咕膳今之咕嘗膳當作今文云咕膳文字脫嘗字衍也案此注疑有脫誤如滅氏說卻亦可通○又玉藻曰侍食於先生異爵者後飯先飯而後已此雖非專指侍君食言然先飯後之證也

侍君食言然先飯後之證也

亦若有將食者則俟君之食然後非君也此侍食得祭而非客之則命之祭乃引以證嘗食也無者是○此與上節謂膳宰不在此節謂膳宰在也據此經言若有嘗羞者則俟君之食然後與此節略同孔疏謂此為朝夕侍者得賜膳法非燕飲大禮是也曲禮曰長者舉未嘗少者不敢先嘗

卒爵而俟君卒爵然後授虛爵受爵者於尊所至於授爵坐授人耳必俟君卒爵者興此節正同非客禮也云膳夫品嘗之膳宰具官饌于寢東下若君賜之爵則下席再拜稽首受爵升席祭

若欲其醻然也今文醻正義曰此謂侍君賜之爵無君也疏正義曰若賜之爵則下席再拜稽首受爵升席祭

禮合而與士相見及玉藻違案士卒齊而此云後飲者此據燕飲正禮故引燕禮以證之玉藻及士相見謂私燕之禮故不同也又玉藻孔疏云此經先再拜稽首而後受燕禮興受齊降席下與齊再拜稽首後受齊而後與齊再拜此經據大朝夕侍君而得賜齊故再拜而後受是本篇所云與玉藻合與曲禮燕禮異也經云下席又云升席褚氏云據此知士於侍飲侍食時堂上亦有席侍食不祭而侍飲祭者方氏苞云君已祭臣先飯而徧嘗膳至食時又祭則褻矣酒異齊則祭無嫌饋食禮尸每獻必祭祝佐食主人婦又各祭酒是也敖氏云臣先卒齊亦先飯嘗膳之意君卒齊而授虛爵則授齊亦先於君矣皆與大飲之禮異也案玉藻此下有云君子之飲酒也受一爵而色溫如也二爵而言言斯禮已三爵而油油以退亦本篇所未具又案左傳云臣侍君燕過三爵非禮也若燕飲大禮則有獻有酢有酬有旅酬有無算爵非止三爵而已故知此節爲尋常侍飲法也　注云受爵者於尊所者案曲禮曰侍飲於長者酒進則起拜受於尊所鄭注降席拜受敬也燕飲之禮鄉尊孔疏前一說謂尊所者侍飲者起而往尊處也侍者起而往尊處拜受酒是以尊爲盛酒之器也

之尊後又引何氏云尊者主人也拜者拜尊所對主人也鄉尊謂主人尊也是以尊爲主人二說不同當從後說云見曲禮與玉藻竝此文竝至於授爵坐授人耳者賈疏云見曲禮與玉藻竝此文竝無立授之文故知坐授也敖氏以爲與授盛氏謂當從注說是也云必俟君卒爵者若欲其醉然也者醉盡爵也言俟君卒爵蓋欲其盡爵亦勸飲之意也云今文曰若賜之者胡氏承珙云案無君字則不明所賜且此文上下與玉藻文略同彼有君字故鄭從古文也

取屨隱辟而后屨君爲之興則曰君無爲興臣不敢辭君若降送之則不敢顧辭遂出　謂辟倪而逡遁興起也辭君興之者出先拜也曲禮曰侍坐於長者賜之坐則起而辭坐取屨隱辟而后屨孔疏坐取屨也曲禮曰戶外有二屨言聞則入言不聞則不入孔疏謂室有兩人故戶外有二屨此謂體敵者若尊卑不同則長者一人脫屨於戶內者一人而已矣是也今案此謂熟客往來故得入室若平常行禮則脫屨皆於堂下曲禮曰侍坐於長者屨不上於堂解屨不敢當階鄉飲酒禮司正請坐于賓賓及卿大夫皆降席下與賓再拜稽首而後受是初脫屨升就席故少儀又曰凡祭於室中堂上無跣燕則有脫屨升堂下退取屨亦在堂下也玉藻此下有云左納右坐右納左亦本篇所未具孔疏納猶著也若坐左膝則著右足之屨若坐右膝則著左足之屨不敢顧辭郝氏謂不回顧君告辭是也　注云謂君若賓之飲之而退也者上言君賜賓則此言退即謂賓之飲之而退也楊氏以此與上別爲一節非矣云隱辟倪而逡巡者曲禮曰就屨跪而舉之屏於側此隱辟即謂屏於側也又曰鄉長者而屨跪而遷屨俯而納屨此即謂納屨也俯同逡巡即釋辟字意云辭君興而不敢辭其降於君若降送之言若不定之辭明非常禮故云於己大崇不敢當也**大夫則辭退下比及門三辭退**　注云受爵者於下亦疏正義曰注亦字通解作猶○敖氏云大夫起而退若送于此三節皆辭降也疏則君與下階則君降及門則君送于門外皆辭也此著大夫故得辭也此著大夫則上之不敢辭者爲士明矣今案肇氏平讀大夫則辭

若先生異爵者請見之則辭辭不得命將走見先見之不得命將反見之　注云下亦降也者上經君若降送之降謂降階此下亦謂降階也爲句謂士不敢辭大夫則辭也褚氏謂當以辭退下三字連讀案退下及門皆指臣言敖氏分折極細若三字連讀義難通矣　先生致仕者也異爵謂卿大夫也之者出先拜也曲禮曰侍坐於長者賜之坐則起而辭坐取屨隱辟倪而逡遁興起也辭君興之者出先拜也曲禮曰侍坐於長者賜之坐則起而辭坐取屨隱辟而后屨孔疏坐取屨也曲禮曰戶外有二屨此謂體敵者若尊卑不同則長者一人脫屨於戶內故少儀云拂閫脫屨入戶外有二屨言聞則入言不聞則不入孔疏謂室有兩人故戶外有二屨言聞則入言不聞則不入孔疏謂室有兩人故戶外有二屨此謂體敵者若尊卑不同則長者一人脫屨於戶內者一人而已矣是也今案此謂熟客往來故得入室若平常行禮則脫屨皆於堂下曲禮曰侍坐於長者賜之坐則起而辭坐取屨隱辟而后屨孔疏坐取屨也曲禮曰戶外有二屨言聞則入言不聞則不入孔疏謂室有兩人故戶外有二屨此謂體敵者若尊卑不同則長者一人脫屨於戶內者一人而已矣是也今案此謂熟客往來故得入室若平常行禮則脫屨皆於堂下曲禮曰侍坐於長者屨不上於堂解屨不敢當階鄉飲酒禮司正請坐于賓賓及卿大夫皆降席下與賓再拜稽首而後受是初脫屨升就席故少儀又曰凡祭於室中堂上無跣燕則有脫屨升堂下退取屨亦在堂下也玉藻此下有云左納右坐右納左亦本篇所未具孔疏納猶著也若坐左膝則著右足之屨若坐右膝則著左足之屨不敢顧辭郝氏謂不回顧君告辭是也　注云謂君若賓之飲之而退也者上言君賜賓則此言退即謂賓之飲之而退也楊氏以此與上別爲一節非矣云隱辟倪而逡巡者曲禮曰就屨跪而舉之屏於側此隱辟即謂屏於側也又曰鄉長者而屨跪而遷屨俯而納屨此即謂納屨也俯同逡巡即釋辟字意云辭君興而不敢辭其降於君若降送之言若不定之辭明非常禮故云於己大崇不敢當也**大夫則辭退下比及門三辭**

人敬賓則先拜賓者前經主人出迎于門外再拜賓答拜固是先拜矣然彼之拜爲迎賓此拜爲先見其所以拜不同張氏惠言云當出門北面再拜如相見賓解先見爲先拜故引曲禮以證之曲禮本文作客此引作賓者二字通也吳氏疑義云以本欲往見今先見之於家曰先者對往見爲後也其說亦通敖氏謂先拜之先當作走非矣

右先生異爵者見大夫士則曰寡君之老

非以君命使則不稱寡

寡者不言寡君之某言姓名而已大夫卿士其使則皆曰寡君之某擅弓曰仕而未有祿者君有饋焉曰獻使焉曰寡君之老（疏）正義曰注不稱寡君之老○此節疑有譌舛解者雖多卻少確詁今惟擇其近是者錄之以待後人考定焉李氏云玉藻曰大夫私事使私人擯則稱名公士擯則曰寡大夫寡君之老公士擯則曰寡君之老下大夫曰寡君之老皆爲奉命出使之稱玉藻篇上大夫私事使私人擯則稱名也士一字爲句所謂公士擯則曰寡君之老句所謂大夫有所往必與公士擯乃得稱之此文當是也士擯則曰寡君之老正與玉藻公士擯則曰寡君之老互相爲義衍士則曰三字耳經文士下本無士字經文士大夫則曰下臣而士大夫自名擯者胡氏承珙云無容者字乃明且寡大夫寡君之老大夫自名擯者曰寡大夫寡君之老下大夫自名擯者曰下臣擯者曰寡君之老大夫私事使私人擯則稱名公士擯則曰寡大夫寡君之老正與玉藻篇上大夫私事使私人擯則稱名公士擯則

尤愼也者玉視幣更重故舒徐其武較之不趨者爲尤愼也云武迹也者曲禮曰堂上接武鄭注亦云武迹也中人之迹尺二寸云舉前曳踵倜躇足前後跟也謂將行之時初舉足執幣者有者字無者脫也云古文無者者上有者字無者脫也云古文曳作拽鄭以曳拽者案曳拽聲義竝同檀弓負手曳杖釋文曳字作拽鄭以曳拽者案曳拽聲義竝同檀諸篇多作曳踵故不從古文也

庶人則曰刺草之臣他國之人則曰外臣　凡自稱于君士大夫則曰市井之臣在野則曰草茅之臣

而居宅或在國中或在野周禮載師之職以宅田任古文茅作苗刺猶剗除也疏正義云周禮載師之職以宅田任近郊之地今文宅或爲託古文茅作苗刺猶剗除也疏正義曰戴氏云經當作上大夫重攷前疏云玉藻上大夫曰下臣與此同也盧氏云石經士字甚清楚不如戴說今案自稱于君何以但言上大夫而不及下大夫與士如戴說則此節有脫誤矣各本作士仍之草茅之臣毛本草作艸是解要義敖氏俱作草注謂致仕者去官而居宅或在國中或在野周禮載師之職以宅田任近郊之地今文宅或爲託古文茅作苗刺猶剗除也疏正義曰戴氏云經當作上大夫庶人在官者謂致仕者去官而居宅或在國中或在野者姜氏云此庶人謂致仕者也致仕者去官而居宅或在國中或在野者姜氏云此庶人謂致仕者也

儀禮正義　卷四　相見　十五

下四字嚴徐集釋俱有刺猶剗除也此句嚴徐集釋通解陳單注本俱在任近郊之地下毛本在注末今文宅或爲託陳單注本毛本本俱同嚴徐無文或二字集釋有文字無或字今從集釋○張氏爾岐云此與解文集釋通解毛本脫君言之時其自稱有此數者之異今案士大夫敖氏謂見君之時稱有此數者是也統曰下臣而不分別者與出使擯贊辭異也注云宅者謂致仕者也致仕者去官而居宅或在國中或在野者姜氏云此庶人謂士大夫是也

他國之人敖氏云亦謂士大夫而下別云庶人曰刺草之臣皆謂庶人則宅者與庶人異若如敖說以宅田爲致仕者之家所受田而卽引此經宅者正同經何爲區別乎故知市井之臣曰在野曰草莽之臣皆謂庶人此經先言宅者而後言庶人者庶人不傳質爲臣者不得見於君者冠而冥韡而毋遍於辱也所以使人愼其交而毋遍於禍也唯仕而見於君者召而往也是故雖有南面之貴千乘之富士之所以結者禮義而已矣利不足稱焉刑罰行於國所誅者好利之人未有好利而其俗不亂者也

以市井草茅之臣謂士大夫而下別云庶人曰刺草之臣謂士大夫是也故注以致仕訓之與孟子不同案孟子在國曰市井之臣則與庶人異姜說是也周禮寔異而實同經何爲區別乎故知市井之臣曰在野曰草莽之臣則與庶人不傳質爲臣者不得見於君者冠而冥韡而毋遍於辱也所以使人愼其交而毋遍於禍也唯仕而見於君者召而往也是故雖有南面之貴千乘之富士之所以結者禮義而已矣利不足稱焉刑罰行於國所誅者好利之人未有好利而其俗不亂者也

右廣言稱謂及執幣玉之儀附士相見禮

卷四終

儀禮正義卷五

鄭氏注

受業江寧楊大堉補

鄉飲酒禮第四　鄭目錄云諸侯之鄉大夫三年大比獻賢者能者於其君以禮賓之與之飲酒者於五禮屬嘉禮大十小戴及別錄此乃第四（疏）正義曰釋文獻上有將字云諸侯之鄉大夫三年大比獻賢者能者於其君以禮賓之與之飲酒者孔氏穎達禮記正義曰鄭云鄉飲酒有四事一則三年賓賢能二則卿大夫飲酒總而言之皆謂鄉飲酒鄉則三年四則黨正蜡祭飲酒之文不云賓而云杖者蓋賓一飲州則一年再飲黨則一年一飲所以然者天子六鄉諸侯三鄉各有大夫而鄉有鄉學取致仕杖鄉之中大夫爲父師致仕之士爲少師杖於學中名爲鄉先生教於鄉中之人謂鄉學每年入學三年業成必升於君若天子之鄉則升學士於天子諸侯之鄉則升學士於諸侯凡升之必用正月將升用之先爲飲酒之禮鄉大夫與鄉先生謀士擇學士最賢者使爲賓次者爲介又次者爲衆賓皆鄉大夫爲主人與之飲酒而後升之

故周禮鄉大夫職曰三年則大比考其德行道藝而興賢者能者鄉大夫帥其吏與其衆賓以禮禮賓之酌鄉大夫飲國中賢者雖亦名鄉飲酒而其禮固不能無異也自呂氏大臨謂鄉人凡有聚會皆當行此禮恐不止四事論語載鄉人飲酒杖者出斯出矣亦指鄉人而言之其說見采於通解而後儒宗之遂以爲鄉人聚會飲酒之通禮矣然論語所載有尚齒之意謂與黨正飲酒法相似則可援以證此則不可且其所謂鄉人者鄉之人耳與鄉飲酒義鄉人士君子之鄉人注以爲鄉大夫者亦別褚氏寅亮云此禮雖主興賢能遂有德者爲賓介三賓而餘皆齒序若有道者則席柱賓東而不與鄉人齒是遜賢之中仍寓尚齒貴貴之義州長習射有賓無介若有遵則以公士爲賓自賓而外皆以齒序雖

日習射尚功而兼貴貴尚齒猶鄉飲也其黨正飲酒則專爲正齒位而行禮故豆之多寡與年遞增而五十以下俱立侍于堂下然考周官黨正之文曰一命齒于鄉里再命齒于父族三命不齒則尚齒之中仍存貴貴之義焉案天子三命以下皆士故如此分別若侯國則自一命以上苟位列大夫即不以齒序爲少異耳以上三禮皆行之於柱官者也至賈疏謂鄉大夫飲國中賢者用鄉飲酒禮此即論語所云鄉人飲酒也竊意此禮雖日飲賢然不過柱坐皆賢者耳其賓介等必以年之先後次第爲之若以德則近於標榜矣若以貴又非尊賢之義矣玩杖者出斯出矣之文即杖者年之最高者故即以杖者名賓也賓出而其餘皆杖者俱出矣故孔子亦隨之而出矣若尚德不尚年年少者既爲賓杖者安得不俟而先出乎明乎此則知此禮必兼年高有德者爲之矣或謂此禮不立賓介夫不立賓則獻酢酬之事俱不可行矣故燕義曰立賓主飲酒之義也見凡飲酒必立賓也其或有賓無介如州長習射之儀亦未可定但賓必兼年德耳說論語者往往以鄉大夫賓賢黨正正齒位之禮汨之故詳辨焉方氏苞云將興賢能其德之蓄行之恆藝之習惟鄉先生教之久知之淡故就而謀焉若州長習射黨正正齒位則賓之尊齒德久著於衆無待於謀注謂鄉大夫興賢能不可易也習射正齒位乃平時所以教士故可遵其禮敖繼公乃謂此士與其同鄉大夫三者皆國政故有司掌之若士大夫會飲無爲著於國典亦不宏行於鄉學賈疏謂鄉飲酒義乃黨正正齒位之法不知通篇皆正解鄉大夫興賢能習射正齒位有賓而無介也中間覆舉鄉飲酒之禮五十者立侍以聽政役特約略黨正之正齒位以附之耳經義閒斯錄之可也鄭氏三禮目錄於鄉飲酒禮云諸侯之鄉大夫三年大比獻賢者能於其君以禮賓之與之飲酒於鄉飲酒義云記鄉大夫飲賓于庠序之禮尊賢養老之義是禮專屬賓賢能而義統釋四事爲異矣或曰戴記冠義以下數篇先儒以爲禮經之傳經不具者傳詳之孔氏亦云此鄉飲酒之義說儀禮鄉飲酒也似不當分而爲二且鄭氏以此篇專屬賓賢能者因鄉飲酒義有六十者坐五十者立侍六十者三豆七十者四豆諸文而此篇無正齒位事耳但篇內云主人西階上獻衆賓衆賓之長拜升拜受者三人注云長其老者命弟子俟徹俎之長拜升拜受者三人注云弟子賓之少者記又云衆賓之長一人辭洗立者

者東面北上樂正與立者皆薦以齒是未嘗不論齒且明言有立者矣孟子曰鄉黨莫如齒王制曰習鄉尚齒鄉人飲酒無不以齒爲主儀禮之禮戴記之義互相證明也曰州長習射飲酒有賓而無介有合樂而無升歌笙樂閒歌豈與鄉飲酒之禮一一符合乎黨正蜡祭飲酒之禮雖亦未必絕無異同可知至鄉大夫飲國中賢者僅見于鄉飲酒義鄉人士君子注中他無可考即有此事亦未必盡用鄉大夫之禮也鄭氏以禮爲賓賢能義爲統釋四事必本經師舊說確不可易矣曰然則呂氏謂鄉人會聚飲酒皆行此禮其說非歟曰周禮族師春秋祭酺注云族長無飲酒之禮因祭酺而與其民以長幼相獻酬焉疏云州長黨正有飲酒禮皆得官物爲禮可見此禮止于州黨族師之今此族卑不得官物爲禮尚不用況其餘乎云於五禮屬嘉禮者盛氏世佐云鄉飲酒義孔疏云案鄭目錄云此於別錄屬吉事陸氏釋文亦引鄭云別錄屬吉禮則以此爲吉禮之說蓋出於劉向而鄭君見之於禮記目錄不始於孔氏也又案禮記冠昏鄉飲酒燕聘諸義釋文引鄭云別錄屬吉禮釋文引鄭目錄皆云別錄屬吉禮之誤鄭注儀禮於冠昏鄉飲酒射燕云嘉吉事惟鄉飲酒射二禮字蓋事字之誤鄭目錄云此於別錄屬嘉禮者盛氏世佐云鄉飲酒義鄭氏以禮爲賓賢能義爲統釋四事必本經師舊說確不可易矣曰然則呂氏謂鄉人會聚飲酒皆行此禮其說非歟曰周禮族師春秋祭酺注云族長無飲酒之禮因祭酺而與其民以長幼相獻酬焉疏云州長黨正有飲酒禮皆得官物爲禮可見此禮止于州黨族師之今此族卑不得官物爲禮尚不用況其餘乎云於五禮屬嘉禮者盛氏世佐云鄉飲酒義鄭氏以禮爲賓賢能義爲統釋四事必本經師舊說確不可易矣曰然則呂氏謂鄉人會聚飲酒皆行此禮其說非歟曰周禮族師春秋

經無明文因以天子之官況之故引周禮以證而云諸侯之鄉大夫貢士于其君蓋如此云也云古者年七十而致仕老于鄉里大夫名曰父師士名曰少師而教學焉者尚書大傳云大夫七十而致仕而退老歸其鄉里大夫爲父師士爲少師是注所本也云賢者爲賓其次爲介又其次爲衆賓而與之飲酒是亦將獻之以禮禮賓之也者賈疏云據鄉貢一人其介與衆賓不貢但輔賓行禮待後年還以貢之耳大國三鄉次國二鄉小國一鄉鄉送一人至君所其君簡訖仍更行鄉飲禮賓之于王云今郡國十月行此飲酒禮以黨正每歲邦索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位之說然此篇無正齒位之事焉者此舉漢時所行鄉飲酒禮用黨正正齒位之說與此篇不同漢罷諸侯之國爲郡郡有太守而封王子母弟者仍爲國故曰郡國案漢時鄉飲酒禮今不可考建武時伏湛奏行鄉飲酒于學校至鄭君荅儀志明帝永平二年郡國縣道行鄉飲酒禮遂施行之禮儀志稱拜辱示所舉不稱恐爲舉者之其相異也云凡鄉黨飲酒必於民聚之時者程易田云十二月大蜡乃民聚之時此篇行于正月與十二月相連亦爲民聚之時引孟子公孫丑篇文賓賢能爲尚德正齒位爲尚歯則連引之耳

主人戒賓賓拜辱主人荅拜乃請賓禮辭許主人再拜賓荅拜戒警也辱出拜其自屈辱至己門也請告以其所爲來之事不固辭者素所有志（疏）正義曰主人戒賓賓是賓介衆賓一時同來介須挾衆賓隨賓俱行亦不得獨從主人也且公食禮疏云鄉飲鄉射戒賓遂從之而云人往至賓門欲相警告非謂已戒之也至請賓方是發辭相戒耳江氏筠云賈疏云冠禮主人戒同寮同寮尊又使之加冠於子尊重之故主人先拜賓荅拜此則鄉大夫尊矣賓是鄉人卑矣又將貢己宜尊敬主人故賓先拜辱案冠禮戒賓亦賓先拜主人荅拜不言者以有宿賓之儀見之也果主人敬客而先拜乎且疏於彼處已明謂與此同矣彼疏云鄉飲東面荅拜乎且疏於彼處已明謂與此同矣彼疏云鄉飲射戒賓皆與此文不同此經文不具當依彼文爲正何得於此又爲異說也荅緣下主人速賓賓拜送之說故耳下疏云聘禮賓至近郊使下大夫至賓館下大夫遂以賓入賓送不拜公食禮使大夫戒賓大夫還賓不拜送遂從之此獨拜送者亦是鄉大夫尊賓卑又擬貢故也下既爲賓及時而試也盛氏曰士冠禮鄉射禮于主人戒賓賓皆云禮辭許不聞有固辭者一辭而許爲賓之道固然常而已以爲將貢己而固辭君子惡其嬌也

主人退賓拜辱退猶去也去又拜送也拜迎拜送者據己言也辱者據彼言也（疏）正義曰敖氏云此拜辱即拜送迎送者據己言也兼二義也迎送者據己一儀而兼二義也迎于門外拜賓拜介揖衆賓及衆賓皆從之其實賓與介俱不得不從主人賓之所以不從主人者緣主人速賓從更須速介也速介後雖無事然下文主人迎于門外拜賓拜介揖衆

也此經言戒賓之儀略者亦以士冠禮宿賓之儀見之也下速賓放此○程易田云注退猶去也謂主人出賓門賓送出門又拜其辱也盛氏世佐云凡賓主相見始而拜迎退而拜送禮之常也拜迎可名拜辱拜送獨不可名拜辱乎鄭君求其說而不得因有以送謝之之解疏又云將貢己宊尊敬主人是以去又拜辱以送謝之何見之陋也夫主人之於賓卽後世之所謂座主也所謂座主門生也古者鄉舉里選一以德行道藝爲主而進退之權在舉之者自盡其職之所當爲非以樹恩也而所舉者亦必克副其實而後應之公義重而私恩輕何僕僕而亟謝爲爲此說者習見漢世報舉主之厚而意之耳夫以漢世篤交念故之詖議者猶或非之況自中唐而後一蒙賞拔名曰恩門長奔競之風胎朋黨之禍其流弊可勝道哉韓子曰吾未嘗聞有登第於有司而進謝其門者斯固有識者之所恥也豈先王制禮而不慮及此乎然則飲酒之明日賓鄉服拜賜何也曰謝其以禮禮己也夫禮未有見禮于人而不報禮己也於是來拜而迎之謝其辱之謝者鄉射非貢士賓亦拜賜遜嫌也避嫌亦私也此於士私也爲貢己而明日不拜貢己宊尊敬主人乃賈氏之無識非鄭意也且報舉主之厚此自漢時之陋習然如周舉之奏左雄張陵之劾梁冀伸公義以抑私情者未嘗無之況鄭君乎鄭君高尙不受朝服之徵詆至固於時趨而以習俗之見解先王之禮經如戒賓時拜辱乎盛氏世昌之昧於知人之法矣

介亦如之　如戒賓也　疏　正義曰注云如戒賓也者張氏爾岐云謂尊以就卑於其退拜而送之謝其秉禮以禮己仍飲酒明日賓鄉服拜賜之意彼謝於禮之成此謝於禮之始謂將貢己宊尊敬主人乃賈氏之無識非鄭意也且報舉主之厚此自漢時之陋習然如周舉之奏左雄張陵之劾梁冀伸公義以抑私情者未嘗無之況鄭君乎鄭君高尙不受朝服之徵詆至固於時趨而以習俗之見解先王之禮經如戒賓時拜辱乎盛氏世昌之昧於知人之法矣

請許諸儀也

右謀賓戒賓

乃席賓主人介　席敷席也凡席南面主人席阼階上面介席西階上東面　疏　正義曰注云席敷席也經不言敷席也者經文乃席爲句謂爲賓主人介敷席面位注知之者鄉飲酒義云四面之坐象四時也天地嚴凝之氣始于東北而盛于東南此天地之尊嚴氣也此天地之氣義也天地溫厚之氣始于東南而盛于西南而此天地之盛德氣也此天地之仁氣也主人者尊賓故坐賓于西北而坐介于西南以輔主人也又曰賓必南鄉介必東鄉主人必居東方注本此爲說也敖氏繼公以賓主人介皆東鄉爲文故知席賓主人介之位同也方氏苞云凡賓主相見始而拜迎日席賓于戶牖間主人于東序介于西序少牢下篇席主人于東序西面席侑于西序東面侑介之位也下文云衆賓之席皆不屬焉鄉射記曰衆賓之席于戶牖間南面東上主人之席阼階東南面侑席西階東南面介之席西序東面皆不屬焉鄉射禮曰尊于賓席之東則尊當房戶之間乃一定不移之位也下文云衆賓之席皆不屬焉鄉射記曰衆賓之席于房戶之間兩壺于房戶之間南面則位與賓竝明矣下文又云尊兩壺于房戶之間南面則位與賓竝明矣下文又云

階故或退而復位進而升席也方氏苞云鄉射禮衆賓之席繼而西彼州民習射故席相屬以示鄉黨齒讓之風此國興賢能故不相屬以彰朝廷尊賢之義又於此經見鄉射之賓相屬于鄉射見此衆賓之席亦繼而西也姜氏兆錫云鄉飲酒席位經無明文注益據鄉飲酒義而言也但鄉飲鄉射之席皆相繼而不屬言其遞爲賓席與衆賓之席皆相繼而不屬言其遞爲位則不屬二者參互推之可見非有殊禮也所以鄉射言繼而西鄉飲言皆不屬者鄉射單以賓與衆賓言之故言繼而西而鄉飲合席賓主人介衆賓之席凡十字爲句則賓與衆賓雖不屬而自相繼主介一東階一西階則不相屬而亦不相繼矣而賈疏於句讀有誤乃謂賓以將貢于君有所殊別故衆賓之席不屬而不相繼也疎矣秦氏蕙田云衆賓席于賓西南面賓長三人即鄉飲酒義所謂三賓也不屬者謂衆賓之席繼賓而西不相屬所以尊賓也鄉射主習民以禮樂故衆賓之席皆不屬鄉射則無介衆賓之席繼而西亦其一中尤異者故特貢之衆賓既不與於貢安得不與賓相別注謂衆賓皆獨坐似未得經旨盛氏世佐云此節當以乃與賢大典所以殊異賓于衆也皆主人介衆賓也主人也介也與賓之席遠矣云皆不屬者詞雖總承而意則專主於衆賓也敖氏謂爲其升降皆由下姜氏謂言其遞爲位則相繼言其各爲位則不屬二說皆未得經意當以注疏爲正但注家誤看經文皆字謂衆賓皆獨坐則猶未盡也經意蓋謂主人介衆賓之席皆不屬於賓耳非謂衆賓各不相屬也賓是所與賢能之人故別異之彼衆賓者既不得與於貢則其德故相埒也焉得人人而別之乎又案古人宮室之制前堂後室室之東西偏曰房室與房皆有戶室又有牖戶在東而牖在西戶牖之閒堂之中也故古人重之室之有東西房者則以牖前爲賓位取其在西北也士冠禮所云是北也司几筵所云是也室之有東房而無西房者則以戶牖之閒爲賓位亦取其在西北也士冠禮士昏禮所云是也鄭氏謂大夫士東房西室以其私家言之也鄉飲酒行禮于庠序序皆學舍與私家之制異安見其必無西房乎陳氏祥道之說極爲有據然此注又云賓席戶牖前則鄭氏固未嘗謂其無西房也若無西房則牖前乃堂之西北隅賓既席于此則賓西更無

容席之地不得云衆賓之席繼而西矣惟有西房故賓席雖在室之牖前而其西尚可以容衆賓之席也然則此注所云牖前與司几筵所云牖前其實無以異也楊氏因陳氏之言而疑鄭氏大夫士無西房之說之誤始未明於庠序與私家之異歟經義聞斯錄曰注云賓席牖前正所謂坐賓于西北也特古本或曰牖在戶西賓席牖前不知何人賓位以戶西爲正士冠禮醮子筵于戶西而記云醮于客位燕禮司宮設賓席于戶西是也射義云鄉大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮考鄉射禮席賓西南東上注云不言戶牖之間此射于序序無室故不言戶牖之間此射于序無室故不言戶牖然賓位正中即此可見鄉飲酒在鄉學有室賓席在戶西必然矣乃以爲牖前非自矛盾乎揣鄭氏之意不過欲會通鄉飲酒義之文耳然鄉飲酒義皆約略之語賓居戶牖之閒衆賓之席繼而西大勢在堂之西北即謂之坐賓西北奚不可者曰鄉飲酒之位似與鄉射微有不同鄉飲賓主人介衆賓之席皆不屬鄉射則無介衆賓之席繼而西亦其一也鄉射賓在戶西尊在賓東遵在尊東鄉飲賓在牖前遵在戶前尊在遵東若有諸公則大夫又在尊東鄉射言侯入序于賓東鄉飲言席于尊東固不得以鄉飲之位也注說必有所受先儒又謂賓在戶牖閒主人介自阼階上堂之若在西北誠如是則介正在主人之西大夫正在主人之北何以一曰西南一曰東北耶案此節盛氏世佐氏敦郝氏懿行氏駿姜氏析句之非竊謂盛氏亦未爲得也考注云席敦席也則以乃席爲句賓主人介衆賓之席爲句上席言敦席下席言其人所坐之席二席字皆總賓主人介衆賓言之皆不屬焉句亦總承賓主人介衆賓而言之席之面位而鄉射著之鄉射不言皆不屬而相見也賓主人介席之不屬其事易明衆賓其相屬者故注以皆獨坐明之是衆賓三人席亦各不屬也說者多不得其解而妄駁之人其

尊兩壺于房戶閒斯禁有玄酒在西設篚于禁南東肆加二勺于兩壺

斯禁禁切地無足者玄酒在西上也肆陳也　疏　正義曰設尊之例詳見士冠禮房戶閒吳氏澄云東房之西室戶之東在賓主之閒雖主人之設而賓亦以之酢主人也方氏苞云房戶閒東西之度鄉射禮曰尊于賓席之東則在戶外而南北淺深之度具見矣賈疏謂尊皆在房顯見其質冠醮子及鄉飲鄉射特牲少牢尊皆在顯處見其文非也房中戶外辨于賓賓親酌與否與房中以便事也酒醴文質何涉乎冠昏洗在北堂故尊于此則賓西更無

房中北堂皆婦人所有事禮唯一舉使贊者洗酌以授賓于戶外可耳醮則三洗三酌賓皆親之使賓數出入于房中北堂則幾於瀆矣鄉飲鄉射獻酬皆在堂階自無尊于房中之義特牲少牢則尸祝賓侑主人主婦之籩豆鉶羹皆陳于房而主婦宗婦贊者女賓皆立而待事故尊于戶外寧使主婦時出而酌獻卽長賓長兄弟非獻尸薦俎不得主入于房況眾賓兄弟之獻酬無算而可疑者不可以使入酌于房中乎凡此皆禮之以義起顯著而無可疑者不可以爲貴者天子之尊廢禁大夫同器不爲神戒也愚案禮器云禮有以下爲貴說不符故彼注謂祭尚燕飲曲爲合一之解若曲禮所謂禁切地無足者吳氏廷華云賈疏引玉藻大夫側尊用棜注云禁禁止也側尊用棜士側尊用禁注以棜爲斯禁引禮器注又以斯禁無足似棜卽所謂漸盡之名故知切地無足據此則斯禁則似同一無足矣疏謂卿以大夫士所用之禁解大夫士雙言之者大夫器注以士所用之禁本大夫器之禁士禁則棜本大夫器也記則曰棜禁是禁也記曰壺禁是禁也據特牲禮曰壺禁側尊用棜士側尊用禁注以棜爲斯禁無足似棜卽所謂漸盡之名故知切地無足者吳氏廷華云賈疏引玉藻大夫側尊用棜注以棜爲斯禁引禮器注又以

簀言南陳亦西面膳簀言西面亦南陳特牲饋食記簀在洗西南祈實二尊二甒四觚四罍一角一散四少牢饋食禮設于洗西南肆此皆堂上不設簀而但于堂下設簀者也燕禮大射二簀皆在堂下盛氏世佐云二簀一盛君飲器而無堂上簀者蓋堂上之簀所以盛尊燕禮輕不用尊也考楊信齋謂鄉飲上簀尊二是下簀亦盛尊也盛氏之說恐非蓋鄉飲鄉射實主皆尊禮盛故堂上堂下竝設簀燕畢而飲禮更殺故僅設堂下之簀歟

右陳設

羹定 肉謂之羹定猶孰也疏正義曰李氏如圭云肉孰即定止不敢煩勞賓故以羹定爲速賓節也○注云羹定猶孰也者爾雅釋器文敖氏謂肉與湆同在鑊故謂之羹云定猶孰也者王氏述聞曰定者成也言成孰也淮南天文訓秋分而禾蓁定高注曰定成也晉語謀既成矣韋注曰成定也孟子苟爲不孰趙注曰孰成也是定成孰三字同義故曰定猶孰也案漢儒訓詁凡云猶者皆通其引申之義也定訓爲成成訓爲孰孰與定義稍隔故云猶以通之

儀禮正義卷五　鄉飲

主人速賓賓拜辱主人荅拜還賓拜辱

速召也疏正義還猶退也○注云盛氏世佐云拜辱也聘禮使下大夫至賓館公食大夫禮使大夫戒賓二處賓皆不拜送者以賓遂從之也此處賓不遂從故仍行拜送之禮案上拜辱拜迎也拜辱拜送也於其還而拜以送之也亦辭如戒賓之儀注云速召也者敖氏云召之而云速者欲其來之速也云還猶退者戒賓節云主人退賓拜辱此云還猶彼之還猶退也

介亦如之 如速賓也疏正義曰注云速召也者敖氏云召之而云速者欲其來之速也云還猶退者戒賓節云主人退賓拜辱此云還猶彼之還猶退也

賓及衆賓皆從之 從猶隨也言及衆介亦在其中矣疏正義曰李氏如圭云鄉飲酒義曰主人親速賓及介而衆賓自從之則衆賓主人不親速方氏苞云戒與速注疏言及賓門而不言其所賓或取於一黨一庠之中而衆賓散布五州二十五黨之內若戒宿于其家不惟異黨異州之士不能羣萃以待于賓之門如賓介各處一偏則亦不能同日而戒況羹定而後速乎其法必州黨之師賓介之當與衆賓之觀禮者前期聚於某州之庠而後鄉大夫就問焉及期則賓介衆賓次於近序之庠故可俟羹定鄉大夫躬速而賓及衆賓皆從之也鄉不設學何也鄉大夫以六卿攝不能親教事且以便學子俾各近其家而省勞費耳

迎于門外再拜賓賓荅拜拜介介荅拜

主人之吏擯贊傳命者疏正義曰張氏爾岐云主人于羣吏中立一人以相禮與之迎賓于庠門外方氏苞云主賓之禮交擯傳辭故聘禮上介問下大夫尚以三介從鄉大夫國卿也而一相以賓乃鄉民之秀無擯可陳承鄉大夫之命而相厭以入無辭可傳若陳擯以臨之則非降尊以下賢之義故惟用一相也其不曰擯而曰相以主于相禮非接賓鄉大夫不可以獨出與賢士接又不可使胥史問廁故惟以相禮者從又曰賓主獻酬進退拜興之節會有目視不能及者皆相者詔之故於出門迎賓特著一相以見凡禮皆相贊也冠昏相見無此文其禮皆目視所能給擯者特傳詞耳敖氏曰拜介亦再拜拜送也聘禮使下大夫至賓館公介三拜而介一拜故特文以著之

儀禮正義卷五　鄉飲

主人之吏擯贊傳命者盛氏世佐云古者黨有庠術有序敎民之職在鄉則掌于州長黨正以下而統于鄉大夫在遂則掌于縣正鄙師以下而統于遂大夫治民之官即敎民之官非若後世守令之外別有敎職也主人鄉大夫也自州長以至比長皆其屬吏此相恐是擇州長中一人爲之周禮州長職云三年大比則大考州里以贊鄉大夫廢興則相主人者舍州長而誰學中有司如樂師大小胥之屬於國學則有之鄉學則未之前聞也

揖衆賓 揖衆賓者以上文再拜不拜而揖是衆賓卑於介益卑也拜介者亦以主人親爲之其禮重故著之爾蔡氏德晉云介亦如之人速之亦主人親速也衆賓則但使人何也祭者主人之私事故大夫雖尊衆賓長之獻則交拜焉同之出則拜送焉同之於賓所以報其勤也與賢能敎射則國政也賓介乃德行道藝之越衆者故特申其敬屈貴貴之禮以尊賢而衆賓不得與之儕異之於賓所以厲其德行道藝也然皆得獻于堂下而主人拜之以其亦後此之賢能又所以別之於有司贊者也云拜介揖衆賓皆西面南面者李氏如圭曰賓介衆賓門外入門及堂位皆東面北上

主人揖

先入揖揖賓也先入門而西面疏正義曰注揖賓也校勘記云揖下要義有衆字云先入門而西面者賈疏云庠學唯有一門主人導賓先入至內霤而面待賓敖氏云不言入門右可知也亦以賓入門左見之賓厭介入門左介厭衆賓入衆賓皆入門左北上皆入門而東面賓之屬相厭變於主人也推手曰揖今文皆作揖者方氏苞云唯鄉飲酒鄉射賓介衆賓有相厭而入之禮何也賓介衆賓皆鄉大夫州長所治所教之士民也故主人先引而相引以從之非主賓之常禮也賓主獻酬交拜無少退之禮亦唯鄉飲酒鄉射有之何也學士見賓禮以致身故重其禮以荅主人主人得賢才以報國故重其禮以屬賓也鄉射之禮雖較輕於興賢能然獨立一賓而無介故賓主之交相重不異賓興亦所以淬勵羣士觀示鄉民也君臣之禮更嚴於師長而燕無此儀何也燕禮之主人代君獻也若賓見其拜而少退則疑於當君之禮矣賓之拜君賜也若主人見其拜而少退則疑於代君受禮矣故主人

之無變乃自比於舉觶賓之無變乃自比於受酬也又曰既曰介厭衆賓升鄉飲無介餘同皆引手曰厭也又觀禮注引司儀文三揖土揖庶姓時揖異姓天揖同姓疏云鄭彼注云土揖推手小下之也時揖平推手也天揖推手小舉之以推手曰揖引手曰揖故為此解也此疏厭作揜字者古字義亦通也詳疏意蓋注文本有厭或作揜之語故觀禮疏亦引手曰揜之說也一曰手著胷曰揜此今文賓揖介揖衆賓皆止於所立之位俟酬賓後乃以介升介酌後乃以衆賓升主人與賓三揖至于階三讓主人升賓升主人作階上當楣北面再拜賓面階上當楣北面荅拜三揖者將進揖當碑揖當楣之間疏正義曰注當陳前梁也復拜拜賓至此堂尊之揖校勘記云張氏曰監巾箱杭本陳皆作楣自嚴本以後始正作陳疏引爾雅陳堂塗也從嚴本案通典作塗塗即

堂塗也雖不如陳字之古其義則同　褚氏寅亮云主賓入門後各向北稍前主西面賓東面是相鄉也俟介及眾賓以次入門訖乃相揖而轉相背即注所云將進揖也主人東行至阼階堂塗南賓西行至西階堂塗南各轉身向北則由相見矣因又揖注所謂當陳揖也主賓各由東面陳向兩階行於庭中行三分之二遙當碑處則因有碑隔而又揖注所謂當碑揖也凡揖皆緣向背而生注極分明敖氏汨之不可從主人升賓升李氏如圭云主人與賓乃升也賓主敵則俱升既洗禮殺雖不敵者亦俱升一等賓乃升主人與賓揖至于階介及眾賓亦隨賓至西階下而序立案主人升賓升李氏敖氏張氏皆據鄉射禮主人以主人大夫尊也賓士卑也非敵者故不俱升一等賓升一等二字與鄉射不同此賓主不敵而亦俱升者盛其禮尊賓使與敵者同也考凌氏則謂經文但云主人升無一等二字知凌說是也釋例詳士冠禮注云三揖者將進揖當陳揖當碑揖者張氏曰陳堂塗也東面南向堂之塗也凌氏曰禮經主人先升賓後升者多著一等字此經主人升賓升平列與士皆禮主人升而面賓升北面文同其為俱升可疑敖氏謂主人升賓升主人降洗賓降大射同有司徹主人獻尸尸酢主人降洗升復降盥尸酢主人降洗升復降盥主人降洗賓降大射同有司徹主人獻尸尸酢主人降洗升復降盥尸酢主人降洗賓降卒洗升復降盥主人降洗賓降卒洗升復降盥主人降洗賓降卒洗升復降盥

正義曰適洗南面放氏云南面坐于洗北乃奠觶于篚南不敢由便也篚下李氏如圭云篚南也未洗奠觶于篚下已洗奠觶于篚張氏爾岐云篚下當篚之下非于篚也盛氏世佐云此篚謂堂下洗西之篚王氏引之云注不言篚下為何所放繼公以為篚南其說曰南面坐于洗北乃奠觶于篚南不敢由便也案如放說主人在洗北固不敢由便而奠觶于篚南賓在北而燕禮大射儀竝云賓洗東亦當不敢由便而奠觶于篚南賓在北而燕禮大射儀竝云賓洗南坐奠觚于篚下鄭注篚南賓在篚南而奠觚于篚南賓在篚南而奠觚由便而主又何以不敢由便乎案主人奠觶于篚下謂篚北也葢篚在洗西主人適洗南位在洗北而下句遂云坐奠觶于篚下則亦在篚北矣此及鄉射禮竝云賓進東北面于洗矣洗與篚之南則主人南面于洗北則右手近篚奠于面辭洗鄭注鄉射禮曰言東北面則位南于洗矣洗與篚之南則主人南面于洗北面者北身在篚北而奠觶于篚南此勢所不能也鄉射禮賓坐取觶適洗北面坐奠觶于篚下鄭注篚南彼又何以由便乎賓敢由便乎案主人奠觶于篚下謂篚南賓在北而燕禮大射儀竝云賓洗南坐奠觚于篚下鄭注篚南賓在篚南而奠觚由便而奠觶于篚南賓在北也葢篚在洗西主人適洗南位在洗北而下句遂云坐奠觶于篚北矣此及鄉射禮竝云賓進東北面于洗矣洗與篚之南則主人南面于洗北面者北身在篚北而奠觶于篚南此勢所不能也鄉射禮賓坐取觶適洗北面坐奠觶于篚下鄭注篚南賓在篚南而奠觚由便而奠觶于篚南賓在北而燕禮大射儀竝云賓洗南坐奠觚于篚下鄭注篚南賓在篚南而奠觚由便而奠觶于篚南賓在北也葢篚在洗西主人適洗南位在洗北而下句遂云坐奠觶于篚北矣此及鄉射禮竝云賓進東北面于洗矣洗與篚之南則主人南面于洗北則右手近篚奠于

篚北者當以右手皆為由便也注云已盥乃洗齊致潔敬也者張氏爾岐云盥洗者盥取齊擬洗非謂遽已洗也下文因賓辭復置齊而對對已乃復取齊成洗事氏協夢云盥洗為洗而盥也其實此時亦未洗盥洗葢立而盥也下文云主人坐奠齊于篚則此時立盥明矣案盥洗例見士冠禮云今文無奠者胡氏承珙云上文主人坐取齊與適洗南面今文蒙上齊字但云坐奠于篚下注當云今文無奠字則坐齊于篚皆有齊字故階前下文主人坐奠齊于篚下齊傳寫脫下齊二字鄭以上文主人坐奠齊于

洗

必進東行示情疏正義曰注云必進東北向主人辭洗示情者示謙下主人之情也敖氏繼公云東北面此主人位也賓辭直面序東面此主人位也賓位鄰此經下文賓復位當面序東相對曰階下曰賓降則其位皆不空遠於階豈或南於洗東行以辭矣氏延華云賓面序南東向與洗尚遠東行則序東面在洗篚之南也仍在東序之南尚在洗北如何得北面辭洗則所謂進者謂南行也所謂東者謂北面辭也程氏瑤田云鄉射禮注云東北面則位南於洗奠觶于篚南也未洗奠觶于篚下已洗奠觶于篚張氏爾岐云篚下當篚之下非于篚也盛氏世佐云此篚謂堂下洗西之篚王氏引之云注不言篚下為何所放繼公以為篚南其說曰南面坐于洗北乃奠觶于篚南不敢由便也案如放說主人在洗北固不敢由便而奠觶于篚南賓在北而燕禮大射儀竝云賓洗南坐奠觚于篚下鄭注篚南賓在篚南而奠觚由便而奠觶于篚南賓在北也葢篚在洗西主人適洗南位在洗北而下句遂云坐奠觶于篚北矣此及鄉射禮竝云賓進東北面于洗矣洗與篚之南則主人南面于洗北則右手近篚奠于

賓進東北面辭

主人坐取齊沃洗者面北面敖氏繼公云沃洗謂以枓斟水而沃洗盥張氏爾岐云古人盥洗竝用人執器灌沃下別有器承其棄水故別有沃洗者面北面敖氏云面北面空鄉洗者也既則面於水東主人南面洗面面洗者其面南面沃之歟吳氏廷華云沃洗者面北面則面北面沃此則北面也主人南面洗以賓復位當面序東面在洗篚之南也鄉射則無之何也鄉射之洗齊則有沃洗者而鄉射則所謂進者謂南行也所謂東者謂北面辭也程氏瑤田云鄉射禮注云東北面則位南於洗奠觶于篚南也未洗奠觶于篚下已洗奠觶于篚張氏爾岐云篚下當篚之下非于篚也盛氏世佐云此篚謂堂下洗西之篚王氏引之云注不言篚下為何所放繼公以為篚南其說曰南面坐于洗北乃奠觶于篚南不敢由便也案如放說主人在洗北固不敢由便而奠觶于篚南賓在北而燕禮大射儀竝云賓洗南坐奠觚于篚下鄭注篚南賓在篚南而奠觚由便而奠觶于篚南賓在北也葢篚在洗西主人適洗南位在洗北而下句遂云坐奠觶于篚北矣此及鄉射禮竝云賓進東北面于洗矣洗與篚之南則主人南面于洗北則右手近篚奠于

主人坐奠

齊于篚與對賓復位當西序東面

奠齊于篚為將洗而致敬也當西序降立于階西當序方氏苞云但云當西序東面猶未見南北之節也下文云賓北之節也上言賓進東北面辭洗下言主人坐取齊沃洗者而北面則知賓階下之位即洗之南矣葢主人南面而洗賓空面向之不空退立其後也葢氏爾岐云前主人奠齊于篚下者為將盥也既盥則主人取齊以興而將洗因賓進辭洗故又坐奠於篚中而興對辭降不即辭必俟奠齊乃辭之賓辭洗不即對必俟奠齊乃對之葢古人行禮其舒徐鄭重如此程氏瑤田云此初取一齊於堂上之篚也洗當東榮更在東序之東主人降即遍洗故有事於此非其位也主人降即遍洗卒洗即升不即其位賓降待事故先即其位及進而辭洗乃又復位俟主人卒洗然後俱升也

主人坐取齊沃洗者面北

沃洗者主人之羣吏疏正義曰此主人坐取齊沃洗者也沃洗者先亦沃洗齊者也沃洗謂以枓斟水而沃洗盥張氏爾岐云古人盥洗竝用人執器灌沃下別有器承其棄水故別有沃洗者面北面敖氏云面北面空鄉洗者也既則面於水東主人南面洗面面洗者其面南面沃之歟吳氏廷華云沃洗者面北面則面北面沃此則北面也主人南面洗以賓復位當面序東面在洗篚之南也鄉射則無之何也鄉射之洗齊則有沃洗者而鄉射則所謂進者謂南行也所謂東者謂北面辭也程氏瑤田云鄉射禮注云東北面則位南於洗奠觶于篚南也未洗奠觶于篚下已洗奠觶于篚張氏爾岐云篚下當篚之下非于篚也盛氏世佐云此篚謂堂下洗西之篚王氏引之云注不言篚下為何所放繼公以為篚南其說曰南面坐于洗北乃奠觶于篚南不敢由便也案如放說主人在洗北固不敢由便而奠觶于篚南賓在北而燕禮大射儀竝云賓洗南坐奠觚于篚下鄭注篚南賓在篚南而奠觚由便而奠觶于篚南賓在北也葢篚在洗西主人適洗南位在洗北而下句遂云坐奠觶于篚北矣此及鄉射禮竝云賓進東北面于洗矣洗與篚之南則主人南面于洗北則右手近篚奠于

賓或以公士則州長之匹儔也獨立一賓卽彼諸州之君子及羣士必德行道藝適出於衆者主人執自洗之常禮可也鄉大夫則國卿也雖親洗以下賢能而別有沃洗者使衆著於貴有常尊之義也至於冠則贊者洗酌而賓不酌亦不必親也輕重之權衡蓋如此

卒洗主人壹揖壹讓升

壹作一古文

疏　正義曰注佐然從於趙盾之貌集釋通解俱作疑閣葛俱上作佐下作疑然乃立定之貌不取勇壯義蓋嚴顏之異注疏本改同何本誤也疑然立自定之貌然徐葛閣本集釋通解俱作正與疏合張氏曰注曰疑正立自定之貌獨監本正作止鄉射注曰疑止也諸本皆同案上昏禮注曰疑正立也傳寫者誤以二正爲止竝從士昏及公食大夫貌者案公羊宣六年傳云佐然後乎趙盾而入放乎堂下大夫禮云疑讀爲佐然從於趙盾之佐疑正立自定之貌於鄉射禮云疑正立自定之貌公食大夫禮注曰疑正立也傳寫者誤以二正爲止竝從士昏及公食大夫禮之佐疑正立自定之貌於鄉射注曰疑止

賓之賓之席前面北獻賓注進於賓也凡進物曰獻燕禮大射儀主人酌膳筵前獻賓賓士虞特牲少牢有司徹主人初獻尸主婦亞獻尸賓長三獻尸此皆獻禮之最尊者也鄉飲酒主人賓爵席前獻大夫燕禮大射儀主人盥洗象觚升實之賓爵席前南面獻介鄉射遵者入主人升實爵于西階上獻之于西階上鄉射合樂後獻工笙奏舉主人洗升獻工笙于西階上大射儀升歌三終主人獻工笙奏三終主人又洗升實爵于西階上獻笙燕禮升歌畢主人公則先卿獻之有司徹主人主婦三獻酌此獻之次大射儀主人盥洗觚升實爵于西階上獻卿于西階上鄉飲酒鄉射主人獻大夫獻士于西階上獻眾賓燕禮之次大射儀主人盥洗觚升實爵于西階上獻卿于西階上若有諸公又主人洗升實爵獻大夫燕禮大射儀主人盥洗觚升實爵于西階上獻庶子于阼階上鄉飲酒鄉射主人獻介獻眾賓遵者入公如賓大夫如介鄉射之獻眾賓遵燕禮大射之獻公卿大夫及庶子皆次於賓者也又燕禮大射之主人獻公者尊公不使與賓同也士虞特牲少牢之三獻此室中事尸之禮不與賓客同唯有司徹之尸侑乃賓尸于堂之禮始以賓客事之尸如賓侑如介也合樂畢獻工及笙猶之禮也非賓主人正禮矣祭禮之獻祝及佐食也非賓主人獻賓及眾兄弟及眾兄弟內賓及私人亦此類也聖人之心精密如此

賓面階上拜主人少退

少退疏正義曰注少避校勘記云少釋文作小遲釋文徐葛閻本通解敖氏俱作辟張氏云鄉射經曰主人少退注曰少退猶少遲也經又曰賓少退注曰少退可逡遁也案釋文少退少逡遁皆作小蓋鄭氏以小稱少改作小從釋文案避張本亦作辟至監本始作避而毛本少因之陸氏云辟婢亦反一音避然則辟字原有兩音其音婢亦反者即辟易之辟也今竟改作避又仍依通解音曰辟音避詧亂之甚○敖氏曰主人面北面于賓席前賓拜于面階上而主人乃少退則是凡拜皆有相之者矣蔡氏德晉云賓先拜而後敢受爵敬主人之至也主人少退以執爵不得荅故少逡巡退避也方氏苞云獻則主賓皆少

退酢與酬皆於拜受爵時少退禮備於初以漸而殺也拜受爵時既少退則拜送爵無庸再退矣

賓進受爵復位主人阼階上拜送爵賓少退

疏云鄉射云賓進受爵于席前復位此不言席前文不具也張氏爾岐云賓進席前受爵復持此爵還而階上位方氏苞云主人拜送爵轉在賓拜受爵之後以授之非若未洗之先既受之後可因事之閒而奠之也故受者必先拜而後受授者必既受而後拜君其禮則同酬則先奠爵而後拜亦然以其爵乃自飲而不以授人也舉觶騰爵亦奠於薦側而不授荅燕與大射乃不敢煩君之受而卿射鄉飲酒因用於賓大夫以致異敬故賓大夫必辭而坐受以示不敢當也案主人拜送爵在面階以執所受之爵不得荅拜故亦少退高氏愈云此主人獻賓第一爵薦脯醢薦進也進之疏正義曰張氏爾岐云薦之席前注云進之者主人有司者案周禮膳宰薦脯醢知非主人自薦故云有司也

賓升席自西方

升由下也升必由下通典作猶上○淩氏曝云凡賓升席自西方主人升席自阼階鄉射禮主人獻賓賓升席自西方鄉射禮主人獻大夫大夫升席注大夫升席由東方是賓升席自西方遵升席自東方也鄉飲酒記主人介升席自北方將立司正安賓及徹俎主人皆降席自北方旅酬主人酬介介降席自南方鄉飲酒記主人酬介介降席自北方旅酬主人酬介介降席自南方經悉與記合燕禮大射但有升筵降筵之文不云升降自何所荅以禮已具於鄉飲鄉射故也有司徹主人獻尸升筵自西方主人升筵自北方鄉飲酒之賓升席自北方與鄉飲酒之介升席自西方主人獻賓及眾賓亦如鄉飲酒之賓筵侑于西序東面如鄉飲酒之賓筵侑于西序東面如鄉飲酒之介以輔尸如介以輔賓也故主人升筵自北方亦與鄉飲酒同也侑主人降筵皆自北方與鄉飲酒正禮也鄉飲酒記主人介升席自北方主人皆升席自北方將立司正安賓及徹俎主人皆降席自南方鄉飲酒記主人介介降席自南方經悉與記合燕禮大射但有升筵降筵之文不云升降自何所荅以禮已具於鄉飲鄉射故也有司徹主人獻賓賓升席自西方主人獻尸尸升筵自北方與鄉飲酒之賓賓升席自西方鄉射禮主人獻大夫大夫升席注大夫升席由東方是賓升席自西方遵升席自東方也鄉飲酒記主人介升席自北方主人皆升席自北方將立司正安賓及徹俎主人皆降席自南方鄉飲酒記主人介介降席自南方經悉與記合燕禮大射但有升筵降筵之文不云升降自何所荅以禮已具於鄉飲鄉射故也有司徹主人獻賓賓升席自西方主人獻尸尸升筵自北方與鄉飲酒之賓筵侑于西序東面如鄉飲酒之賓筵侑于西序東面如鄉飲酒之介以輔尸如介以輔賓也故主人升筵自北方亦與鄉飲酒同也侑主人降筵皆自北方與鄉飲酒正禮也鄉飲酒記主人介升席自北方主人皆升席自北方將立司正安賓及徹俎主人皆降席自南方鄉飲酒記主人介介降席自南方經悉與記合燕禮大射但有升筵降筵之文不云升降自何所荅以禮已具於鄉飲鄉射故也是賓升降皆自面方然則遵升降皆自東方蹙注云升由下也者賈疏云曲禮席南鄉北鄉以西方爲上今升席自西方爲上也李氏如圭云凡升席由下降席由上此注據鄉射經及賓席東上而言鄉飲酒記主人介升席自北方降自南方注席南方升由下降由上此

據曲禮而言皆因文釋之非謂禮之通例如此也故鄉射禮賓升席自西方注賓升降由下也賈疏不得注意徵引雖繁而膠葛不明今但據見於經文及注者取以為例經注無文者不敢為之說也乃設折俎牲體枝解節折俎正義曰注節折俎通解要義楊氏倶作枉○淩氏繹例云凡獻酒皆有薦禮盛者則設俎鄉飲酒鄉射主人獻賓賓酢主人獻衆賓衆賓之長升拜受者三人每一人獻則薦諸其席衆賓辨有脯醢主人獻工薦脯醢主人獻笙辭有脯醢鄉飲酒主人獻介薦脯醢介升席自北方設折俎主人獻介薦脯醢賓若有遵者諸公如賓禮大夫如介禮鄉射司馬獲者司射獻釋獲者皆薦脯醢主人獻賓膳宰薦脯醢燕禮主人獻公士羞脯醢主人獻卿薦脯醢主人獻大夫胥薦脯醢主人獻工薦脯醢主人獻賓薦脯醢鄉飲酒鄉射主人獻賓薦脯醢主人獻衆賓之長升拜受解乃薦司正與射人一人司士一人執幂一人辨獻士乃薦之大射司馬正獻服不有司薦司射獻釋獲者薦脯醢特牲饋食主人獻賓薦脯醢有司徹主人獻尸主婦薦豆籩主人獻賓薦脯醢房薦豆籩主人獻侑主婦薦豆籩主人獻尸已薦也但設鉶加糗與膚脩司士羞豕膚而已薦是凡獻酒皆有薦也鄉飲酒鄉射主人獻賓賓獻介俱設折俎介獻公膳宰設折俎主人獻尸主婦自東設折俎大射獻卿庶子設折俎燕禮主人獻尸賓長設羊俎尸侑不薦者前設羊俎主人獻侑司馬設羊俎尸侑豕俎至主婦獻時設之主人獻長賓司士設俎者及釋獲者大射獻服不及釋獲者皆設折俎服不之俎是禮盛者則設俎亦庶子設之禮主於射獻服故亦盛其禮也鄉飲酒賓酢主人薦脯醢設折俎有司徹主人受尸酢主婦薦豆籩長賓設羊俎主婦受尸酢婦贊者薦豆籩司馬設羊俎酢所以荅禮故亦盛其禮與獻同也鄉飲酒介酢主人無薦俎者前賓酢時已具也燕禮大射賓酢主人自酢于賓無薦俎者殺於尸也特牲有司徹主人辟君也特牲主人獻衆賓薦俎者宰夫為主人自酢于賓無薦俎者殺於尸兄弟如衆賓儀內兄弟如賓儀衆賓獻私人亦有薦脅祭畢行神惠不同於飲酒故禮雖殺亦薦俎並有也至於士虞禮主人獻祝薦俎特牲少牢佐食皆有俎則此亦當有之特牲主人獻佐食無薦記云佐食設俎主人獻祝薦俎設菹醢俎主人獻佐食無薦記一離肺一少牢主人獻祝薦兩豆

人獻賓賓獻介俱設折俎鄉射獻賓同燕禮主人獻賓膳宰設折俎主人獻公膳宰設折俎大射獻卿庶子設折俎燕禮卿無俎特牲主人獻賓設折俎有司徹主人獻尸賓長設羊俎主人獻侑司馬設羊俎主人獻長賓宰夫薦脯醢設俎是禮盛者則設俎也鄉射獻賓及釋獲者大射獻服不及釋獲者皆設折俎服不之俎是禮盛也鄉飲酒賓酢主人薦脯醢設折俎有司徹主人受尸酢主婦薦豆籩長賓設羊俎主婦受尸酢婦贊者薦豆籩司馬設羊俎酢所以荅禮故亦盛其禮與獻同也鄉飲酒介酢主人無薦俎者前賓酢時已具也燕禮大射賓酢主人自酢于賓無薦俎者殺於尸特牲主人獻衆賓薦俎者宰夫為主人辟君也特牲有司徹主人獻尸侑不薦者前設羊俎尸侑豕俎至主婦獻時設之主人獻長賓司士設俎者及釋獲者大射獻服不及釋獲者皆設折俎服不之俎是禮盛也鄉飲酒賓酢主人薦脯醢設折俎有司徹主人受尸酢主婦薦豆籩長賓設羊俎主婦受尸酢婦贊者薦豆籩司馬設羊俎酢所以荅禮故亦盛其禮與獻同也鄉飲酒介酢主人無薦俎者前賓酢時已具也燕禮大射賓酢主人自酢于賓無薦俎者殺於尸兄弟如衆賓儀內兄弟如賓儀衆賓獻私人亦有薦脅祭畢行神惠不同於飲酒故禮雖殺亦薦俎並有也至於士虞禮主人獻祝薦俎特牲少牢佐食皆有俎則此亦當有之特牲主人獻佐食無薦記一離肺一少牢主人獻祝薦兩豆

佐食設俎主人獻兩佐食俎設于兩階之閒主婦賓長獻祝皆因主人之薦俎葢祝事神故盛其禮薦俎並有佐食事尸故殺其禮有俎而無薦且正祭之獻亦非飲食之通例也於冠禮醴辭曰嘉薦令芳注嘉善也嘉薦謂脯醢脯籩賓醢豆實凡經所謂薦者指脯醢也又曰凡薦脯醢在升席先設俎在升席後鄉飲酒鄉射主人獻賓薦脯醢主人獻衆賓薦脯醢主人升席自西方乃設折俎賓酢主人薦脯醢主人升席自北方設折俎主人獻介薦脯醢介升席自北方設折俎燕禮主人獻卿乃薦脯醢大夫如賓膳宰薦脯醢賓升筵膳宰設折俎皆薦脯醢卿升席先設俎在升席後也有司徹主人獻侑主婦薦豆籩賓長設羊俎主婦升筵司馬升筵自北方設羊俎尸升筵自北方設羊俎尸侑不薦者前設羊俎尸侑豕俎至主婦獻時設之主人獻長賓宰夫薦脯醢設俎是禮盛者則設俎也鄉射獻賓及釋獲者大射獻服不及釋獲者皆設折俎服不之俎是禮盛也鄉飲酒賓酢主人薦脯醢設折俎有司徹主人受尸酢主婦薦豆籩長賓設羊俎主婦受尸酢婦贊者薦豆籩司馬設羊俎酢所以荅禮故亦盛其禮與獻同也鄉飲酒介酢主人無薦俎者前賓酢時已具也燕禮大射賓酢主人自酢于賓無薦俎者殺於尸兄弟如衆賓儀內兄弟如賓儀衆賓獻私人亦有薦脅祭畢行神惠不同於飲酒故禮雖殺亦薦俎並有也至於士虞禮主人獻祝薦俎特牲少牢佐食皆有俎則此亦當有之特牲主人獻佐食無薦記一離肺一少牢主人獻祝薦兩豆

薦俎皆在升席後也特牲及有司徹賓皆已故主人獻薦俎時無升席之文也至於公食大夫禮設正饌畢賓始升席則食禮異於飲酒之例矣

主人阼階東疑立賓坐左執爵祭

脯醢坐坐於席祭脯醢者以右手疏正義曰敖氏云立于阼階上之東者事未至宏辭拜云主人於此亦疑立者蓋敬賓之至若以敬而不敢必賓之卒爵也凡執爵者皆左手祭薦皆右手例見士冠禮程氏瑤田曰堂上立位賓主人位在阼階東賓在西階西主人面賓主皆立于序端主冠禮是經堂上立位見賓當西序之文不見主人當東序之文于堂上立位見主人阼階東疑立之文阼階東者立于序端之南面辭洗再則曰主人復阼階東面面則主人堂下立位當東序又可知矣然則賓西階上疑立端不見者可互足也惟賓主拜位東面皆在階上經當序立其立位亦當序東南面辭洗再則曰主人復阼階東面面降一則曰主人階

升立于序內東面皆不云序端者蓋序端乃階上有事之立位今賓已受獻不敢安盛而降復以公命升之是時賓無事矣不得在當事之位**眞爵于薦西興右手齊之興加于俎興起也肺離之本端厚大者繚猶紾也大夫以上威儀多紾絕之手者明坐紾之乃絕其末齊也**紾一也則弗字非衍文大祝注引此經亦有弗字但此注及疏俱未明弗字之義○李氏如圭云薦西薦右也凡眞者將舉於右少儀云其有折俎者眞祭反之不坐反之加於俎也卻仰也繚繚祭也絕絕祭也此與振祭之意相類尚左手齊之直絕以祭此賓用士禮故弗繚主人亦從士禮不皮之處所以爲祭也此祭俎於俎內祭敖氏曰執本卻左手則絕末覆右手矣絕末以祭者絕其末謂舉其左手而右手在下以末授口齊之也將祭乃尚左手則祭時不然矣加于俎以右手張氏爾岐云卻左手仰其左手也案鄉射禮取矢于楅卻手與覆手對弗繚者直

絕末以祭不必繚也繚祭以手從肺本循之至末乃絕之絕祭不循其本但絕末而已大夫以上威儀多乃繚士則否經文言弗繚以賓固士也他事但從士禮注疏獨於此處解作繚祭不敢從盛氏世佐云注之誤在以尚左手三字連上句爲義以鄉射禮參觀之鄉射云坐絕祭尚左手齊之夫鄉射固所稱士禮也絕祭而不繚者也乃其經亦云繚祭以手從肺本循之至於末乃絕以祭絕祭不循之爲句而弗繚之弗當讀如字吳氏廷華云卻同却編也右于取肺則伸左手不伸而云尚左手則尚左手齊之注云右手在下絕以授口執本故曰卻鄉射肺離上爲本下爲末繚從肺本循之至末乃絕之又鄉射尚左手齊之注云右手在下絕以授口嘗之則尚當作上左手在上執本右手在下絕末也肺離肺也離者離而未絕也褚氏寅亮云注訓繚爲坐紾而不解弗字之義案說文弗撟也又云撟舉也然則鄭意蓋謂舉左手以坐紾肺乃以右手絕其末以祭弗字易明故不釋也但篇中俱從士禮獨此從大夫禮未詳淩氏曙例曰凡祭薦者坐祭俎者與祭薦者執齊祭俎者眞齊鄉飲酒禮主人獻賓賓坐左手執本坐弗繚左絕末以祭尚左手嚌之興加于俎鄉射禮主人獻賓賓坐左手執齊右祭脯醢眞于薦西右手取肺卻左手執本坐弗繚左絕末以祭尚左手嚌之五字衍文說是也諸家從此經者多以弗繚爲不繚與注說違異然經明出繚字爲九祭之一固無庸別爲異議也

坐挩手遂祭酒挩拭也古文挩作說〔疏〕正義曰古文挩作說校勘記云釋文坐挩始銳反拭也注中無帨字疑說字本作帨故賈疏以內則之帨同今

釋之浦鏜改說爲帨似有理後凡言古文拭作說放此○李氏如圭云拭手爲絕肺染汗也拭手以所佩拭手扪肺不拭手張氏爾岐云坐以帨巾拭手遂執齊祭酒此見於嘉禮者也特牲禮賓三獻主婦致齊于主人及主人獻賓賓有司徹不儐尸之禮主婦致齊于主人及賓致齊于主婦亦皆祭肺興加于俎之後坐拭手然後執齊祭酒此見之於吉禮者也葢祭肺或綠祭或絕祭燕禮之盛用兩手故必算齊拭手也亦有祭俎不拭手者大射儀公食大夫禮有司徹不拭手者於帨帨巾據賈氏鄉飲酒義疏云拭手注帨拭也帨手巾也拭以巾疏云案內則左佩紛帨帨卽佩巾而坐說手與疏本異拭字文故盡古文云帨作說釋文本今文仍作帨說文訓解拭與此無涉帨本帥之或字或作帥帨本所以拭手而拭手遂謂之帨手義具通有司徹主婦坐拭手注云拭手者於帨帨佩巾也說文帥佩巾也从巾自聲春秋傳曰子張以帥絞縊于廁內則曰婦人亦左佩紛帨古文帨作說據此注知經文本當作拭帨手鄭注內則云巾以帨手注少儀引鄉射禮與加于俎坐說手與疏本異拭字文故盡古文云帨作說釋文本今文仍作帨說文訓解拭與此無涉帨本帥之或字或作帥帨本所以拭手而拭手遂謂之帨手義具通有司徹主婦坐拭手注云拭手者於帨帨佩巾也說文帥佩巾也从巾自聲春秋傳曰子張以帥絞縊于廁內則曰婦人亦左佩紛帨古文帨作說據此注知經文本當作拭帨手鄭注內則云巾以帨手注少儀引鄉射禮與加于俎坐帨帨巾拭也拭以巾疏云案內則左佩紛帨帨卽佩巾而

如賓禮不云拭手與否皆云祭如賓禮或亦拭手與公食大夫禮三牲之肺不離贊者辭取之壹以授賓賓興受坐授之而亦拭手則燕禮大射公祭俎皆祭拭手此有贊者授之而亦拭手則燕禮大射主人獻賓亦皆祭拭手可知矣案拭手之禮爲絕肺染汗也絕肺之後皆無不拭手而祭酒者算卑當同之也故經不著其拭手之文其有不言拭手者不具也鄉射司馬獻獲者雖不言算文不具也鄉射禮之殺者特牲主人獻介不啐酒皆禮之殺者雖不言算文

尸受振祭嚌之特牲尸九飯同士虞特牲主人獻祝特牲主人獻尸酢主婦受尸酢皆
主人獻賓有司徹主人獻尸之亦猶飲酒之賓也故皆降席而拜也大夫則如賓禮卒酒嚌肺也
祭肺嚌之皆禮之盛者少牢尸十一飯上佐食舉尸牢肺正脊以授尸經不云祭嚌者文不具也有司徹主婦獻侑主人獻長賓皆
禮盛者嚌肺不盛者不嚌肺盛者受嚌告旨之拜則降席拜也又曰凡獻酒禮盛者受嚌告旨
則降席而拜也鄉飲酒遵者入之禮若公射之有公亦猶鄉飲酒鄉射之有遵也諸公為遵則如賓
有遵有司徹之有侑亦猶鄉飲酒之有介也故不卒酒嚌肺尊之與賓同燕禮大射之有卿鄉射之有介也故不卒酒
嚌肺殺於賓及尸也鄉飲酒之有介與卿不卒酒嚌肺尊之與賓同燕禮大射之有卿鄉射之有介也故不卒酒
婦皆尊故亦卒酒嚌肺加飲之賓猶之燕禮大射之賓猶之燕禮大夫則如介禮不卒酒不嚌肺也
宰夫為之遠下於賓故不嚌肺殺於賓及尸也鄉飲酒之賓猶之燕禮大射之賓猶之燕禮大夫則如賓禮卒酒嚌肺也
已祝尊於佐食故特牲祝嚌肺殺於賓及尸也鄉飲酒之賓猶之燕禮大射之賓猶之燕禮大夫則如賓禮卒酒嚌肺也
佐食不卒酒也少牢祝及佐食皆無肺故不祭嚌嘉禮不卒酒不嚌肺也
介與卿不嚌卒則卑於介嚌卒則卑於侑賓皆不嚌肺殺於賓及尸也鄉飲酒之賓猶之燕禮大射之賓猶之燕禮大夫則如賓禮卒酒嚌肺也
不敢當南面正席以主人賓賢故不敢當重禮也下階上荅拜

儀禮正義卷五　鄉飲

卒爵義同褚氏寅亮云冠禮冠者卒醴不卒觶亦在序末則此之席末卒酒告酒不為酒不卒酒告酒不為酒

坐奠爵拜告旨執爵興主人阼階上荅拜降席

也旨美也疏正義曰李氏如圭云席末卒酒因降席便故賓主人興降皆由近於卒酒之處且以別於拜既也以旨酒飲己也降席即拜者欲下拜以告旨凌氏廷堪云席末坐者荅拜是羣私人不荅拜受爵之例不同也賓西階上荅拜降席

爵興主人荅拜于賓右拜也有司徹主人獻祝特牲主人獻尸酢主婦受尸酢皆
者文不具也是告旨則降席拜也荅正獻時賓主人各三拜受爵送爵一拜也告旨一拜也卒爵一拜也受爵送爵
拜告旨執爵以興主人北面于東楹東荅拜經不云降席也荅正獻主人獻祝特牲主人獻尸坐奠爵
卒爵皆拜也又曰凡獻酒禮盛者受爵拜告旨則降席而拜酢主婦亦於階上拜告旨卒爵拜送爵
荅拜也又曰凡獻酒禮盛者受爵拜告旨卒爵拜酢主婦亦於階上拜告旨卒爵拜送爵
殺不拜告旨又殺者不酢主人獻賓燕禮大射之賓也有司徹主婦亦於階上拜告旨卒爵拜送爵
爵酢主人如鄉飲酒鄉射之賓猶之燕禮大射之賓也有司徹主婦亦於階上拜告旨卒爵拜送爵
飲酒鄉射之賓猶之燕禮大射之賓也有司徹主婦亦於階上拜告旨卒爵拜送爵
長鄉射獻獲者釋獲者燕禮大射之賓猶之燕禮大射之賓也有司徹主婦亦於階上拜告旨卒爵拜送爵
獲者釋獲者特牲主人獻眾賓有司徹主婦亦於階上拜告旨卒爵拜送爵
釋獲者注不言拜既爵司馬正已反位不拜可知也司射獻眾賓長拜則其餘
兄弟之長升拜受者三人眾賓則不拜受爵如鄉飲酒鄉射主人獻眾賓有司徹主婦亦於階上拜告旨卒爵拜送爵
賓之長升拜受者三人眾賓則不拜受爵如鄉飲酒鄉射主人獻眾賓有司徹主婦亦於階上拜告旨卒爵拜送爵
兄弟之長是也不拜卒爵如鄉飲酒鄉射主人獻眾賓有司徹主婦亦於階上拜告旨卒爵拜送爵
弟于房中則如獻兄弟之儀也若燕禮大射主人獻公尸酢不荅拜是羣私人
正內小臣皆於阼階上則於西階上特牲主人獻長兄弟則如眾賓儀獻眾兄弟之儀也若燕禮大射主人獻公尸酢不荅拜是羣私人
禮獻左右正與內小臣則如獻庶子之禮也獻庶子則如獻士之右
不拜獻眾兄弟是也至如燕禮大射獻庶子則如獻士之
崇酒者酢主人也又主人獻私人于阼階上拜于下升受
主人荅其長拜又云主人于其羣私人不荅拜是羣私人
皆於階上拜受爵主人於其長荅拜
工眾笙兄弟于房中則如獻眾兄弟之儀也若燕禮大射主人獻公尸酢不荅拜是羣私人
不告旨者以酒是己物非禮殺也有司徹主婦受尸酢不荅拜是羣私人
也於此盡酒者明此以疏正義曰敖氏云必西階上卒爵者席非專為飲酒起

北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人阼階上荅拜卒

云凡禮盛者坐卒爵殺者立卒爵鄉飲酒禮主人獻賓賓酢主人主人獻遵遵酢主人燕禮大射主人獻賓賓酢主人
人自酢于公主人獻卿特牲禮主人獻賓賓酢主人主人自酢有司

徹主人獻尸獻侑主人受尸酢主婦獻尸獻侑致爵于主人主人獻長賓主人白酢于長賓賓受尸酢皆坐卒爵是禮盛者坐卒爵也又鄉飲酒鄉射主人獻衆賓燕禮大射主人獻大夫獻士獻庶子如獻士之禮左右正內小臣同大射鄉射獻獲者釋獲者特牲主人獻衆賓獻兄弟內兄弟同有司徹主人辭獻衆賓獻兄弟內賓獻衆兄弟內坐祭立飲是禮殺者立卒爵也燕禮大射主人獻公立卒爵者嫌與賓同也鄉飲酒燕禮獻笙立卒爵獻工坐卒爵工不能備禮也特牲少牢獻祝與佐食皆坐卒爵者以其接神事尸尊之故盛其禮也室中獻尸不云坐卒爵者蒙上文尸卽席坐也少牢云尸升筵遂坐士昏禮婦饋饗姑酳少牢饋食畢主人酳尸酢皆坐卒爵者以其尊者之餘也又鄉飲酒鄉射主人酬尸酬賓有司徹主人酬賓燕禮大射主人酬賓皆坐祭遂飲此酬禮之盛者也鄉飲酒鄉射一人舉觶二人舉觶皆坐祭遂卒觶特牲主人酬賓坐祭卒觶此旅酬之發端也至於旅酬無算爵其禮殺則皆立飲矣獻酬用爵自酬以下皆用觶此又隆殺之義也鄉飲酒記坐卒爵者拜既爵立卒爵者不拜既爵注隆殺各從其宜不使相鐍惟工不從此禮亦隆殺之例也高氏愈云

凡獻賓之禮飲一爵而賓也拜旨三也拜既四也○注非專爲飲酒起校勘記云酒徐本集釋通解楊氏俱作會與疏合云卒盡也者程氏易田云燕禮亦不在席盡爵然則面階北面坐卒爵乃常禮也若州長習射卽賓爲公士亦州中有位於朝者則循禮之常也未之常可矣盛氏世佐云盥而後辭洗盥而辭洗變以示重也於此可見古人尊賢之禮

賓東北面坐取爵卒洗揖讓如初升

疏　正義曰此賓主各拜者四拜洗一也拜送二也拜旨三也拜既四也○注非專爲飲酒起校勘記云酒徐本集釋通解楊氏俱作會與疏合云卒盡也者程氏易田云燕禮亦不在席盡爵然則面階北面坐卒爵乃常禮也若州長習射卽賓爲公士亦州中有位於朝者則循禮之常也未之常可矣盛氏世佐云盥而後辭洗盥而辭洗變以示重也於此可見古人尊賢之禮

賓降洗

將酢主人疏正義曰韋氏協夢云此不言以主人位直東序而洗又在其東北未詳疑東衍文也方氏苞云階下之位主人洗北賓洗南故賓辭洗少進東北面而盥洗亦如之盛氏世佐云上言沃洗者而北面此不言者可知也主人在洗北沃洗者面南而沃之便也今賓者在洗南沃洗者在其右故賓方盥洗必東北面那向之亦取其便也敖氏初者謂一揖一讓也

主人降

亦從賓也降降立疏正義曰程氏易田云初疑洗當東榮在東阼階東面而立之東矣主人位若直東序則賓洗主人辭洗面皆不順及細閱鄉飲鄉射兩經主人洗皆南面辭賓洗亦皆南面而辭主人洗亦皆北面上經賓辭主人洗也進而東乃北面以西階遠於洗故東行以就主人而賓之卒洗也取爵興對其對也必少面於洗乃得東北面辭洗賓奠爵于篚興對主人復阼階東面之位賓復少東行然後北面盥而卒洗也以主人位直東序而洗也以東字屬下作東北面則卒洗必東行而以東字屬下作東北面則卒洗必東行而後可旋而北面也若鄉飲酒鄉射主人獻衆賓燕禮大射主人獻大夫獻士獻庶子如獻士之禮左右正內小臣同又別異也據此則主人堂下之位直東序益明而上經賓進東北面辭洗此經賓東北面辭洗則卒洗必東行而後可旋而北面也若楊氏圖二東字竝屬下讀誤甚

賓坐奠爵興辭西階前也

疏　正義曰鄉射云賓西階前東面坐奠爵興辭此不言西面故注本以爲說韋氏協夢云賓時不言坐奠爵興此不言坐奠爵階前亦五文

主人對賓坐取爵適洗南北面

疏　正義曰校勘記云賓下盾石經衍上字○敖氏云洗南北面別於主人也於賓之取爵也主人復位

主人阼階東南面辭洗賓坐奠爵于篚興對主人復阼階東面

疏　正義曰校勘記云阼階盾石經脫阼字○李氏如圭云凡洗必盥辭洗必盥辭洗而後辭爵已洗則奠之不於篚下此經主人辭洗賓奠爵于篚對則既盥洗矣又當如鄉射禮繫之於適洗南之下五之於後耳敖氏曰南面辭洗猶不離阼階東示遲其位而已此主人辭洗莊賓盥之先與他禮微異未詳張氏爾岐云前獻賓主人

例曰凡賓報主人之賓實爵主人之席前向之故東南面凌氏廷堪
主人在阼階賓自主人之前東南面酢主人燕禮大射主人獻賓畢賓升酌以酢主人于西階上此賓酢主人也上庾禮主人獻尸畢酌授尸尸以醋主人又主婦獻尸畢酢如主人儀又賓三獻尸卒酢注酢於賓也少牢禮主人獻尸畢酢主人又主婦亞

姜說近之郝氏敬譏注說爲鑿盛氏世佐云詳注意蓋謂以惡酒充賓腹故拜以謝也於經義未爲大失然訓崇爲充充字竝無酒惡之義勢必添字乃通固不如敖氏之直戲也蓋主人崇酒當賓之告旨重主人而主人之旨酒飲己也賓酢主人而拜重賓之不嫌其薄而飲之時者禮有其節主人獻賓賓以告旨爲節賓酢主人主人不告旨則以崇酒爲節也故崇在不告旨之後高氏愈云酬獻之禮賓主皆同惟賓先拜既酳主人而後拜崇酒此爲小殊凌氏廷堪曰凡酢如獻以虛觴授之鄉飲酒鄉射賓酢主人賓酳于主人之席前東南面酢主人主人作階上拜賓少退主人進受觴復位賓升席自北方設折俎祭如賓禮不告旨自席前適阼階上北面坐卒觴奠于序端阼階上北面拜執觴興坐奠觴遂拜賓賓答拜坐奠觴興賓西階上北面坐卒觴奠于賓西階上答拜主人面再拜崇酒賓西階上答拜有司徹主人受尸酢尸升坐取觴酌主人東楹北面拜受尸亦席末坐啐酒賓酢主人主人坐奠觴于序南侑升尸面于東楹再拜崇酒尸侑皆答拜是酢酒雖不告旨而崇酒與獻禮異餘皆同也亦有不崇酒者燕禮大射賓酢主人升酌膳以酢主人于西階上主人北面拜受觴賓主人皆自席前適阼階上北面坐卒觴興至次賓羞燔後主人降筵自北方北面于阼階上坐卒觴興坐奠觴拜執觴以興尸西楹西答拜主人坐奠觴拜送觴主人坐祭不啐酒不拜酒不告旨遂卒觴興坐奠觴拜執觴興賓答拜主人坐祭卒觴拜然後再拜崇酒亦在大夫右拜有司徹尸酢降筵自北方北面于阼階上坐卒觴拜然後北面于東楹東再拜崇酒是主人崇酒皆在大夫右拜也燕禮大射賓酢主人主人卒觴拜崇酒介酢主人主人本宰夫代公爲之酒非己物故其例異也崇酒必再拜者所以申主人之敬也

右賓酢主人

主人坐取觶于篚降洗賓降主人辭降賓不辭洗立當西序東面

不辭洗者以其將自飲也

疏　正義曰高氏愈云取觶者將以酬賓也凡所謂酬者意欲其人之飲而其不飲則己先飲以倡之而冀其人之亦飲所謂導飲者也不仍前酳而用觶者一以示更新之敬且器備而多儀亦周之尚文然也李氏如圭云自飲而洗禮貴絜敬氏云主人辭洗者亦象賓之飲己也韋氏協夢云鄉飲亦宜然又鄉射禮主人辭降此坐取觶洗十一字當以鄉射爲正程氏易田云此第二次取一觶於堂上之篚也有司徹主婦受尸酢尸亦坐取觶者將以酬賓賓對東面立主人辭降此第一次坐取觶洗升酌膳酒以降酢于阼階下北面坐奠觶再拜稽首公荅再拜則臣與君行禮也有司徹主婦受尸酢尸亦坐取觶洗升酌膳酒以降酢于阼階下北面坐奠觶再拜稽首公荅再拜主人坐祭遂卒觶再拜主婦出于房西面拜受觶尸北面于侑東荅拜主婦入于房司宮設席于房中南面主婦立于席西薦設畢主婦執觶以出于房西面于主人席北立卒觶西北面荅拜則男子與婦人行禮也皆與於特牲主人獻賓畢受觶酌酢奠觶拜賓荅拜有司徹主人酌酢于長賓西階上北面賓左主人坐奠觶拜執觶以興賓荅拜坐祭遂飲卒觶拜尸荅拜亦尸親酌不以虛觶授之鄉飲酒鄉射賓酢主人作階上拜賓皆席末坐卒觶興坐奠觶拜送觶薦脯醢主人席前北面坐卒觶興坐奠觶拜告旨注降席席西也然後賓西階上答拜主人賓禮不告旨自席前適阼階上北面坐卒觶興賓西階上答拜有司徹主人獻賓亦皆席末坐啐酒降席北面坐卒觶燕禮大射主人獻賓賓西階上北面坐卒觶奠于賓西階上北面拜告旨然後賓西階上答拜主人坐奠觶拜告旨然後尸降北面于西楹西北面拜受觶尸西楹西荅拜主人坐奠觶拜崇酒之賓故其例同也鄉飲酒鄉射賓酢主人皆自席前適阼階上北面坐卒觶興至次賓羞燔後主人降筵自北方北面于阼階上坐卒觶興坐奠觶拜執觶以興尸西楹西荅拜主人坐祭卒觶拜然後再拜崇酒亦在大夫右拜有司徹尸酢降筵自北方北面于阼階上坐卒觶拜然後北面于東楹東再拜崇酒是主人崇酒皆在大夫右拜也燕禮大射賓酢主人主人卒觶拜崇酒注辭正君是也皆賓酌之以酢主人者鄉飲酒介酢主人升授主人實于西楹之閒介西階上介右坐奠觶遂拜執觶興介荅拜主人坐祭遂飲卒觶興坐奠觶拜崇酒介荅拜鄉射大夫荅拜坐祭卒觶拜大夫荅拜與鄉飲酒介酢主人大夫荅拜坐奠觶拜大夫荅拜主人坐奠觶于西階上坐奠觶拜大夫荅拜主人不自酌下酒者賓主共之是也亦崇酒者酒已物也燕禮云介射主人自酢于公更觶洗升酌膳酒以降酢于阼階下北面坐奠觶再拜稽首公荅再拜則臣與君行禮也有司徹主婦受尸酢尸于侑東荅拜主婦入于房西面拜受觶尸北面于侑東荅拜主婦入

主人降洗賓降卽立於此故於其復位曰當西楹東面也注云不辭洗者以其將自飲者張氏爾岐云酬賓故云將自飲獻用爵酬用觶一升曰爵三升曰觶**卒洗揖讓升賓西階上疑立主人實觶酬賓作階上北面坐奠觶遂拜執觶興賓西階上荅拜**酬勸酒也酬之言周忠信爲周疏正義曰敖氏云此象賓之飲己故其拜亦皆與受之於人者同張氏爾岐云先自飲所以勸賓也拜者荅其勸己也淩氏曙例云凡主人先飲以勸賓謂之酬酬禮行於賓酢主人後主人實觶酬之賓酢主人後主人實觶酬之此主人自酢于公後升媵觚于賓賓乃酬賓鄉射禮賓酢主人亦酬之言周忠信爲周者賈疏云酬酒酬賓之正禮也燕禮大射主人自酢于公後升媵觚于賓賓酢主人後主人實觶酬之此主人先飲乃酬賓鄉射禮賓酢主人亦酬之言周忠信爲周者賈疏云酬酒也酬之疏正義曰敖氏云此象賓之飲己故其拜亦皆與受之於人者同張氏爾岐云先自飲所以勸賓也拜者荅其勸己也淩氏曙例云凡主人先飲以勸賓故云將自飲酬酒先自飲乃酬賓故云將自飲獻用爵酬用觶一升曰爵三升曰觶

興賓西階上荅拜

酬勸酒也酬之言周忠信爲周疏正義曰敖氏云此象賓之飲己故其拜亦皆與受之於人者同張氏爾岐云先自飲所以勸賓也拜者荅其勸己也淩氏曙例云凡主人先飲以勸賓故云將自飲獻用爵酬用觶一升曰爵三升曰觶

卒洗揖讓升賓西階上疑立主人實觶酬賓作階上北面坐奠觶遂拜執觶興賓西階上荅拜

言周忠信爲周疏正義曰敖氏云此象賓之飲己故其拜亦皆與受之於人者同張氏爾岐云先自飲所以勸賓也拜者荅其勸己也淩氏曙例云凡主人先飲以勸賓故云將自飲獻用爵酬用觶一升曰爵三升曰觶

卒洗揖讓升賓西階上疑立主人實觶酬賓作階上北面坐奠觶遂拜執觶興賓西階上荅拜

夫士舉旅則曰賜不曰酬大射爲卿舉旅亦作賜此皆酬禮之殺者也特牲禮尸舉旅酬于西方之尊西階前北面酬賓此解卽後賓旅酬之解有司徹主人自酢于長賓後宰夫洗觶以升主人升酌降酬長賓于西階南此解無算爵之解此祭畢飲酒之酬亦禮之殺焉又有司徹賓三獻尸後主人實爵酬尸張氏爾岐云特牲及下不儐尸皆無酬尸之事此特有之奠而不舉則正祭後以賓客事尸之禮故獻酢之後主人酬之如賓也又獻酒逮及賤者如工笙獲者釋獲者祝佐食之類酢主人惟賓及介遵者有之酬酒雖介遵亦無之尊賓之意也祭禮尸酢主人而下及主婦長賓若酬尸亦惟主人而已益酬禮惟賓主人得行之儐尸則酬尸如賓獻助祭之賓則又酬之上大夫儐尸之禮威儀多也

坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓西階上荅拜

疏正義曰高氏愈云此主人自飲而亦拜者蓋雖自飲而實冀賓之飲故拜以勸之也此主人酬賓第三爵主人飲訖張氏爾岐云主人導飲之儀張氏爾岐云主人爲賓洗爵升不拜洗殺於獻疏正義曰敖氏云此主人酬賓如獻禮如其降後升堂下則右之亦各從其便也高氏愈云此主酬賓第四爵主人不拜洗者以賓不飲褚氏寅亮云注謂酬酒不舉故奠於左此通例也

升不拜洗

不拜洗殺於獻疏正義曰敖氏云席前北面便於獻以前之儀張氏爾岐云主人爲賓洗爵升不拜洗至故賓不拜洗案獻酒禮盛者其四次拜拜洗在未獻之前一次也

賓辭坐取觶復位主人作階上拜送賓北面坐奠觶于薦東復位

酬酒不舉君子不盡人之歡不竭人之忠以全交也疏正義曰敖氏云辭辭其不舉而不親授則非主人殷勤之意矣方氏苞云燕大射薦西之酬觶賓時無大小賓尸之酬爵皆少牢儐尸與賓皆授觶與士禮異張氏爾岐云奠觶于薦西賓亦不授亦殺於獻也

賓于薦右仍是欲賓舉此解若逆料其不舉而不親授則非主人殷勤之意矣方氏苞云燕大射薦西之酬觶賓時無大小賓尸之酬爵皆少牢儐尸與賓皆授觶與士禮異張氏爾岐云奠觶于薦西賓亦不授亦殺於獻也

儀禮正義　卷五　鄉飲

賓辭坐取觶復位主人作階上拜送賓北面坐奠觶于薦東復位

酬酒不舉君子不盡人之歡不竭人之忠以全交也疏正義曰敖氏云辭辭其不舉而不親授則非主人殷勤之意矣方氏苞云燕大射薦西之酬觶賓時無大小賓尸之酬爵皆少牢儐尸與賓皆授觶與士禮異張氏爾岐云奠觶于薦西賓亦不授亦殺於獻也

卽記所云凡賓者于左將舉者于右也集說誤訛試思左右之便豈以堂上下而生別乎又酬觶不舉故賓則遷於薦左以示不舉上經之辭辭其賓薦右也謂辭親酌己者非謂辭賓而不授者亦猶未盡也淩氏釋例云凡酬酒先自飲復酌賓而不授勝爵亦如之鄉飲酒鄉射主人酬賓卒洗揖讓升賓面階上疑立主人賓觶酬賓阼階上北面坐賓觶遂拜執觶興賓面階上荅拜此主人賓觶賓之席前北面坐取觶復位主人阼階上拜送是主人復酌賓而不授也燕禮大射主人酬賓升酌賓卒洗升賓面階上荅拜主人先自飲也又云主人阼階上拜送賓荅拜此主人先自飲也又云主人酌膳賓面階上拜受爵于筵前反位主人拜送爵經但云賓受爵不云主人拜送爵當亦如鄉飲酒鄉射賓而不舉也特牲禮主人酬尸東楹東北面坐尸荅拜此主人先自飲也又云賓受爵主人拜送爵于尸東楹東北面坐尸荅拜主人實觶于薦西北面荅拜主人不云主人拜送是主人實觶于薦西北面荅拜主人坐祭遂飲賓觶卒爵拜賓荅拜此主人拜送爵經但云賓受爵主人拜送爵于尸東楹東北面坐尸荅拜主人實觶于薦西北面荅拜主人坐祭遂飲賓觶卒爵拜賓荅拜此主人拜送是主人酬賓亦然考特牲禮

主人酬賓自飲訖復酌亦先奠觶於薦北此酬酒之例皆與鄉飲酒鄉射一人舉觶于賓實觶西奠而不授可知也又鄉飲酒禮賓坐取觶以興介則薦南奠之介坐受以興退皆拜送降賓介奠于其所鄉射二人舉觶于賓與大夫同特牲禮兄弟之後生者舉觶于其位舉爵者東面荅拜不云所舉者東面荅拜尸荅拜此主人先自飲也又云賓西面階上拜主人少退卒拜進自飲畢升酌但云長拜送不云舉觶者奠觶又兄弟之後生者舉觶于其長兄弟如主人酬賓賓弟子及兄弟弟子各舉觶于其長奠觶拜長皆荅拜舉觶者祭卒觶拜長皆荅拜舉觶者皆奠觶于薦右長皆執以興舉觶者皆復位長皆拜舉觶者皆奠觶于其所是舉觶之例亦先自飲復酌奠而不授也燕禮大射下大夫二人舉觶于賓介升實觶于西階上皆坐奠觶拜舉觶興坐奠觶遂拜執觶興賓介席末荅拜遂降洗升實觶坐祭遂飲卒觶興皆立於西階上賓介皆拜進薦西奠之賓坐祭遂飲卒觶興賓席末荅拜坐祭遂飲卒觶興荅拜降洗升實觶立于西階上賓拜進坐奠觶于薦西賓辭坐受以興舉觶者西階上拜送賓坐奠觶于其所鄉飲酒二人舉觶于賓介升實觶于西階上皆坐奠觶拜舉觶興坐奠觶遂拜執觶興賓介席末荅拜坐祭遂飲卒觶興賓席末荅拜遂降洗升實觶

降之意非揖使同降也賓見主人降亦遂自降矣凡欲入欲升欲降必先揖以示其意禮也**主人以介揖讓升拜如賓禮**疏正義曰敖氏云入門止於其位張氏爾岐云主人三揖至階之時介與眾賓亦相隨至階下今此云以介揖讓升唯有升堂揖讓耳無庭中三揖矣拜如賓禮謂亦拜至如賓也案張說本於賈疏諸家皆不從之方氏苞云主人與賓升此時介與眾賓同可知凡賓主同升讓以賓升此時介與眾賓同可知凡賓主同升如賓禮則自門左三揖三讓皆與賓同可知凡賓主同升有讓無揖此篇及鄉射主人揖升燕禮大射賓揖升皆獨升也使無庭中三揖則曰以介讓升拜如賓禮可也鄉射無介主人于眾賓初無三揖是以與眾賓獻酬既畢然後至節不見介與眾賓隨汎拜眾賓盛氏世佐云上迎賓拜至節不見介與眾賓隨至面階之事則介與眾賓尚在門西北上之位也此云揖讓升拜如賓禮謂三揖三讓及拜至之禮皆如賓也何得無庭中三揖乎疏誤當以敖說爲正張氏惠言云記云立者東面北上若有北面者則東上此謂眾賓也注云或統於堂或統於門則立庭南近門可知鄉射遵者入賓及眾賓皆降復初位注云初位門內東面知不近堂也介於入門後主人未與姊禮則隨眾賓俱在庭中東面其位蓋在

取爵于東序端降洗介降主人辭降介辭洗如賓禮升不拜洗介禮殺也疏正義曰敖氏云爵即鄉之所奠者也介統於賓而其禮又與之相接故仍用其爵焉賓禮又與之相接故仍用其爵焉賓禮殺也者鄉飲酒義云主人親速賓及介而眾賓自從之至於門外主人拜賓及介而眾賓自入賈疏之義別矣三揖至於階三讓以賓升至獻酬辭讓之節繁及介省矣至於眾賓升受坐祭立飲不酢而降隆殺之義辨矣據此是眾賓之禮殺於介介之禮殺於賓上迎賓拜至節雖無介與眾賓相隨至階下之文然主人拜賓及介而眾賓自入則賓進而介無不相隨之理介相隨而眾賓亦隨之矣三揖三讓之節繁及介而省則介惟有升堂揖讓及拜至無庭中三揖可知經於介禮同於賓者多云如賓禮禮殺于賓者皆明著之諸家從敖說以駁賈疏亦未考鄉飲酒義之文也**介西階上立不言疑立**疏正義曰李氏如圭云凡事未至者皆疑立案疑者省文疏立者致敬也賓疑立介下賓不得不疑立故知不言疑立者省文蔡氏德晉以不疑立禮殺於賓非是**主人實爵之席前西南面獻介**疏正義曰敖氏云主人北面方受爵以是推之則賓酢主人主人獻賓賓其東面受虧盛氏世佐云案儀禮圖主人獻賓賓酢主人受爵者皆北面經於賓主人受爵者北面而於此特見之則其餘從同矣鄉射禮主人西北面獻賓賓西面階上北面拜主人少退賓進受爵于席前夫拜既北面則受亦北面可知矣敖氏謂主人獻賓賓東面受非也**主人介右北面拜送爵介少退**主人就卑也今文無北面疏正義曰敖氏云主人獻介乃拜於其右者以其尊降於賓也凡壹上之獻酢皆分階而拜者賓主二人而已其餘則否方氏苞云主人獻介及荅拜皆就西階何也必正主人之位以拜者惟賓一人故禮介必少異於賓又賓介

眾賓工笙大師序進爲禮而主人徧獻酬使一一反其位而拜不勝其勞故自賓以外漸損趨走之節以息主人也此高氏愈云主人介右北面拜送爵不敢褻賓之位也此主人獻介乃第五爵介飲今文無北面鄭不從者胡氏承珙云凡堂上之拜皆北面此主人獻介時面南面介既北面拜受爵主人尚面南面故鄭從古文**主人立于面階東**疏正義曰敖氏云爵即鄉之所奠者也介統於賓而其禮又與之相接故仍用其爵焉賓禮殺也者鄉飲酒義云主人親速賓及介而眾賓自從之至於門外主人拜賓及介而眾賓自入賈疏之義別矣三揖至於階三讓以賓升至獻酬辭讓之節繁及介省矣至於眾賓升受坐祭立飲不酢而降隆殺之義辨矣據此是眾賓之禮殺於介介之禮殺於賓上迎賓拜至節雖無介與眾賓相隨至階下之文然主人拜賓及介而眾賓自入則賓進而介無不相隨之理介相隨而眾賓亦隨之矣三揖三讓之節繁及介而省則介惟有升堂揖讓及拜至無庭中三揖可知經於介禮同於賓者多云如賓禮禮殺于賓者皆明著之諸家從敖說以駁賈疏亦未考鄉飲酒義之文也**介西階上立不啐酒不告旨自南方降席北面坐啐酒祭如賓禮不嚌肺**疏正義曰敖氏云下云介升席自北方是階上也**薦脯醢**疏正義曰敖氏云下云介升席自北方是介席南上也席南上則此薦當脯在北方與少牢下篇設俎之豆同矣**介升席自北方設折俎祭如賓禮不嚌肺遂拜**

執爵興主人介右荅拜不嘗啐
告旨矣乃著之者詳其例不一方氏苞云凡所不
下賓 疏 正義曰敖氏云凡經文有詳言之也凡經文不詳言者有略言者
者下賓不啐酒則必不
而已不敢當也自南不嚼肺不啐酒不告旨示禮爲賓設
自南方降者介尊於
介右荅拜復西就之
介位西階西北面而
是爲枉介右也凡北
右主人獻介

介降洗主人復阼階降辭如初如賓酢
方氏苞云凡自酢者多由受獻者自卑而不敢亢敵者之禮也
以相酢也自酢者皆自洗自酌惟鄉飲之介不敢抗禮以
酢主人又不敢煩主人親洗故降洗而後以爵授主人蓋
燕與大射主人獻公而自酢則更爵而自洗宊也特牲禮
主人主婦交致爵則仍其爵以自酢宊也賓致爵于主人
之時 疏 正義曰洗爲主人將自酢也復

主人自酢而介乃降洗
恐己所飲之爵不潔也 卒洗主人盥 盥者當 疏 正義曰敖
意也褚氏寅亮云注謂盥者將爲介酌疏謂自飲而盥者
尊介兩說相發明惟尊介故雖代之酌而亦盥也此較達
介意
爲長 介揖讓升授主人爵于兩楹之間 就尊南授之介不
主 共 疏 正義曰李氏如圭云賓主共之故尊當柱兩楹間
之 介卑故不敢自酌敖氏以後篇大夫禮例之介
字 宊 柱 授字上於主人之盥也介立于洗南以俟之主人
旣 盥乃揖而行也介揖主人之爵者不敢酢也主人受之者
亦 遶 介意也凡受獻而親酢一人而已其餘則或所獻者
自酢焉此介雖尊視賓爲殺故其酢禮如此然乃得
爲主人洗爵亦其異者也張氏爾岐云揖讓升一揖一讓
升也今但揖虛爵不自酌者介卑不敢必主人爲己飲也
程氏易田云兩楹間賓主敵者授受之常節也惟獻爵必
於席故授受柱席前注謂就尊南授之非也然楹間爲敵
者授受之節謂賓柱而階主在阼階彼此往來授受之節
若賓主同階則不以楹間爲節也介不自酌爲下賓者以

主人西南面三拜衆賓衆賓皆荅壹拜 三拜一拜示徧不
也 疏 正義曰敖氏云是時衆賓皆在門內之西主人少南
行近於門東乃西南面鄉之而拜衆賓爲將獻之
與賓升而拜至之意相類三拜者旅拜之法也此禮大夫士同
壹拜亦荅旅拜之法也衆賓同在門西北上之位迨其行禮
人與賓介行禮之時衆賓同在門西北上之位迨其行禮
號畢則衆賓皆進而立於賓介之南矣無庭中三揖者賤
不敢當主人之迎也經不著其進立之節文不具也惟其
己枉賓介之南也故主人得於阼階下西南面拜之敖說
似太泥三拜衆賓與拜至之意相類特不升之於堂而一
拜之是亦以其賤略之也郝氏敬云升堂受爵不拜于堂
堂上禮殺人衆也方氏苞云衆賓長而外皆獻于堂下故
於堂下徧拜之○注三拜一拜校勘記云一徐本集釋俱
作壹云三拜一拜示徧不備禮也不升拜賤也者張氏
爾岐云示徧解主人三拜不備禮解衆賓荅一拜不升拜
賤也言主人不升衆賓於堂而拜以其賤故略之與賓介
升堂拜至者異也朱子曰賈疏云衆賓各得主人一拜主
人亦徧得一拜鄉射疏又云衆賓無論多少止爲三拜是
示徧也然則主人之拜衆賓不能一一拜之但爲三拜以

示偏而衆賓之長者三人各荅一拜也然經及注疏但言衆賓一拜而無三人之文未詳其說盛氏世佐云案禮成於三故三拜之法無論衆賓多少但爲三拜以示徧初不爲賓長三人而設也經云衆賓皆荅一拜亦統指衆賓而言不專謂三賓也疏欠分明故朱子不能無疑然卽以經文證之則其疑可釋矣旅拜之法大夫士徵有不同大夫三拜衆賓衆賓荅以一拜也大夫尊不敢備禮是也士三拜衆賓衆賓荅壹拜注云賓賤純臣位卑得備禮也敖氏謂此禮大夫士同之始未深考歟程氏易田云上經主人與賓三揖至于階時介與衆賓辭無隨至西階下之事故獻介時以介揖讓升拜如賓禮可決其先之不隨至階矣至於將獻衆賓主人降階西面二拜者此及鄉射文俱無揖讓之文蓋主人與衆賓不相偶而行故不相揖讓也案有司徹主人降南面拜衆賓於門東三拜衆賓不相偶而東又云主人獻賓于西階西南注取祭以降反下位也位在門東北面皆荅壹拜注云賓賤純臣位在門東面西階上長賓卒爵取祭以降西面坐委于西階西南注取祭以降反下位也位在西南又東面據此則衆賓有兩位其位在西階西南由是言之有司徹主人降階西面拜衆賓於

張氏惠言儀禮圖賓長席西無衆賓之位可正楊氏之失

注云位在下者堂下立侍不合有席既不言席故位在

下今文辭皆作徧者顧氏炎武曰曲禮主人延客食敵然

後辭殷內則子師辭告諸婦諸母名宰辭告諸男名玉藻

先飯辭嘗羞樂記其治辭者其禮具左傳定八年傳子言

辭舍爵于季氏之廟而出史記禮書瑞應辭至此皆以辭

爲徧惠氏棟云古徧字皆作辭司馬遷從孔安國問故遷

書多古文左傳多古字古言故皆以辭爲徧又云鄉射禮

司射乃比衆耦辭注衆賓射者降比之耦乃徧是鄭亦讀

辭爲徧胡氏承珙曰鄭於注衆賓射降比之耦辭不盡依

如鄉飲酒云皆如賓酬主人之禮辭注辭辭衆賓之在下

者有司徹辭受爵其薦脯醢與脅注徧獻乃薦是辭徧二

字注則便文通用惟於經則皆依古文作辭鄭於今文假

偕多依本字此獨不出者疑徧乃後出之字故鄭於今文

必皆從辭以存古字古言故也案說文云辭治也徧市也徧

爲本義鄭益以二字通用已久故不改從今文不得疑徧

爲後出字主人以爵降奠于篚不復用也(疏)正義曰郝氏敬云奠爵

於堂下洗面之篚示不

儀禮正義卷五　鄭氏注　賈公彥疏　兒

右主人獻衆賓自初獻賓至此爲飲酒第一段

用也葦氏協夢云爵亦虛爵也凡

既獻而奠者皆虛爵經多不見之

受業江寧楊大堉補

揖讓升賓厭介升介厭衆賓升衆賓序升即席

厭皆(疏)正義曰張氏爾岐云此下言不舉解待樂賓後爲

爲揖之端也○揖讓升敖氏云謂主人獨與賓一

旅酬之端也張氏爾岐云揖讓升敖氏云謂主

揖一讓而先升也張氏爾岐云揖讓升謂主人蒙上以爵

降之文也案上入門云主人揖先入注云揖讓

與賓揖讓而主人先升賓與介衆賓以次而

介厭衆賓序升敖氏云賓既厭介乃升介厭衆賓升

亦然三賓長則不相厭但以次序而升耳方氏苞云覆言

衆賓序升猶入門時覆言衆賓皆入門左以示賓衆賓不

相厭一人洗升舉觶于賓一人主人之吏(疏)正義曰李氏如圭曰舉此

爲旅酬之始敖氏云亦相者使之也獻始倫卽舉觶爲旅

酬始示賓之意也一人主人之贊者既洗乃升則用下

筵之觶也此舉觶者代主人行禮耳中庸曰凡爲

人酬酢未畢衆賓皆未受酬故先舉後酬之

受獻乃禮以權制也盛氏世佐云舉觶將自飲乃洗者敖

氏謂其意與主人酬賓之禮同是也凌氏廷堪釋例云凡一人

舉觶爲旅酬始二人舉觶爲無算爵始鄉飲

酒禮主人獻衆賓畢一人洗升舉觶于賓鄉射亦然此一

酬始也至樂賓畢立司正後賓卽取此觶以

以齒終于沃盥者謂之旅酬故注云發酒端

畢使二人舉觶于賓介鄉射則使二人舉觶

此二人舉觶爲無算爵始也至徹俎說屨升坐後賓介卽

取此二觶以酬主人與衆賓爵行無算執觶

者皆與謂之無算爵此皆飲酒之正禮也特牲禮之旅酬

畢之飲酒也面階前之一觶卽主人酬賓之

無算爵則祭

後兄弟之子復舉東階前一觶爲旅酬發端

賓亦一人舉觶也旅酬畢賓弟子兄弟子

是雖有二觶

尊舉觶於其長爲無算爵發端是亦二人舉

至嗣舉奠

酒正禮同亦有二人舉觶爲旅酬始者燕

也皆與飲

賓後使二大夫勝爵于公公取一觶爲賓舉

大射主人獻

獻卿或獻孤後又使二大夫勝爵于公公若命長致則一

主人獻

人眞觶于前取酬賓之觶之空虛公又行一爵爲卿舉旅行酬主人獻大夫後升歌畢公又行一爵爲大夫舉旅行酬笙奏閒歌畢立司正主人獻士後賓媵觚于公舉之爲士舉旅行酬此飲酒之正禮也有司徹是祭畢賓尸之禮上賓三獻後二人舉觶于尸侑尸舉一觶以酬主人爲旅酬發端皆二人舉觶惟賓媵觚于公爲一人燕禮大射爲賓爲卿爲大夫旅酬雖二人媵觚所行者亦尸一觶也亦有一人舉觶有司徹無算爵始者有司徹無算爵之觶至旅酬畢兄弟之後生者舉觶于長與前主人酬賓之觶交錯爲無算爵是雖一人舉觶所行者實二觶也燕禮大射旅酬皆三次初次爲賓旅酬此二大夫所媵二觶中之一觶中之上觶也二次爲大夫爲卿旅酬此前二大夫所媵二觶于旅賓空處之觶也至合樂後爲士旅酬則賓所媵之觶也鄉飲酒鄉射旅酬祇一次用一人舉觶以發端皆不用主人酬賓之觶禮盛故也若特性旅酬賓長兄弟則用二人舉觶以發端皆兄弟即用主人酬賓面階前之一觶階南之一觶祭畢飲酒之禮殺故也又案特牲禮主人酬賓及兄弟交錯其酬亦即用主人酬賓之觶有司徹無算爵賓及兄弟皆不用主人舉觶所行者實一觶而已

賓節主人洗觶節酌于西方之尊西階前北面酬賓賓在左主人奠觶拜賓答拜主人洗觶拜主人坐祭卒觶拜賓賓坐取觶還東面拜主人荅拜賓坐奠觶于薦北下云主人荅拜主人奠觶于薦南揖復位戴氏震云上經賓北面之拜也賓北面拜主人對卒洗酌西面賓荅拜主人洗觶還東面拜主人荅拜主人奠觶于薦北下云主人荅拜主人奠觶于薦南長兄弟北面拜弟子奠于薦北揖復位此是賈氏由上節經文推出者還面拜與上經還東面拜正同則戴氏所謂拜字誤衍者唐初本已有之但賈氏未能訂正耳又案特牲旅酬用主人酬賓之觶發端是特牲之旅酬如有司徹之無算爵亦士禮殺於大夫

賓觶西階上坐奠觶遂拜執觶興賓席末荅拜

但云還東面就其位況賓荅賓北面之拜也賓坐取觶還東面下不得有拜字故注荅賓已然矣無賓兩拜主人荅一拜者凡拜皆北面戴說是也考下文旅酬兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟弟如主人酬賓儀疏云案主人酬賓亦奠觶而不親授似酬法當然注以爲下主人恐宻再議盛氏世佐云禮敵者親授卑于尊法初不因而不授不敢也主人酬賓亦奠而不授自是卑于尊則奠觶之殺也于獻固嘗親授矣今舉觶者之奠而不授自是卑于尊法初不因禮之殺注云下主人良然張氏謙之過矣辭其坐奠也褚氏寅亮云前主人獻則授酬以下主人故也賓不敢當故辭注云下主人故並明賓辭之故案授受之儀卑者于尊者皆奠而不授若尊者辭乃授此奠而不授是舉觶者以卑不敢同于尊者辭也而舉觶者終不敢親授故賓坐授若彼親授而已親受者賓之

謙也主人酬賓賓而不授禮之殺也獻賓親授禮之正也凌氏曹授受釋例詳士冠禮程氏易田云下主人者謂舉觶者主人之吏也**舉觶者西階上拜送賓坐賓于其所**所薦西也疏正義曰敖氏云下經云賓坐取俎西之觶於主人且別於不舉者也主人酬賓賓觶于薦東其觶卒不復舉褚氏寅亮云其所仍在薦西也雖在薦西已稍移在南而近俎西之觶高氏愈云此第九膏賓于賓不飲舉觶者取俎西之觶即此觶也其於薦東亦近俎故處也必賓于其所者降**降事**已疏正義曰秦氏蕙田云楊信齋儀禮圖移賓若有遵者一條於此文之下蓋從鄉射之例但遵者或來或否既未可定故經文或在此以就彼也盛氏世佐云遵者之禮鄉射文屬于此而此篇則具書於賓出之後非不言也但以其或來或否記載不同耳儀禮圖移於此節之下蓋以行禮之序序之姜氏遂以此篇爲錯簡非也

右一人舉觶

設席于堂廉東上爲工布席也側遵曰廉燕禮曰席工于西階上少東樂正先升北面此言樂正先升立于西階東疏正義曰張氏爾岐云此下作樂之賓則工席在階東有歌有笙有閒有合凡四節注引燕禮者賈疏云欲證工席在西階東據樂正于西階東此言設席于堂廉亦在階東彼云階東亦近堂廉也敖氏云此言設席于堂廉言其南北節也鄉射云席工于西上少東言其東面節也文互見耳席東上而下者當西階上少東盛氏世佐云工席北向乃東上者亦統於主人也**工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首挎越內弦右手相**四人大夫制也二瑟二人之少者爲之每工一人鄉射禮曰弟子相工如初入天子相工使眡瞭者凡工瞽瞭也故有扶之者師冕見及階子曰階也及席子曰席也固相師之道也後首者變於君也挎持也相瑟者則爲之持瑟其相歌者徒相也越瑟下孔也內弦側搶之者釋有也字側搶之者集說引無乃有工有笙者蓋以公家之樂官給學中飲射之事者歟

先升立于面階東正長也疏正義曰敖氏云樂當從工乃先升而立于阼階東亦明其不與工序升立于工席之面亦與此文互見也云樂正先升北面此言樂正先升立于工席之面亦與此文互見也云樂正先升大夫上士下士爲之諸侯之樂師惟當用上士下士然則此使之給事者其下士歟方氏苞云燕及鄉飲工與笙之入皆先升大射則從工師而升何也鄉射鄉飲工與笙之入及獻各分先後燕則中閒有事使從升歌之工師而升則似堂下之樂事非其所掌故先升而立之工師有獻則從之而升與之俱降以監視之大射惟堂可矣所以然者燕及飲射時暇則儀可展大射事殷則節必殺觀下管之無獻則其義益顯矣燕及鄉射並稱樂正而大射乃小樂正何也大射禮重相工者僕人正僕人師而掌樂事者小樂正則燕不待言矣蓋惟宗廟社稷之祭大樂正乃與焉與周官祀五帝及大神示享先王冢宰贊玉幣玉爵而餘皆小宰贊之義同以事實案之惟鄉大夫興賢能或公家之小樂正與焉州長習射必有司假其名以攝事如司馬司士之類耳況黨正之蜡祭獻工而不及樂正何也長官不得與工同獻也終篇無獻樂正之文何也樂正司正凡有司及弟子並包於眾受酬者記曰

主人之贊者無算爵酌然後與則凡有司弟子皆與酬明矣

注云正長也者賈疏周禮有大司樂樂師天子之官此樂正者諸侯及大夫士之官當天子大司樂云長樂官之長也釋官曰案樂正亦公臣見燕禮大射儀大夫士不得有樂正之官疏非是古者教民之事樂官主之虞書命夔典樂教胄子周禮大司樂樂師掌教國子樂正立四教崇四術順先王詩書禮樂以造士又將出學小胥大胥小樂正簡不帥教者以告於大樂正是以鄉飲酒賓賢能樂正與焉非徒主告樂備也

工入升自西階北面坐相者東面坐于其席前之西也授瑟以瑟首向東授之凌必在堂上笙管鐘磬鼓鼗之屬在堂下鄉飲酒禮設席于堂廉東上工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面坐授瑟乃降燕禮席工于西階上少東小工二瑟小工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上工坐相者東面坐遂授瑟乃降鄉射禮席工于西階東少東樂正先升北面立于其西工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面坐授瑟乃降鄉射禮席工于西階上少東小臣坐小臣坐授瑟乃降大射儀乃席工于西階上少東小臣納工工六人四瑟瑟先相者皆左何瑟後首內弦拎越右手相後者徒入升自西階北面東上坐授瑟乃降小樂正從上升自西階東是瑟在堂上也燕飲之樂有瑟故鹿鳴之詩云鼓瑟吹笙與禮經合也鄉飲酒笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍此笙奏也謂笙入奏于下磬南北面立樂南陔白華華黍由庚歌南有嘉魚崇丘歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚崇丘歌南山有臺笙由儀此閒歌也謂堂上之歌與堂下之閒歌四謂之合樂皆在堂下有薦之詩業虞應田縣鼓鞉柷圉籥管皆云樂賁人聲歌者定先曰瑟先者道之坐則歌者先也儀禮各經執事者皆可言賓獨此賓興大典賓介眾賓則注說非執事者皆可言賓也據周禮春官則俱選擇而次第之北面立鄉射禮笙入立于縣中大射儀樂人宿縣鐘磬鏞建鼓應鼙朔鼙之屬在堂下也樂貴聲簜鞉皆陳于庭是笙管鐘磬鼓鼙之屬在堂下有薦之詩業虞應田縣鼓鞉柷圉籥管皆云樂賁人聲故歌者在上其餘皆在堂下其間歌也謂堂上之歌與堂下之閒歌四謂之合樂也鄉飲酒禮合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋此合樂也謂堂上眾聲俱作也凡四節鄉射禮遵之作也又云乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋此合樂也謂堂上眾聲俱作也凡四節初謂之升歌次謂之笙奏三謂之閒歌四謂之合樂皆工歌鹿鳴四牡皇皇者華主于講道略于勞苦諮事恐非也燕禮升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂注言遂者不閒也疏非又此經言後首燕禮言面鼓故注以此為臣禮變于君之面鼓但大射亦君禮而後首與此經同鄉射亦臣禮而面鼓與燕禮同則遲君之說不可通矣故又為尚樂及略于樂以解之說非不近似然以此經為尚樂又以遲君而不盡尚樂以鄉射為略于樂又以遲君而不盡略于樂則支離不足為定論矣皇皇者華**

注皆小雅篇也鹿鳴君與臣下及四方之賓燕講道修政之樂歌也此采其嘉賓既來示我以善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則倣也四牡君勞使臣之來樂歌也此采其勤苦王事念將父母懷歸傷悲忠孝之至以勞賓也皇皇者華君遣使臣之樂歌也此采其更是勞苦自以為不及欲諮謀於賢知而以自善道楊氏示作視炎明也

疏正義曰校勘記云宋本考文云古文燕禮同此蓋引詩是則是倣也故好事者皆改為詒案釋文云詒戶孝反本又作倣大射燕禮云倣本又作詒是必古文詒倣通用宜各從其故○蔡氏德晉云此記所謂升歌三終也淩氏廷堪謂升歌四謂之合樂皆工歌鹿鳴四牡皇皇者華君遣使臣下及四方之賓其已有旨酒以召嘉賓既來示我以善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則倣也四牡君勞使臣之來樂歌也此采其勤苦王事念將父母懷歸傷悲忠孝之至以勞賓也皇皇者華君遣使臣之樂歌也此采其更是勞苦自以為不及欲諮謀於賢知而以自善道楊氏示作視炎明也疏正義曰校勘記云宋本考文云古文燕禮講道修政之樂歌也此采其又作詒詒倣通用宜各從其故○蔡氏德晉云此記所謂升歌三終也淩氏廷堪謂升歌四謂之合樂皆工歌鹿鳴四牡皇皇者華君遣使臣下及四方之賓其已有旨酒以召嘉賓既來示我以善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則倣也四牡君勞使臣之來樂歌也此采其勤苦王事念將父母懷歸傷悲忠孝之至以勞賓也皇皇者華君遣使臣之樂歌也此采其更是勞苦自以為不及欲諮謀於賢知而以自善道楊氏示作視炎明也疏正義曰校勘記云宋本考文云古文燕禮講道修政之樂歌也此采其又作詒詒倣通用宜各從其故○蔡氏德晉云此記所謂升歌三終也淩氏廷堪謂升歌四謂之合樂皆工歌鹿鳴四牡皇皇者華君遣使臣下及四方之賓其已有旨酒以召嘉賓既來示我以善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則倣也四牡君勞使臣之來樂歌也此采其勤苦王事念將父母懷歸傷悲忠孝之至以勞賓也皇皇者華君遣使臣之樂歌也此采其更是勞苦自以為不及欲諮謀於賢知而以自善道楊氏示作視炎明也

皇皇者華

注皆小雅篇也鹿鳴君與臣下及四方之賓燕講道修政之樂歌也此采其又作詒詒倣通用宜各從其故○蔡氏德晉云此記所謂升歌三終也淩氏廷堪謂升歌四謂之合樂皆工歌鹿鳴四牡皇皇者華君遣使臣下及四方之賓其已有旨酒以召嘉賓既來示我以善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則倣也四牡君勞使臣之來樂歌也此采其勤苦王事念將父母懷歸傷悲忠孝之至以勞賓也皇皇者華君遣使臣之樂歌也此采其更是勞苦自以為不及欲諮謀於賢知而以自善道楊氏示作視炎明也

工歌鹿鳴四牡

據之以爲吹管者亦吹笙是知下管即笙奏也又案李氏光地云據儀禮作樂凡四節升歌一也笙入二也閒歌三也合樂四也蓋堂上之樂工鼓琴瑟而歌堂下之樂或主笙或主管各以所宜故曰歌者在上絃竹在下即笙管之謂也上下迭作則謂之閒上下並作則謂之合準此以求則搏拊琴瑟以詠升歌之樂也下管鼗鼓合止柷圉下管之樂也簫韶九成合作之樂也其說是也籥謂論語師摯之始謂升歌也大射工六人大師小師各一人升歌爲樂之始也闕雎之亂謂合樂也樂之卒章爲亂合樂爲樂之終也不言笙奏閒歌者舉始終以該其全也亦與禮經相發明盛氏世佐云尚書蔡氏傳曰堂上之樂唯取其聲之輕清者與人聲相比則二人歌時必二人鼓瑟以合詠歌之聲不言可知敖氏乃謂工歌之時亦奏堂下之樂以應之則從古無此淩亂襍糅之樂也尚書戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠此堂下之樂也堂上之樂也下管鼗鼓合止柷圉笙鏞以閒此堂下之樂以管爲主歌發則堂下之樂亦停所謂無相奪倫者此也此篇所記與虞書異者三堂上有瑟無琴一也磬以石爲之又在堂下二也堂下之樂無管鼗鞉而以笙爲主三也之三者或因虞周異

制或因天子宗廟與大夫士相飲隆殺不同至上下迭奏之法則古今一轍也　注云三者皆小雅篇也者朱子曰鹿鳴即謂今日燕飲之事所以道達主人之誠意而美嘉賓之德也四牡言其去家而仕于朝辭親而從王事于此乎始也皇皇者華言其將爲君使而賦政于外也樂記曰君遣使臣也送之以禮樂言遠而有炎華也篇中有駪駪征夫每懷靡及周爰諮謀等語是欲諮謀賢知以自炎明也　卒歌主人獻工工左瑟一人工之長也凡賤不爲之洗　疏

主人實爵自東來見瑟者以有事著著主人亦坐正義曰吳氏廷華云工北面以面爲左主人工之右故左瑟以避之歌者宜先獨見瑟者以有事著著主人亦坐也有大師則先大師一人拜禮之殺也敖氏云主人拜授之獨拜於阼階上者以工拜授於其位故不得拜於其左也凡主人與工爲禮蓋亦有贊告之者工與笙於階上獻獲者與釋獲者於堂下獻祝與佐食於室中鄉飲酒禮升歌畢主人獻工於階上拜送爵笙奏畢主人獻之於西階上鄉射禮合樂畢主人獻工於階上拜送爵公在阼階故獻於西階上與拜送爵獻畢遂獻笙於西階上燕禮升歌畢主人獻工西階上拜送爵笙奏畢主人洗升獻笙於西階上大射儀歌鹿鳴三終畢主人獻工西階上拜送爵是獻工與笙於西階上也凡所歌者皆不取其詩之義但以其所得用者樂人所謂此凡所歌者皆不取其詩之義但以其所得用者樂工之長也凡賤不爲之洗　疏

修改括詩中意也云采其已有旨酒以召嘉賓既來云我以善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則傚也者彼詩又云我有旨酒以燕樂嘉賓之心又云人之好我示我周行又云德音孔昭視民不恌君子是則是傚謂采此數語也案鄭氏注禮在前箋詩在後故詩箋與禮注說多不合示我周行箋云示當作寘寘置也周行周之列位也人有以德善我者我則置之於周之列位言己惟賢是用此注則謂人之好我示我以善道與毛傳周至也行道也訓合禮記緇衣引此詩注以爲示我忠信之道與此注亦同君子是則是傚箋云是乃君子所法傚謂嘉賓爲君子所法傚此注則以君子即嘉賓嘉賓有明德爲人所則傚也較詩箋爲優云四牡君勞使臣之來樂歌也此采其勤苦王事念將父母懷歸傷悲忠孝之至以勞賓也者小序云四牡勞使臣之來也有功而見知則說矣篇中有豈不懷歸王事靡盬我心傷悲不遑將母將母來諗等語彼箋云君勞其臣敘述其情而曰我豈不思歸乎誠思歸也故作此詩之歌以養父母之志來告於君也是所謂忠孝之至也云皇皇者華君遣使臣之樂歌也此采其更是勞苦自以爲不及欲諮謀於賢知而以自炎明也者小序云皇皇者華君遣使臣也送之以禮樂言遠而有炎華也篇中有駪駪征夫每懷靡及周爰諮謀等語是欲諮謀賢知以自炎明也

獻釋獲者於其位少南是獻獲者與釋獲者於堂下也士虞禮尸入九飯主人初獻莛祝南面主人獻祝畢酌獻佐食少牢禮尸入十一飯主人獻尸致嘏畢主人獻祝設席南面獻畢獻上佐食亦如之是獻祝與佐食於室中也獲者釋獲者有事於堂下祝與佐食有事于室中故獻於室中工有事於階上而皆獻於階上者統於工也獻獲者不用主人而用司馬司射各以其職也注云一人工之長也者敖氏云工歌者也盛氏世佐云一人謂鼓瑟者之長瑟賤而先得獻者以其先就事也云凡工賤不爲之洗者以下文大師則爲之洗況之也吳氏廷華云下記旅則不洗不洗者不祭此非旅當洗者也下言眾工不拜受爵祭則又當洗鄭因此經不言洗下又言大師則爲之洗故謂眾工不爲之洗耳要知所謂洗者主人親洗也不洗者主人不親洗使人洗之也注云工不洗使人之禮異也

薦脯醢使人相祭　使人相者相正義曰敖云薦脯醢使人相祭酒祭薦疏曰敖

工飲不拜既爵授主人

眾工則不拜受爵祭飲辯有脯醢不祭　祭飲獻酒重無不祭也今文辯爲徧

疏正義曰敖氏云不拜而受差賤也其意與不拜既爵同祭酒祭酒乃飲也

大師則爲之洗賓

大夫若君賜之樂謂之大師者夫君賜之樂與工亦謂之大師敖氏云大師工之長也周官大師之長左傳叔孫穆子會慶封使工爲之誦茅駠是大夫家有樂工矣但此賓賢能工及大師當是君之樂人來襄盛禮者或來或否不定來則爲之洗不來而但使樂工來則不爲之洗方氏苞云大師乃爲之洗則眾工實爵而不親洗終則使人以爵奠于篚官則以下大夫爲之諸侯則宰用上士釋官曰能其事曰工凡樂人通謂之工大師樂工之長也注云大師工之長也周官大師掌教六詩之歌播之以八音以役太平王制天子命大師曰奏爾所聞若一大夫奏貍首閒若一大師曰奏騶虞閒若一大師不興許諾非君臣同在東郷射亦樂正命大師曰奏貍首貍首者樂官之所主在歌故也郷射言於席工之先而此經言于賓介之後始言大師曰郷射者之禮郷射則經何以於賓工之後或有或無故敖氏云同大師於己黨也主人辭賓亦對眾工實爵而不親洗終則使人以爵奠于篚此文固在工不興左瑟之上矣以其臣禮或有或無不定來則不爲之洗方氏苞云大師亦猶遵者之禮郷射則經何以於賓工之後或有或無故敖氏云遵則或有或無不定也高氏愈云遵則或有或無故敖氏云同大師於己黨也主人辭賓亦對眾人爲第十次行爵工歌則必獻獻則必遵拜不數外以此獻工四之而易之其不忽微賤者有如此

介揖而俱升云工大師也上既言獻工師或瑟或歌也其獻之瑟則先歌則後者張氏爾岐云大師亦在瑟歌四人之內通謂之工獻序但爲之洗則不同盛氏世佐云大師則國之大師如有事於君所則亦來與此禮也若無事於君所則亦來與此禮大射儀先言僕人正與也此及燕禮俱云一人工之長者此經言大師無瑟言左瑟者節也一人謂大師在徒相大師下乃云後者徒相入故注知後者爲大師無瑟是大師主歌也此注大師或瑟或歌來必然也江氏筠云經言獻工者四俱云工不興左瑟一人工之長者是其常此則或瑟或歌工之節謂射儀云大師無瑟言左瑟者節也一人無大小有大師則獻與大射同但大師或有或無又或瑟或歌爲之長者是謂大師在歌而先得獻也於鄉射云一人工之長者亦是指瑟工言二禮之歌此節注所見大師之長者是謂大師是指瑟工之長燕禮雖無明文然彼經至正歌先俱瑟後獻是其常此則瑟中而得先獻爲異耳合數說詳之大師則工之長者先得拜受爵注於大射云大師之長者先後耳今案大師之在歌與其先獻自是定禮異也大射儀先言僕人正不言大師則大師之在歌與其先獻自是定禮與燕飲禮異大射儀先言僕人正而已大師者工而已大師如有事於君所則亦來與此禮

右升歌三終及獻工

笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍笙吹笙者也以樂也南陔白華華黍小雅篇也今亾其義未聞笘周之興也周公制禮作樂采時世之詩以爲樂歌所以通情相風切也其有此篇明矣後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者而復重understood者也惡能存其亾者乎且正考父校商之名頌十二篇於周大師歸以祀其先王至孔子二百年之間五篇而已此其信也疏正義曰郝氏敬云堂下樂即笙磬敖氏云磬南阼階亦在堂下樂即笙磬南近其所近之樂面南也北面立葢亦東上如工立于磬南近其所近之樂也詩曰笙磬同音而禮有笙磬之文不言者主於笙也張氏爾岐云磬南縣面其南當有擊磬者此笙入磬南北面在磬者之南北面也注云以笙吹此詩以爲樂也南陔白華華黍小雅篇名相合又以序今亾者謂以笙吹此詩可以歌亦可以笙吹此三詩以爲樂不如鹿鳴三詩以二人歌以二人鼓瑟和之也以笙吹此詩而不歌故其辭亾毛氏奇齡荅問云據問笙詩有詩則鄉飲酒禮笙入三終將以笙笙詩亦別有歌詩者而僅以笙問最善從來辨笙詩者未有辨笙其詩者夫所謂笙詩謂笙必有詩非謂笙歌之必有歌也凡詩可以歌亦可以笙笙與管簫四器皆主聲詩皆應歌之器皆在堂下原無徒器者但有歌而器總必有詩如鄉射禮之工歌于上而堂上堂下之笙瑟皆應之即樂飲酒禮之合樂是也此有歌之笙也不歌而大射禮之管新宮始奏禮之管象堂下俱不歌而但以管笙聲其詩即鄉飲酒之笙入閒歌是也此不歌之笙也是春秋傳有歌鐘即頌鐘笙即鎛同禮有鎛笙夫笙又有應則笙即歌鐘頌鐘笙磬所以應笙磬所以應歌尚書有笙鏞以間孝子相戒以養也白華孝子之潔白也華黍時和歲豐之義末聞者小序云南陔孝子之不可離辭而乃成樂宏黍稷也有其義而亾其辭是明有其義而云未聞者鄭志荅炅模云爲記注時就盧君耳先師亦然後乃得毛公傳毓古書義又當然記注已行不復改之是鄭注三禮在前其時未見毛詩不得小序之說故云未聞也云笘周之興也至此其信也者此明周公制禮作樂時三篇之辭具在至更幽厲之亂禮樂廢棄而三詩遂亾引孔子言及正考父之前也案詩箋云此三篇者鄉飲酒禮用焉曰笙入立于縣中樂南陔白華華黍是也孔子論詩雅頌各得其所時俱在耳遭戰國及秦之世而亾之其篇則與衆篇之義合編乃合衆篇之義各置于其篇端云與此注異者其時未習毛詩故有此語後見毛詩爲詩箋遂改其說耳葢六詩孔子時俱存而序詩者親見其辭故未嘗以命篇取義六笙詩序詩者以補之也姜氏炳璋詩序廣義駁之曰南陔南麓也白華見于變雅爲刺幽王何以知爲孝子之詩庚有更賡續三義何以見萬物得由其道可想見作序者已誦全文不然即鑿空杜撰豈能至是序最簡樸閒與詩中字面偶同如漢廣云德廣所及德廣之廣非即漢廣之廣旄丘云刺衛伯衛伯之伯非即伯兮叔兮之伯伯安見孝子絜白即爲白華之白也三百篇亦有即其篇名已見詩旨者如棫樸多子以美其子孫衆多葛屨涼薄以刺儉北風疾厲以刺虐頍弁鼠刺貪此類不可更僕如以序文將謂作棫樸序者祇見棫斯二字乎且序與篇相合疑其不見全既以爲無理序與篇名相合又以爲順文爲詩序者難矣案笙詩有聲無辭聚訟紛紛小序云有其義而亾其辭鄭君詩箋與此注皆以爲本有辭而亾之至宋劉氏敞始謂亾其辭者亾逸之亾也儀禮曰笙曰樂曰奏而不言歌以爲有聲無辭之證則鄉射禮

句或刺取篇中一二字以爲題亦有舍篇中字而別命之者要未有無其辭而可命之曰某詩某詩也夫詩逸者多矣如貍首采齊肆夏見於禮記祈招新宮河水見於春秋傳三夏之名見國語九夏之名見周禮考其辭與義必無夫子所刪者而今詩皆不能具其亾於夫子之前而不及收與抑亾於夫子之後而今之所存或非其舊與是皆未可知也何獨於南陔以下六篇而保其非逸邪若徒以其曰笙曰樂曰奏而不言歌以爲有聲無辭之證則鄉射禮

云奏騶虞國語云金奏肆夏樊遏渠呂杖玉云肆夏時邁也樊遏載競也渠思文也其說采於詩集傳是皆有辭而亦云奏周禮籥章以籥吹幽詩即七月也禮記升歌清廟下管象即維清也燕禮升歌鹿鳴下管新宮而左傳昭二十五年宋公賦新宮謂之賦則有辭矣國語又稱伶簫詠歌鹿鳴之三是籥與籥管所吹之詩皆有辭而謂笙所吹者獨無辭可乎張子曰既無辭安得有此篇必是有其辭所以亾者由其施之於笙非若歌之可習此言始爲平允胡氏承珙云毛詩後箋曰劉原父七經小傳有云將舞象則先歌清廟是以其序曰奏象舞將舞武則先歌武是以武之序曰奏大武夫禮文王世子祭統皆以象與武爲下管之樂是曰管曰奏劉氏既知其有辭矣何於笙詩獨主本無其辭之說以有辭者爲歌無辭者曰笙曰奏豈不自相矛盾乎六經奥論于笙詩引商份之說而申之謂閒歌之聲有義無辭而其言管新宮則云管與笙一類皆竹爲之燕禮升歌鹿鳴下管新宮昭二十五年宋公賦新宮謂之以播之賦則有辭矣後漢明帝亦取焉必見其辭故得之以播歌詠葢末有有詩而無辭者周禮祈年吹豳于管篇之類必得有辭既知管篇有辭而何以獨知笙詩無辭亦可見不能自圓其說矣若集傳所引魯鼓薛鼓之節則陳氏長發云魯鼓薛鼓有譜無辭則僅冠以國名不能更立別名若笙詩有聲無辭則南陔由庚等名何自來乎承珙又案投壺云命弦者曰命舉首閒若一注云弦鼓瑟者也舉首詩篇名也今遞射義所云詩曰曾孫侯氏是也閒若一者投壺當以爲去取節焉然則下文魯鼓薛鼓亦必隨所弦之舉首以爲節是徒譜者當必有取節之詩而謂禮經之笙奏乃無詩而徒器乎至于王雪山以唐樂有上杜鳳雛平調清調瑟調平折命喙七曲有聲無辭黃東發又引琴譜長清短清長側短側之類以證無辭有義不知有辭而後有聲有聲而後有調有調而後有譜或以習其辭者其辭無辭者即如俗樂工尺先亦必用曲詞譜出後習之者但記工尺耳

主人獻之于面階上一人拜盡階不升堂受爵主人

拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵

三人和一人凡四人鄉射禮曰笙一人拜于下疏正義曰賈疏云前獻歌工在作階上以工在面階東也此獻笙在面階上以笙在階下也敖氏云主人獻時亦面南面也方氏苞云以獻笙見獻工亦于面階上以獻工見獻笙亦于阼階上拜送爵各舉一節以互相備也于笙不言相不言受獻不言相祭義同案方說與疏異疑非工在面階東則獻當在阼階上拜送爵亦在阼階也笙在階下則獻在面階上拜送爵亦在面階上也盡階不升堂敖氏云賤也既受爵階上少立俟主人已拜然後降主人拜亦北面升授主人爵亦盡階不升堂　注云一人笙之長者也笙三人和一人者鄉射記曰三笙一和而成聲爾雅云笙小者謂之和釋官云笙以器名其官亦公臣見燕禮**衆笙則不拜受爵坐祭立飲辭有脯醢不祭**亦受爵於面階上薦之皆於其位磬南今文辭爲徧疏正義曰蔡氏德晉云衆笙凡四人則一人拜外有三人也陳氏暘曰工一人祭薦餘則祭飲而已笙則皆不祭此又等降之別也高氏愈云此獻笙四人爲第十一次行爵

右笙奏三終及獻笙

乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀閒代也謂一歌則一吹六者皆小雅篇也魚麗言大平年豐物多也此采其物多酒旨所以優賓也南有嘉魚言大平君子有酒樂與賢者共之也此采其能以禮下賢者賓者樂與賢者爲邦家之基民之父母既欲其身之壽考又欲其名德之長也由庚崇丘由儀之治以賢者爲本此采其愛友賢者名德之長也由庚崇丘由儀今亾其疏正義曰校勘記云釋文麗本或作離下同燕釋文作宴　注云閒代也謂一歌則一吹者張氏爾岐云謂一歌畢一笙繼之也此采其能以禮義未聞疏正義曰校勘記云釋文麗本或作離下同燕釋文作宴　注云閒代也謂一歌則一吹者張氏爾岐云謂一歌畢一笙繼之也此采其能以禮

卽吹由庚餘篇皆然蔡氏德晉云堂上歌魚麗方終堂下笙一曲更代而作也案尚書戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠此云堂上歌魚麗笙由庚堂上之樂以詠者所謂歌者在上也下管鼗鼓合止柷圉笙鏞以閒此堂下之樂所謂匏竹在下也以閒者堂下之樂與堂上之樂閒代而作唐虞時非周之詩亦必有所歌之詩也所奏者非周之詩亦必有所奏之詩也故王氏炎陳氏大猷多據儀禮以證尚書見樂之節次相合乃陳氏櫟書集傳纂疏謂儀禮之閒歌與過一閒字同閒代更替之義亦同耳其說大拘云魚麗言大平君子有酒旨多也此采其物多酒旨所以優賓也者詩小序云魚麗言萬物盛多能備禮也篇中言魚麗于罶君子有酒有道則物其不多矣是也云南有嘉魚言大平君子有酒

樂與賢者其之也此采其能以禮下賢者賢者衆蔓而歸之與之燕樂也者小序云南有嘉魚樂與賢也大平之君子樂與賢者其之也彼箋云樂得賢者而與立于朝相燕樂也篇中言南有樛木甘瓠纍之君子有酒嘉賓式燕綏之箋謂君子下其臣故賢安之是也云南山有臺言大平之治以賢者爲本此采其夔友賢者爲邦家之基民之父母既欲其身之壽考又欲其名德之長也者小序云南山有臺樂得賢也得賢則能爲邦家立大平之基矣篇中有樂只君子邦家之基樂只君子萬壽無期又樂只君子德音不已是也案彼箋云人君既得賢者置之于位又尊敬以禮樂樂之則能爲邦家之本得壽考之福是以壽考爲人君得賢之效注謂欲其身之壽考與箋詩異朱子詩集傳以萬壽無期爲祝賢者之壽本此注也云由庚崇丘由儀今亾其義未聞者小序云由庚萬物之生各得其宜也有其義而亾得極其高大也由儀萬物之生各得其宜也崇丘萬物之道也崇丘萬物于祭用之與大夫樂歌荃如士張氏爾岐云此合樂即論語所謂關雎之亂也凌氏釋例曰合樂之說賈疏最確謂堂上堂下笙歌竝作也鄉飲酒上禮樂後先重後輕也鄉飲酒上禮輕者則惟鄉樂而已下文息司正是也春秋時謂文王之三爲兩君相見之樂雅則合小雅矣諸侯相見其歌如此及與臣燕則但自小大雅而下以是數者觀之可以見君臣燕則天子之燕享諸侯亦但如國家相見之樂而頌則惟宜

儀禮正義卷十六　鄉飲酒二

右閒歌三終

乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋合樂謂衆聲俱作周南召南國風篇也王后國君夫人房中之樂歌樂與歌也關雎言后妃之德葛覃言后妃之職卷耳言后妃之志鵲巢言國君夫人不失職采蘋言國君夫人之德采蘩言國君夫人之言卿大夫之妻能循其法度笭大王王季居於岐山之陽躬行召南之教以與王業及文王而行周南之教以受命大雅云刑于寡妻至于兄弟以御于家邦謂此也其始一國耳文王作邑于豐以故地爲卿士之采地乃分爲二國周周公所會召公所治於時文王三分天下有其二德化被於南土是以其詩有仁賢之風者屬之召南焉有聖人之風者屬之周南焉夫婦之道生民之本王政之端此六篇者其教之原也故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也鄉樂者風也小雅爲諸侯之樂大雅頌爲天子之樂鄉飲酒升歌小雅禮盛者可以進取也燕合鄉樂禮輕者可以逮下也春秋傳曰肆夏繁遏渠天子所以享元侯也文王大明緜兩君相見之樂也然則諸侯相與燕升歌大雅合小雅天子與大國之君燕亦如之與大國

之君燕升歌頌合大疏正義曰釋文葛覃大南反五經文字云葛覃張氏曰案雅其笙閒之篇未聞釋文葛覃亦作葛單九經字樣云葛覃今不作覃非古也後燕禮同案今本釋文仍作覃謂歌樂衆聲俱作無與字通與無無樂字能循其法禮記鄉飲酒義正義引正作脩脩乃分爲二國監本作脩與疏合案敖氏云合樂謂合周南召南而歌之者鄉樂周南召南也用之鄉人用之邦國用之鄉人此禮是也用之邦國燕禮是也鄉飲酒義曰主人升歌三終入三終笙入三終閒歌三終合樂三終歌與笙每篇爲一終閒爲一終合樂鵲巢合樂關雎采蘩合葛覃采蘋合爲一終閒歌每閒合爲一終卷耳每閒合爲一終

上歌瑟堂下鐘磬合奏此詩也燕禮曰歌鄉樂周南召南合樂謂堂上堂下樂與衆聲俱作者李氏如圭云合樂之說賈疏最確謂關雎序曰用之鄉人用之邦國用之鄉人此禮是也用之邦國燕禮是也鄉飲酒義曰主人升歌三終笙入三終閒歌三終合樂三終歌與笙每篇爲一終閒歌每閒爲一終卷耳每閒合爲一終

云合樂謂歌樂與衆聲俱作者李氏如圭云合樂謂堂上堂下鐘磬合奏此詩也燕禮曰歌鄉樂周南召南合樂謂堂上堂下笙歌竝作也鄉飲酒義曰主人升歌三終笙入三終閒歌三終合樂三終歌與笙每篇爲一終閒歌每閒爲一終

關雎序曰用之鄉人用之邦國用之鄉人此禮是也用之邦國燕禮是也鄉飲酒義曰主人升歌三終笙入三終閒歌三終合樂三終歌與笙每篇爲一終閒歌每閒爲一終

禮記鄉飲酒義正義引正作脩其法度脩徐本作脩監本作脩與疏合案敖氏云合樂謂合周南召南而歌之者鄉樂周南召南也用之鄉人用之邦國用之鄉人此禮是也用之邦國燕禮是也鄉飲酒義曰主人升歌三終笙入三終閒歌三終合樂三終歌與笙每篇爲一終閒歌每閒爲一終

無與字通與無無樂字能循其法度脩徐本作脩監本作脩與疏合案敖氏云合樂謂合周南召南而歌之者鄉樂周南召南也用之鄉人用之邦國用之鄉人此禮是也用之邦國燕禮是也鄉飲酒義曰主人升歌三終笙入三終閒歌三終合樂三終歌與笙每篇爲一終閒歌每閒爲一終

古也後燕禮同案今本釋文仍作覃謂歌樂衆聲俱作疏云合樂謂歌樂與衆聲俱作者李氏如圭云合樂謂堂上堂下鐘磬合奏此詩也燕禮曰歌鄉樂周南召南合樂謂堂上堂下笙歌竝作也鄉飲酒義曰主人升歌三終笙入三終閒歌三終合樂三終歌與笙每篇爲一終閒歌每閒爲一終

葛覃大南反五經文字云葛覃張氏曰案雅其笙閒之篇未聞釋文葛覃亦作葛單九經字樣云葛覃今不作覃非古也後燕禮同案今本釋文仍作覃謂歌樂衆聲俱作疏云合樂謂歌樂與衆聲俱作者李氏如圭云合樂謂堂上堂下鐘磬合奏此詩也燕禮曰歌鄉樂周南召南合樂謂堂上堂下笙歌竝作也鄉飲酒義曰主人升歌三終笙入三終閒歌三終合樂三終歌與笙每篇爲一終閒歌每閒爲一終

之君燕升歌頌合大疏正義曰釋文葛覃張氏曰案雅其笙閒之篇未聞釋文葛覃亦作葛單九經字樣云葛覃今不作覃非古也後燕禮同案今本釋文仍作覃謂歌樂衆聲俱作疏云合樂謂歌樂與衆聲俱作者李氏如圭云合樂謂堂上堂下鐘磬合奏此詩也燕禮曰歌鄉樂周南召南合樂謂堂上堂下笙歌竝作也鄉飲酒義曰主人升歌三終笙入三終閒歌三終合樂三終歌與笙每篇爲一終閒歌每閒爲一終

關雎序曰用之鄉人用之邦國用之鄉人此禮是也用之邦國燕禮是也鄉飲酒義曰主人升歌三終笙入三終閒歌三終合樂三終歌與笙每篇爲一終閒歌每閒爲一終

禮記鄉飲酒義正義引正作脩其法度脩徐本作脩監本作脩與疏合案敖氏云合樂謂合周南召南而歌之者鄉樂周南召南也用之鄉人用之邦國用之鄉人此禮是也用之邦國燕禮是也鄉飲酒義曰主人升歌三終笙入三終閒歌三終合樂三終歌與笙每篇爲一終閒歌每閒爲一終

無與字通與無無樂字能循其法度脩徐本作脩監本作脩與疏合案敖氏云合樂謂合周南召南而歌之者鄉樂周南召南也用之鄉人用之邦國用之鄉人此禮是也用之邦國燕禮是也鄉飲酒義曰主人升歌三終笙入三終閒歌三終合樂三終歌與笙每篇爲一終閒歌每閒爲一終

古也後燕禮同案今本釋文仍作覃謂歌樂衆聲俱作疏云合樂謂歌樂與衆聲俱作者李氏如圭云合樂謂堂上堂下鐘磬合奏此詩也燕禮曰歌鄉樂周南召南合樂謂堂上堂下笙歌竝作也鄉飲酒義曰主人升歌三終笙入三終閒歌三終合樂三終歌與笙每篇爲一終閒歌每閒爲一終

葛覃大南反五經文字云葛覃張氏曰案雅其笙閒之篇未聞釋文葛覃亦作葛單九經字樣云葛覃今不作覃非古也後燕禮同案今本釋文仍作覃謂歌樂衆聲俱作疏云合樂謂歌樂與衆聲俱作者李氏如圭云合樂謂堂上堂下鐘磬合奏此詩也燕禮曰歌鄉樂周南召南合樂謂堂上堂下笙歌竝作也鄉飲酒義曰主人升歌三終笙入三終閒歌三終合樂三終歌與笙每篇爲一終閒歌每閒爲一終

孔氏非是當從賈疏毛氏奇齡云此合樂即論語所謂關雎之亂也凌氏釋例曰合樂之說賈疏最確謂堂上堂下笙歌竝作也鄉飲酒上禮樂後先重後輕也鄉飲酒上禮輕者則惟鄉樂而已下文息司正是也春秋時謂文王之三爲兩君相見之樂雅則合小雅矣諸侯相見其歌如此及與臣燕則但自小大雅而下以是數者觀之可以見君臣燕則天子之燕享諸侯亦但如國家相見之樂而頌則惟宜

一詩而衆聲並奏可知也然凌氏非是當從賈疏毛氏奇齡云此合樂即論語所謂關雎之亂也凌氏釋例曰合樂之說賈疏最確謂堂上堂下笙歌竝作也鄉飲酒上禮樂後先重後輕也鄉飲酒上禮輕者則惟鄉樂而已下文息司正是也春秋時謂文王之三爲兩君相見之樂雅則合小雅矣諸侯相見其歌如此及與臣燕則但自小大雅而下以是數者觀之可以見君臣燕則天子之燕享諸侯亦但如國家相見之樂而頌則惟宜

辭邳確開歌亦六詩經不言歌言笙此總言合樂則爲同樂云合樂乎益不若工歌葛覃卷耳笙鵲巢采蘩采蘋而云合樂乎益不若工歌葛覃卷耳是爲周南三終故曰合樂三終也孔穎達正義謂南笙者爲召南則經文何不直云歌關雎葛覃卷耳笙鵲巢采蘩采蘋則堂下亦笙奏鵲巢采蘩采蘋是爲召南三終故曰合樂三終也孔穎達正義謂

一詩而衆聲並奏可知也然凌氏非是當從賈疏毛氏奇齡云此合樂即論語所謂關雎之亂也凌氏釋例曰合樂之說賈疏最確謂堂上堂下笙歌竝作也鄉飲酒上禮樂後先重後輕也鄉飲酒上禮輕者則惟鄉樂而已下文息司正是也春秋時謂文王之三爲兩君相見之樂雅則合小雅矣諸侯相見其歌如此及與臣燕則但自小大雅而下以是數者觀之可以見君臣燕則天子之燕享諸侯亦但如國家相見之樂而頌則惟宜

辭邳確開歌亦六詩經不言歌言笙此總言合樂則爲同樂云合樂乎益不若工歌葛覃卷耳笙鵲巢采蘩采蘋而云合樂乎益不若工歌葛覃卷耳是爲周南三終故曰合樂三終也孔穎達正義謂南笙者爲召南則經文何不直云歌關雎葛覃卷耳笙鵲巢采蘩采蘋則堂下亦笙奏鵲巢采蘩采蘋是爲召南三終故曰合樂三終也孔穎達正義謂

歌大雅合小雅天子與大國之君燕亦如之與大國

上之瑟堂下之笙管皆羣起而應合金石絲竹以歌之金

采蘩采蘋皆然舊注所謂合樂者合其歌關雎葛覃卷耳鵲巢采蘩采蘋而言之也

始笙鵲巢以合之則仍是閒歌非合樂矣且果歌者爲周南笙者爲召南則經文何不直云歌關雎葛覃卷耳笙鵲巢采蘩采蘋而云合樂乎益不若工歌葛覃卷耳是爲周南三終故曰合樂三終也孔穎達正義謂

歌關雎葛覃卷耳則堂下亦笙奏鵲巢采蘩采蘋是爲召南三終故曰合樂三終也孔穎達正義謂

者工歌關雎後始笙鵲巢以合之乎如工歌關雎時即笙鵲巢以合之乎抑工歌關雎時即笙鵲巢以合之則堂上堂下笙歌竝作也鄉飲酒上禮樂後先重後輕也鄉飲酒上禮輕者則惟鄉樂而已下文息司正是也春秋時謂文王之三爲兩君相見之樂雅則合小雅矣諸侯相見其歌如此及與臣燕則但自小大雅而下以是數者觀之可以見君臣燕則天子之燕享諸侯亦但如國家相見之樂而頌則惟宜

若工歌關雎則笙吹鵲巢合之若工歌關雎則笙吹鵲巢合之若工歌葛覃則笙吹采蘋合之若工歌葛覃卷耳則笙吹采蘋合之若工歌葛覃卷耳則堂下亦笙奏鵲巢采蘩采蘋是爲召南三終故曰合樂三終也孔穎達正義謂

歌關雎葛覃卷耳則堂下亦笙奏鵲巢采蘩采蘋是爲召南三終故曰合樂三終也孔穎達正義謂

南三終堂上瑟歌鵲巢采蘩采蘋則堂下亦笙奏鵲巢采蘩采蘋是爲召南三終故曰合樂三終也孔穎達正義謂

歌關雎葛覃卷耳則堂下亦笙奏鵲巢采蘩采蘋是爲召南三終故曰合樂三終也孔穎達正義謂

堂上堂下笙歌竝作也鄉飲酒上禮樂後先重後輕也鄉飲酒上禮輕者則惟鄉樂而已下文息司正是也春秋時謂文王之三爲兩君相見之樂雅則合小雅矣諸侯相見其歌如此及與臣燕則但自小大雅而下以是數者觀之可以見君臣燕則天子之燕享諸侯亦但如國家相見之樂而頌則惟宜

于祭用之與大夫樂歌荃如士張氏爾岐云此合樂即論語所謂關雎之亂也凌氏釋例曰合樂之說賈疏最確謂堂上堂下笙歌竝作也鄉飲酒上禮樂後先重後輕也鄉飲酒上禮輕者則惟鄉樂而已下文息司正是也春秋時謂文王之三爲兩君相見之樂雅則合小雅矣諸侯相見其歌如此及與臣燕則但自小大雅而下以是數者觀之可以見君臣燕則天子之燕享諸侯亦但如國家相見之樂而頌則惟宜

儀禮正義卷十六　鄉飲酒二

石者鐘磬絲竹者琴與管笙也如孔穎達說則世無有以張家之聲合李家之聲者是也云周南召南國風篇也王后國君夫人房中之樂歌也者燕禮記云有房中之樂注云弦歌周南召南之詩而不用鍾磬之節謂之房中者后夫人之所諷誦以事其君子也說詳燕禮云關雎言后妃之德也葛覃后妃之德至能循其法度者小序云關雎后妃之本也卷耳后妃之志也鵲巢夫人之德也采蘩大夫妻能循法度也注與小序說皆相合周南所言皆諸侯大夫室家之事故曰王者之風故言后妃之事召南所言皆諸侯之風而周公召公皆宣布文王之化於諸侯之原是以合樂用之也注申所言與周南召南之首爲教之原也者言周之分而六篇之次自近及遠化家爲國是以詩有周南召南之分而六篇之次自近及遠化家爲國是以詩有周南召南之分而六篇之次自近及遠化家爲國是以詩有周南召南

行禮而義主於譁酒故以莅正爲名釋官曰國語晉獻公飲大夫酒合司正實酌注司正正賓主之禮者其職無常官欲酒則設之鄉飲酒義一人揚觶乃立司正正以正禮則禮不失可知鄉飲酒鄉射以主人之相爲司正燕禮射人爲揖則射人爲司正以其主於正禮故皆使相禮者爲之鄉射又轉司正爲司馬注云禮樂之正以監之者如上行獻酬及酢禮暨升堂筵歌閒歌合樂皆禮樂之正者禮樂之正既成將留賓行旅酬之禮恐有懈惰或愆於儀者故立司正以監之詩賓之初筵云既立之監或佐之史蓋古人飲酒之法必立監佐史以察其禮儀也戰國策淳于髡說齊威王曰飲酒大王之側執法在前御史在後是此法至戰國時猶行也

階上北面受命于主人主人升復席司正洗觶升自西階作禮辭許爲賓欲去留之告賓於西階（疏）正義曰方氏苞云時尚未請安賓賓既許卽賓之自飲以罰其不如法者故執觶以請于賓賓尚未許而預洗觶者司儀以爲儀法也請安蔡氏德晉云留

賓安坐也案爾雅釋詁曰安止也因賓欲去故止而留之下文二人舉觶後請坐于賓始言坐此請安請其止耳左傳襄公七年吾子其少安亦謂其少止也杜注以安爲徐之賓禮辭敖氏云蓋以主人有旨酒嘉殽已已受賜爲辭也執摯受命贊幣雙于君焦氏以怨云敖氏說據燕禮司正洗角觶坐奠于中庭升東楹之東受命西階上北面命卿大夫司正降自西階南面坐奠觶右還北面少立云云此司正洗觶升受命于主人以主人之命告于賓不言奠觶乃傳告與燕禮異又階間北面坐奠觶不南面奠觶亦變于君也

主人主人作階上再拜賓西階上荅拜司正立于楹間以相拜皆揖復席再拜拜賓許也司正既以賓許告主人遂立楹間以相拜賓主人既拜主人之拜于賓之相旅則呼受正義曰方氏苞云敖氏謂凡相拜皆有相之在說似未安立于楹間則所相惟賓介主人之拜于賓介不與焉

右司正安賓

酬者而進之不相其拜之拜也褚氏寅亮云楹間東面節也其南則近堂廉北面立而相

經不言行罰之地與時必已見於春秋四時所讀之法也燕大射掌罰者亦必別見於邦國禮而今皆無考耳祭禮獻酬尤繁而不立司正以非德性安重而謹於儀者不得與於祭詩所謂奏假無言時靡有爭也褚氏寅亮云未飲前則賈辟而退其少立既飲後則賈而拜拜而洗洗而賈賈而復退立皆一人獨自行禮愼重其威儀以爲表也高氏愈云此又司正之導飲也爲第十二次酌鄉射之禮自此以後遂行射禮

右司正表位

賓北面坐取俎西之觶阼階上北面酬主人主人降席立于賓東初起旅酬也凡旅酬者少長以齒終於沃盥者皆弟長而無遺矣疏正義曰敖氏云俎西于薦西爲少南上經惟云賈觶于其所故此明之賓于一人所舉之觶亦取而遷之者以其代主人行禮故也注云初起旅酬者少長以齒終於沃盥者皆弟長而無遺矣孔穎達正義云此經據旅酬之時其

少長以齒終於沃洗者是無算爵之節也張氏爾岐云注言酬爵之無不徧賓連無算爵而言下記云主人之贊者西面北上不與無算爵然後與其賓旅酬時尚未及沃洗也凌氏釋例云凡正獻既畢之酒謂之旅酬鄉飲酒禮合樂後主人曰請安于賓司正告于賓賓辭許此正獻成之將以旅酬也又云賓北面坐取俎西之觶阼階上北面酬主人賈疏云不及獻酒則旅酬亦不與旅酬所以酬正獻也又云鄭君連引無算爵與旅酬而言終於沃洗其賓此時未及沃洗也鄉射禮大射禮北面坐取俎西之觶興阼階上北面酬主人此鄉飲鄉射之旅酬也燕禮大射主人獻賓獻公酬阼禮成公取大夫所媵觶酬賓後賓以旅酬于西階上則爲賓舉旅行酬之初成也又主人獻卿畢二大夫再媵觶公又行一爵以旅于西階上如初則爲舉旅行酬之再成也又主人獻大夫舉旅行酬禮之三成也又徹俎安賓後主人始獻士獻夫舉賓媵觶于公公坐取賓所媵觶興唯公所賜受者如初受酬之禮則爲士舉旅行酬禮之終也此燕禮大射之旅酬也燕禮大射旅酬凡四次與鄉飲鄉射不同皆行於止獻之後者也特牲賓禮與兄弟辯獻後賓坐取觶阼階前

酬長兄弟疏云此論旅酬之事有司徹三獻禮成二人舉觶于尸侑後尸遂執觶以興北面于戶侑主人酬于阼階上注云三獻而禮小成使二人舉爵敘殷勤于尸侑疏云此論旅酬之事此祭畢飲酒之旅酬亦行於正獻之後仍有舉奠加爵等終備乃是禮之大成故云小成是正獻之後者也疏又謂旅酬後仍有舉奠加爵之文特牲有之亦在加爵之後旅酬也考有司徹無嗣奠之文特牲之前疏說蓋誤又案禮記燕義獻君卿舉旅行酬而後獻大夫大夫舉君舉旅行酬而後獻士士舉君舉旅行酬而後獻庶子卽據禮經之儀節言也考燕禮大射主人獻賓後亦獻公燕義云爲君卽爲賓故上文亦云君舉旅于賓也**賓坐奠觶遂拜執觶興主人荅拜不祭立飲卒觶不洗實觶東南面授主人**酌以鄉飲酒旅酬賓酬主人之禮鄉射旅酬賓酬主人主人大夫大夫酬賓及衆賓相酬皆如賓酬主人之禮鄉射旅酬賓及衆賓相酬亦同燕禮公舉觶拜長賓奠觶拜公坐奠觶荅再拜稽首公命小臣辭升成拜又云賓以旅酬于西階上賓大夫之

石坐奠觶拜執觶興大夫荅拜又云大夫薦受酬如受賓酬之禮不祭爲卿旅酬爲大夫旅酬皆如之大夫薦受賓酬如賓酬主人之禮鄉飲酒旅酬賓酬主人主人大夫大夫酬衆賓及衆賓相酬皆如賓酬主人之禮鄉射旅酬賓酬主人主人介介酬衆賓及衆賓相酬如賓酬主人之禮鄉飲酒旅酬賓酬主人主人介介酬衆賓及衆賓相酬

皆云卒酬不拜既酬不云洗特牲禮旅酬賓酬長兄弟經云賓立卒觶不云拜既酬亦不云洗則皆不洗不拜既酬可知也若燕禮大射公取大夫所媵爵以酬賓公卒觶賓下拜小臣正辭賓升再拜稽首公坐奠觶苔拜此卒觶亦拜者臣與君行禮故於卒觶時先拜然後公乃苔拜也又云易觶興洗此酬賓之觶是膳觶故易之不敢襲君之爵也既易名則必洗所以示新也故下經云公有命則不易不洗矣鄉飲酒記鄉射記皆云凡旅不洗不洗者不祭方氏苞云賓鄉民之爲士者也以己所飲觶授鄉大夫而不洗何也法之行必自貴者始而後可以畏民志禮之行必自貴者始而後可以感人心度時量事旅酬以後必不能自鄉大夫始而興教勸學之誠以洗爲禮故不洗而授觶乎上下矣一事之中禮有相反而適相成者賓介相厭以入主人之贊者不與於酬禮之兼乎法以辨名分也有順乎情以通和樂者拜無不荅酬皆不洗之類是也凡此皆聖人運用天理之實也

主人阼階上拜送于主人之西

旅酬同（疏）正義曰階禮殺李氏如主云鄉射禮拜皆北面者以上正酬時不同階知此同階爲禮殺也注云旅酬同階禮殺

賓揖復席

儀禮正義卷十六　十三

酬主（疏）正義曰敖氏云揖而復席禮之也高氏愈云此人訖（疏）賓酬主人爲第十三次酬計賓所飲始二酬矣

右賓酬主人

主人西階上酬介介降席自南方立于主人之西如賓酬

注云旅酬同階禮殺

主人之禮主人揖復席

其酌實觶面南面授介自（疏）正義曰郝氏云主人得賓觶未飲而授介使飲此以下旅酬酌者亦如之所受於賓之觶酬介亦先拜介自飲實觶授介拜送於其東（疏）注云其酌實觶面南面授介自此以下旅酬酌者亦如之者張氏爾岐云主人以賓主介相酬皆北面但賓觶之後授觶之時賓則東南面授主人主人則面南面授介已授之後即授者又還北面之位賓則拜送于主人之西主人則拜送于介之東皆北面也故下文受介酬者亦既受乃還北面拜受也高氏愈云此主人復酬介爲第十四次酬計主人所飲則四酬矣

右主人酬介

司正升相旅曰某子受酬受酬者降席

旅序也於是介酬衆賓衆賓又以次序相酬某者衆賓姓也同姓則以伯仲別之又同則以且字別之（疏）正義曰注則以其序徐本作且字與單疏合是也集釋作某字氏敖氏俱作其字皆非也案毛本疏解注云則以某甫且字別之也作且字不誤○敖氏云相旅謂某子受酬即其事也或言旅或言酬互見耳於賓酬主人主人酬介司正不升惟相之於下耳尊之也若有遵者則先衆賓酬之既則司正乃升也蔡氏德晉云賓介及主人相酬司正惟相之於下而不升尊之也至介酬衆賓衆賓又以次相酬是謂旅酬司正乃升堂相視旅酬之禮所以察其失禮者也曰某子受酬以序呼而進之也受酬者聞其呼己乃降席未受者不得越次也方氏苞云此專呼受酬者則兼酬長酬者必受之於介無疑也鄉射曰某酬某子或大夫或賓長酬者無定故必目其人案旅酬以次相酬此禮之定制鄉射某酬某子上某字指酬者下某字指受酬者則兼酬者受酬而受相之此第云某子受酬與鄉射文互見也方氏苞以爲受之於介未必然又云衆賓有司弟子可徧而主人之拜雖强力者亦倦矣故自介以下酬一人而傳數十人之拜主人得自息也注云必遍相致然後衆賓有司弟子可徧而主人之力不能繼耳

司正退立于序端東面

辭受酬者又便其贊上賛下也始升相面與鄭無不合（疏）正義曰李氏如圭云衆賓席在賓階面北面（疏）升賓命之故面階面北面衆受酬者受自左故司序相酬某者衆賓姓也同姓則以伯仲別之又同則以且字別之者段氏說文注云凡有俗之詞皆曰且經注云且字者十有一鄉飲酒注云同姓則以伯仲別之又同則以且字別之者段氏說文注云凡有俗之詞皆曰且字也若言山甫孔甫士虞禮適爾皇祖某甫且字也士喪禮父某甫注某且字也檀弓嗚乎哀哉尼甫又曲禮有天王某甫注某甫且字也檀弓嗚乎哀哉尼父注因且字以爲之證禮記陽童某甫注某甫且字也左傳桓四年天子使宰渠伯糾來聘注宰渠伯糾天子下大夫繫官氏且字古言表德之字謂之且字可證者如是叔孫穆子言叔仲子子服子之類云同姓則以伯仲別之同者則呼某甫也少牢禮注伯某之某且字也士喪禮父某甫注某且字也若言山甫孔甫士虞禮適爾皇祖某甫

正退辭之盛氏世佐云堂上者北面作之惟相介酬衆賓則然其他則司正東面自若也鄉射禮在下者皆升受酬于西階上司正安得南面作之乎敖氏謂堂上者南面作之非也褚氏寅亮云視西階爲稍西然亦在序端之南非正立其處蓋序端在介席西北非俟事處也

正義曰楊氏復云主人酬介介立于主人之西是主人在介右也及介酬某子某子受酬亦在介右蓋尊介使不失故位也敖氏云受介酬者獨居介右與他受酬者不同明介尊不與衆賓序也若遵者受介酬亦然自介右則介當東南面酬之盛氏世佐曰自介右則介之酬衆賓北面敖氏云東南面非注疏謂自主人酬介以下皆面南面變於介也今文無衆酬也疏正義曰楊氏復云自介酬某子之後衆受亦不盡然**衆受酬者受自左**後將受酬者皆由西變

衆酬也校勘記云也徐本集釋通解俱作者與單疏標目合案衆字疑當作受○楊氏復云自介酬某子之後衆受酬者皆立于酬者之左氏曰受自左賓黨受酬者之正位也郝氏敬云受介酬者自介右尊介在左也衆人轉相酬則受酬者在左酬者尊左亦如賓酬主人立于主人之左敖氏自介以下受其前一人酬皆自其左受之也授之左以尊介故介由右餘人自如常禮也云今文無衆酬也者胡氏承珙云注衆字當作受今文多受酬者三字承上文受酬者自介右而言受酬者謂衆賓之內爲首者一人此衆受酬者則疏謂第二人以下並堂下衆賓是也文義較明故鄭氏從之第二人以下受其前一人酬皆自其左受之也授之左以尊介故介由右餘人自如常禮也

儀禮正義卷六　二十六

古文拜興飲皆如賓酬主人之禮嫌賓以下異也疏正義曰敖氏云于酬者之面及酬者皆既受解進面南面爲異耳盛氏世佐云堂上衆賓相酬當面北面堂上衆賓與受酬者之與受酬者必向其位所以通指也賓酬主人東南面主人酬介面南面皆以是三賓之位在賓面南面則其自相酬亦必面北向之可知惟堂下衆賓則當面南面北面辭**卒受者以觶降坐奠于篚**辭

於卒者經以一辭字括之而互見其義於鄉射禮故注引以爲證敖氏謂辭辭衆賓之在上者其後當言酬在下者之禮然後及於卒受者如鄉射所云是也經益有脫文其說非也方氏苞又云辭後不必遂酬在下者與鄉射禮異也鄉大夫國鄙也以君命興賢能則參用朝廷之禮堂下之賓皆賢能之待興於再舉者故得升堂受酬而有司執事者不與以示國之重賢能非賢能不得與獻酬也若州長習射黨正正齒位主人位非甚尊而其禮爲禮法之常其事爲少長貴賤所能習故獻酬終於沃洗者以洽衆情而示禮教之無不徧亦所以興起之也若謂與鄉射禮同而文不具則執事者之受酬與否乃禮之大閑宜詳其受酬於此經而鄉射從略以見其皆同非若面鄉行由之小節可以彼此互見而昭然無疑者以此知賓賢能之禮無遂酬在下者之事也祭之末燀胞翟閽皆有畀焉故主人之贊者無算爵亦得與案鄉射注云在下謂賓黨也則所謂辭衆賓之在下者謂辭及於執事者也執事者無算爵始得與鄉射言遂酬在下者亦謂賓黨非謂執事也方氏知旅酬之不及執事者而反謂鄉飲鄉射有異亦未卽鄉射之法而細繹之也

右介酬衆賓衆賓旅酬此飲酒禮之第三段

旅畢也高氏愈云此介又以主人之觶酬衆賓交錯以辭各飲一爵爲十五番爵也

使二人舉觶于賓介洗升實觶于面階上皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜
執觶興賓介席末荅拜二人亦主人之吏若有大夫則舉觶于賓與大夫燕禮曰膳宰命執觶者後降張氏爾岐云二人先後之序與升時相反敖氏敬云立于面階上爲避賓介拜也皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜
執觶興賓介席末荅拜于洗南面北上序進盥洗　疏　正義曰張氏爾岐云此下言無算爵初升坐後賓升各舉以酬爲無算爵者即此二觶　注云賓禮也○郝氏敬云使司正以主人意使也敖氏云亦代主人行事也至是仍併舉觶者異之也方氏苞云敖說非也鄉飲酒之終而旅酬先舉觶何也脫屨升堂後拜興受送之儀皆不可展故令二人舉此觶也凡舉觶于賓介以行酬賓介不飲而奠焉至無算爵則仍以尊介也盛氏世佐云取二字經文不具耳鄉射禮云賓與大夫辭坐受觶于賓介亦辭文不具耳鄉射禮云賓與大夫辭坐受觶者異之也方氏苞云敖說非也鄉飲酒之終而旅酬先舉觶何也脫屨升堂後拜興受送之儀皆不可展故令二人舉此觶也凡舉觶于賓介以行酬賓介不飲而奠焉至無算爵則仍以尊介也盛氏世佐云取二字經文不具耳鄉射禮云賓與大夫辭坐受觶于賓介亦辭文不具耳鄉射禮云賓與大夫辭坐受觶者異之也方氏苞云敖說非也鄉飲酒之終而旅酬先舉觶何也脫屨升堂後拜興受送之儀皆不可展故令二人舉此觶也凡舉觶于賓介以行酬賓介不飲而奠焉至無算爵則仍

介奠于其所賓言取介言受尊卑異文今文曰賓受　疏　正義曰張氏爾岐云經文鎛綜以見其同也方氏苞云敖說非也鄉飲酒之所興羣士也故凡事不敢與正賓同若鄉射則無介大夫之重過於賓無所嫌而竝辭故經特著之介不辭所以尊賓也不舉觶於遵所以尊介也盛氏世佐云取受二字經往往互用如上一人舉觶之時云賓辭坐受以與而鄉射禮則云取鄉射禮二字經文遂生尊卑之解殊爲牽率敖氏改之是也而謂經有意以複言介坐受以與者正人舉觶之時云賓與大夫辭坐受觶于賓介皆拜末拜於席升者先降郝氏敬云先升後之序與升時相反敖氏說非也注云若有大夫則舉觶于賓與大夫燕禮曰膳宰命執觶者後降張氏爾岐云二人先後之序與升時相反敖氏說非也注云若有大夫則舉觶于賓與大夫燕禮曰膳宰命執觶者後降張氏爾岐云二人先後之序與升時相反敖氏說非也

坐取觶以興介則薦南奠之介坐受以興退皆拜送降賓
飲爲第十六番爵　逆降洗升實觶皆立于面階上賓介皆拜末拜於席升者先降郝氏敬云先升後之序與升時相反敖氏說非也注云若有大夫則舉觶于賓與大夫燕禮曰膳宰命執觶者後降張氏爾岐云二人先後之序與升時相反敖氏說非也　疏　正義曰李氏如圭云逆降後升者後降張氏爾岐云二人先後之序與升時相反敖氏敬云立于面階北面東上上郝氏敬云立于面階上爲避賓介拜也皆進薦面奠之賓辭

高氏愈云此二人所眞爲第十七番賓介皆不飲

右二人舉觶

司正升自西階受命于主人主人曰請坐于賓賓辭以俎

至此盛禮俱成酒清脀乾賓主百拜强有力者猶倦焉張而不弛弛而不張非文武之道請坐者將以賓燕也俎者脀之貴者敢以禮殺當貴者（疏）正義曰注强有力猶倦焉校勘記云力下徐本集釋通解楊氏敖俱有者字○請坐于賓賈疏云自此以上皆立行禮人皆勞倦故請坐于賓敖氏云坐謂坐而飲也賓辭以俎李氏如圭云骨體貴而肉賤少儀曰飲酒者右折俎不坐敖氏云辭其俎者以俎辭其請坐之命謂俎在此不敢坐也敖氏脀之貴者燕坐則禮殺矣當俎而燕坐是褻之也司正於是又反命於主人注云賓主百拜者敖氏云此用樂記文也亦甚言其拜之多耳非謂眞有百拜者敖氏云主人介遵皆近其席而不弛非文武之道者祳記文云俎者脀之貴者辭之不敢以禮殺當貴者案禮盛者設折俎禮既成而俎仍設者主人尊賓不敢以禮殺而略之也賓辭以俎不敢自尊

而以殺禮主人請徹俎賓許亦司正傳

當貴者也

俎順賓意以安賓也司正復請於賓而賓許順主人意而許其坐也敖氏云賓鄉者辭以俎今主人請徹俎而賓許之是許其坐矣

（疏）正義曰注皆云主人請徹俎

司正降階前命弟子俟徹俎

設之使子弟俟徹者明徹俎賓之義（疏）正義曰西階前命之故知賓弟子姜氏兆錫云以降自西階決其爲賓黨弟子恐未然司正凡升降皆西階一以輔賓一以監衆安得以西階二字臆揣之耶味下文弟子當是主黨蓋徹俎是命所命而受俎非司正一人所辦故司正首受俎主黨弟子輔之而賓大夫之從者受於外也本紀賓介大夫之詮蕭該漢書音義引字林誤音詮是其例也案史記周本紀遵修其緒徐廣曰遵一作選亦遵俴相通之一證

賓取俎還授司正司正以降賓從之主人取俎還授弟子弟子以降自西階主人降自阼階介取俎還授弟子弟子以降介從之若有諸公大夫則使人受俎如賓禮衆賓皆降

取俎者皆鄉其席既授弟子皆降復初入之位（疏）正義

曰則使人受俎校勘記云受唐石經集釋俱作授○賓取俎還授司正敖氏云北面取俎還南面授司正必言還者明就而受之司正受賓俎者賓尊宜異之方氏苞云惟賓之俎以授司正鄉民之秀者可以出而長之故重其禮以屬羣士也葢氏協夢云鄉射司正以俎出授從者皆以先者既主人取俎以下敖氏云此取俎與升受俎者皆降自西階以東此皆徹俎於門外大夫降復位庶子正士之前者也獻庶子禮殺故主人之俎乃以降自西階以東主人降自阼階介取俎還授弟子弟子以降介從之若有諸公大夫則使人受俎如賓禮眾賓皆降鄉射禮二人舉觶于大夫之南少退北上彼無介此有介介當繼大夫而南而下則介與三賓不復初入之位畢司正升自西階受命于主人主人請徹俎賓辭以俎反命于主人主人遍西階上北面請賓許司正降階前命弟子俟徹俎司正升立于序端賓降席北面主人降席席東南面賓取俎還授司正司正以降賓從之主人取俎還授弟子弟子以降自西階主人先左賓先右者敖氏云謂賓在主人之左故賓先說右屢是亦鄭氏

儀禮正義卷七　鄉飲三　五

也凌氏廷堪云初入賓無位介厭大夫大夫厭眾賓亦以次而升郝氏敬云揖讓如初升謂三揖三讓如初迎賓時也坐主賓皆坐席上跪而以股帖足也盛氏世佐云揖讓如初當如敖說○注不空居必說於下者履賤不空居堂說履主人先左賓先右今文疏正義曰揖讓如初升坐說履者為安燕當坐也必說於下者履賤不空居堂說履主人先左賓先說為稅疏一讓也賓則厭介介厭大夫大夫厭眾賓亦介之位東階西階相讓之位也敖氏云揖讓如初升坐敖氏云謂主人與賓一者李氏如圭云少儀曰堂上無跣褻各於其階側北面坐於堂而說履於上者惟尊長則然此賓主人其尊相敵故皆說於下賓黨之屢亦北上也方氏苞云燕大射但言賓諸公卿大夫說履升則君說於上明矣排闥說履於戶內惟長者一人卿大夫齒竝尊以與賢能與賓同說履於階下蓋降齊齒以明尚德之義也云說屨主人先左賓先右者敖氏云謂賓在主人之左故以意言之耳今文說為稅詳見士喪下吳氏廷華云如初者如上獻說升堂也乃羞羞進也所進者疏正義曰注鄉設骨體校勘記云厚賢也疏

儀禮正義卷七　鄉飲三　六

右徹俎

說屨揖讓如初升坐說屨者為安燕當坐也必說於下者屨賤不空居堂說屨主人先左賓先右今文疏正義曰揖讓如初升坐敖氏云謂主人與賓一說為稅疏一讓也賓則厭介介厭大夫大夫厭眾賓亦以次而升郝氏敬云揖讓如初升謂三揖三讓如初迎賓時也坐主賓皆坐席上跪而以股帖足也盛氏世佐云揖讓如初當如敖說○注不空居必說於下者履賤不空居堂說履主人先左賓先右者敖氏云謂賓在主人之左故賓先說右屨是亦鄭氏云說屨者為安燕當坐也必說於下者履賤不空居堂說履於戶內惟長者一人卿大夫齒竝尊以與賢能與賓同說屨於階下蓋降齊齒以明尚德之義也云說屨主人先左賓先右者敖氏云謂賓在主人之左故賓先說右屨是亦鄭氏云羞進也所進者狗豕也醢則稾餘牲兼作之敖氏云羞者羞庶羞於凡有薦者也此時眾賓亦當祭薦文不具耳注云所進者狗豕羹也少牢特牲之庶羞皆以其牲肉為豕又有醢故知此禮當放之也凌氏廷堪云凡無算爵飲酒禮將行無算爵主人請坐於賓賓辭以俎至徹俎畢說屨揖讓如初升坐乃羞無算爵無算樂是無算爵皆

說屨升坐乃羞也鄉射禮徹俎畢主人以賓揖讓說屨乃升大夫及衆賓皆說屨升坐乃羞與鄉飲酒同燕禮徹俎畢賓反入及卿大夫皆說屨升坐乃安羞庶羞大夫祭薦司正升就席公以賓及卿大夫皆與對曰諾敢不醉皆反坐大射儀徹俎畢賓及卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆與對曰諾敢不醉皆反坐大射儀徹俎畢賓諸公卿皆入門東面北上司正升受命皆命君曰無不醉賓諸公卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安羞庶羞大夫祭薦司正升受命皆命公曰衆無不醉賓及諸公卿大夫皆興對曰諾敢不醉皆反位坐是燕大射無算爵說屨升坐乃羞亦與鄉飲酒鄉射同惟鄉飲酒鄉射升坐後卽行無算爵燕禮大射升坐後先獻士始行無算爵爲異耳又鄉射疏云尊卑在室則尊者說屨在室其餘說屨於戶外若尊卑在堂則尊者一人說屨在堂其餘說屨於堂下是以燕禮大射臣皆脫屨於階下公不見說屨之文明公舅尊卑在堂則亦尊者一人說屨在堂其餘說屨於堂下是以燕禮大射臣皆脫屨於階下行之故無說屨升坐之文祭畢飲酒禮殺故也不云乃羞者前旅酬時已羞也有司徹賓尸之禮無算爵惟行於堂上然亦祭畢飲酒故不云說屨升坐但於是時羞庶羞也不賓尸之禮無算爵惟行於堂上然亦祭畢飲酒故不云說屨升坐但於是時羞庶羞也其於特牲無算爵唯有堂上堂下之分而其爲禮異數也無算爵也

賓解反奠于賓疏正義曰校勘記云算唐石經徐監皆作筭下同案此二字諸本鐿出後不悉據與大夫皆是

注使主人舉觶于賓徐監葛本集釋通解俱作二楊氏作一李氏如圭云鄉二人所舉觶者至此二觶並行交鐿以酬辯旅在下者主人之贊者亦與焉復實二觶反奠之其爵無算爵楊氏復曰鄉飲酒無算爵其文略案鄉射無算爵與賓與大夫不興取奠觶飲卒觶不拜執觶者受觶遂實之賓觶以之主人之觶大夫之觶衆賓長受而鐿皆不拜注鐿者洗升實觶反奠於賓長實介之觶以之主人實大夫之觶以之介及其交鐿而行也當賓長之觶以之第二位次大夫實次大夫之觶以之第三位次大夫實次大夫之觶以之次賓長如此交鐿以辯卒受者興以旅在下者於西階上及其辯也執觶者洗升實觶反奠於賓與大夫所以復之者舉觶及反奠者不於大夫而於介耳其賓觶亦以之主人介觶則以之主人實大夫之觶以之介及其交鐿而行也當賓長之觶以之第二位次大夫實次大夫之觶以之第三位次大夫之觶以之次賓實賓長之觶以之次大夫此鄉飲酒禮亦同但鄉射有賓無介鄉飲酒有賓有介當賓介之觶以之主人實大夫之觶以之介及其交鐿而行也當賓長實介之觶以之次大夫又實衆賓衆賓長之觶以之次賓實賓長之觶以之次大夫此鄉飲酒禮旅酬舉觶于賓賓反奠于賓主人舉觶于賓與大夫又曰執觶者洗升實觶反奠于賓與大夫又曰執觶者洗升實觶反奠于賓主人舉觶于賓賓反奠于賓主人舉觶于賓賓反奠于賓主人舉觶于賓賓

知矣無筭樂燕樂亦無數或閒或合盡歡而止也春秋襄二九年吳公子札來聘請觀于周樂此國君之無筭（疏）正義曰敖氏云齊行則奏樂齊止則樂闋故齊無筭而樂亦無筭也郝氏敬云向者獻酬有節歌笙閒合皆三終燕樂無筭不拘於三也方氏苞云舊說仍用前歌與閒但曼用數篇周而復始亦比於慢矣疑若春秋傳所載賓各賦詩工以瑟與笙應之其不歌者亦聽以無定數故謂之無筭耳以不出大師所陳十五國之風故曰鄉樂案諸家言無筭樂皆與注異考注云或閒或合盡歡而止蓋謂奏樂不定依獻酬之節或用閒歌或用合樂無一定之數主賓盡歡爵止而樂始止也敖氏說可與注相發明引春秋傳盛氏世佐謂左傳載季札觀周樂之事乃魯因札之請而備陳之聘禮云歸大禮之日即受饔餼請觀是也非國君之無筭也注引之誤

右坐燕此飲酒第四段飲禮始畢

賓出奏陔陔陔夏也陔之言戒也終日燕飲酒罷以陔爲節明無失禮也周禮鍾師以鍾鼓奏九夏是奏陔夏則有鐘鼓矣鍾鼓奏者天子諸侯備用之大夫士鼓而已蓋建於阼階之西南鼓鄉射禮曰賓興樂正命奏陔賓降及階陔作賓出眾賓皆出（疏）正義曰注云陔陔夏也陔之言戒也者李氏如圭云詩亾篇六序皆以篇名釋其義南陔曰孝子相戒以養與注陔之言戒義合案周禮鍾師祴夏杜子春云祴讀爲陔陔鼓之陔說文曰宗廟奏祴夏賓醉而出奏祴夏是祴之義取於戒注通樂是陔即祴夏也周禮鍾師注云九夏皆詩篇名頌之一者也其名陔於祴夏也故曰陔之言戒也李氏似以南陔當此經之陔未知所據敖氏云陔夏有聲無辭之樂金奏之一者也其名頌之義未詳盛氏世佐云周禮鍾師注云九夏皆詩篇名頌之大者載在樂章樂崩亦從而亾是以頌不能具則陔亦頌之大者載在樂章樂崩亦從而亾是以頌不族類也此歌之逸篇歟然以大夫而送賓之樂儼然與天子同何其無差等也鍾師陔夏之陔本作祴而此篇及鄉射燕禮皆言奏陔而不言夏然則陔之與祴夏同乎否乎今皆不可得而考矣竊謂夏大聲也別之於頌必非諸侯以下之所得干諸侯大夫所奏蓋別爲一詩而今亦亾之也或以音節爲別如豳詩七月一篇而有風雅頌之異歟樂師鄭司農注云今時禮行於太學罷出以鼓陔爲節則陔之音節至漢猶有存者康成乃與鍾師之祴夏混而一之至今天子諸侯大夫之樂尊卑莫辨其誤甚矣疏家乃爲之說曰天子則九夏俱作諸侯則不用三夏得奏其卑不同不知

右賓出

賓若有遵者諸公大夫則旣一人舉觶乃入不于主人正公大夫也謂之賓者同從外來耳大國有孤四命謂之公（疏）正義曰張氏爾岐云此下言諸公大夫來助主人樂賓主人與爲禮之儀遵不必至故曰若有李氏如圭云賓主獻酬爲正禮遵者無常或來或否故於此乃言之敖氏云此謂遵者先俟於門外以一人旣舉觶爲入之節息司止之禮云以告于先生君子然則主人於遵者其亦使之

諸侯進取僅得歌大雅大夫進取僅得歌小雅未聞有歌須者魯之有頌相傳以爲成王所賜議者猶以爲僭三家雍徹夫子譏之彼金奏肆夏之三諸侯之僭禮也甯得以爲正而據之乎案九夏之用周禮注杜子春分析甚明陔益宗廟中上下通得用之故說文亦統云宗廟奏祴樂漢時大學罷出猶以鼓陔爲節其所奏若何鄭君去司農未遠豈不知之特其詞旣亾僅傳其節耳至呂叔玉以肆夏樊遏渠附合詩篇則未敢以爲信也**主人送于門外再拜**門東面面拜也賓介不荅拜禮有終也（疏）正義曰敖氏云再拜送賓也不拜送介殺於初方氏苞云主人禮先於賓者十有三其大節六賓許出迎拜至崇酒立司正拜送皆再拜一拜先於主人者十有二皆一拜蓋鄉大夫賓賢能士當以道自重不敢重拜疑喜於得舉而翕合士以難進易退而公卿爲國求賢致敬盡禮以相勗厲者可謂切著矣又曰戒速賓介禮同至是知賢能之書所獻惟賓也蓋介乃翕相附也周公制禮教可備後舉者故戒速壹與賓同所以異之於羣士也而登於天府者惟賓至於後舉則羣士之德行道藝或有先於介者矣故禮終惟賓得拜送而介與眾賓不與又所以儐之羣士也鄉大夫賓賢能士當以道藝次於賓而不及介以賓乃所以儐之羣士也而登於學中之禮固哉案禮爲賓而設介與眾賓所以輔賓也禮之初主人速賓及介至於門外主人拜賓及介至於獻酬而介禮少殺燕畢而出飲禮旣成特言賓出主人送于門外再拜不言介爲賓所以重賓而略於介及眾賓也鄉飲酒義云賓出主人拜送節文終遂焉亦不言介也

告之與公大夫若皆來則同時入其入之節在一人舉觶之後衆工未入之前乃於是言之者以其或有或無或來或否不定故也○校勘記云注干徐本作干誤　云遵者諸公大夫也大國有孤四命謂之公者釋官曰案大國孤只一人而鄉飲鄉射燕禮大射儀言諸公鄭氏謂言諸者容牧下有三監後儒謂三監是殷法多疑其說於是有謂諸者不定之辭有謂諸公統公卿大夫而言有謂諸公兼寄公言之有謂兼致仕者言之紛紛不一今案經文言若有已是不定則諸不得更爲不定辭下云無諸公則大夫辭加席燕禮大射皆云若有諸公先卿獻之則諸自專屬公而言亦不統卿大夫也禮云諸侯不臣寄公大射公命徹幂賓及諸公卿大夫皆降拜言降拜則亦在臣列非寄公矣至致仕之說在此篇未嘗不可通但大射是將祭擇士之射皆就在位者言之不得有致仕者故惟鄭意爲允耳又案此經稱公者有二一爲五等之國其君皆曰公公卿大夫是也天子有三孤稱公此篇及鄉射禮燕禮大射儀聘禮所言公者是也一爲大國之孤稱公此篇及鄉射禮燕禮大射儀士喪禮言諸公公號稱公是僭五等之公比於諸侯非公卿之公也案楚之縣大夫稱公者疑亦公卿之公故齊之大夫未嘗僭諸侯稱公之稱而棠公亦稱公矣是春秋及傳公者也

席于賓東公三重大夫再重

席此二者於賓東尊之不與鄉人齒也天子之國三公比於諸侯非公卿之公也案楚之縣大夫稱公者疑亦公卿之公故齊之大夫未嘗僭諸侯稱公之稱而棠公亦稱公矣是春秋及傳公者也

席于賓東公三重大夫再重

席此二者於賓東尊之不與鄉人齒也天子之國三公比於諸侯非公卿之公也案楚之縣大夫稱公者疑亦公卿之公故齊之大夫未嘗僭諸侯稱公之稱而棠公亦稱公矣是春秋及傳公者也

命者不齒於諸矣非公卿之公也案楚之國三卿大夫皆得通稱公卿之公故齊之大夫未嘗僭諸侯之稱而棠公亦稱公矣是春秋及傳公者也

席于賓東公三重大夫再重

席此二者於賓東尊之不與鄉人齒也天子之國三公比於諸侯非公卿之公也案楚之縣大夫稱公者疑亦公卿之公故齊之大夫未嘗僭諸侯稱公

位案門左地狹不足容賓及衆賓門內東面蓋衆賓立者之位也賓初無位在介北可也張氏爾岐云如賓禮者謂拜至獻爵酢爵也注云如讀若今之若者朱子云此但謂如字讀之如今人所用之若耳張氏爾岐云公若大夫入言或公入或大夫入其降迎皆如下文所云也韋氏協夢云如若同不定之辭也公與大夫或來或不來或皆來或不皆來或來皆不來皆無事於繁文省之則張說近是而亦有所未備也蓋經文簡而該如賓禮三字足以槩括一章待公之禮無不如之矣拜至而獻而酢無不如之矣復敷陳也既云如賓禮則自拜至而獻而酢其所謂大夫加介禮者耳言大夫則諸公可知也此蓋貴貴之禮有必不可殺者焉得以辭正賓爲辭乎張言獻酢而不及酬是其所未備也如介禮則無酬爲辭乎注云加席上席也大夫席再重者敖氏云委卷而置之也主人徹之也主人酬不去亦謂不使人去之也大夫辭加席謙也有諸公則自委於席端者公唯再不徹若是以辨今文若爲如是也有訓爲相似者如此之事如會同謂宗廟及會同方六七十如五六十謂方六七十及五六十也春秋傳請爲靈若屬謂詔靈及屬是也此公如大夫入鄭讀如爲若者猶言公及大夫之入如大夫之入也云讀若今之若者之詞多言若故舉今以相況耳漢書大夫入耳非謂公之入也云讀若今之若者蓋當時之語凡相及之詞多言若故舉今以相況耳漢書文帝紀丞若尉致武帝紀爲復子若孫

于席端主人不徹無諸公則大夫辭加席主人對不去加

加席上席也疏正義曰敖氏云如介禮者亦如其獻禮席大夫席再重疏耳若其酢則主人於公大夫一也鄉射言大夫如賓禮則自拜至以後其禮殺於賓但無諸公則獻大夫當如獻大夫以入蓋主人雖敬執賓主之禮而賓介則不敢抗禮也大夫與鄉大夫比肩事主不宜使厭而升尤不可公厭大夫不告旨送酒崇酒拜皆不於阼階之類與介同耳蓋介不敢正當禮以讓於賓大夫不敢正當禮以讓於諸公其義正同經乃總言諸公之禮壹如賓大夫之禮壹如介惟加席及辭席有異疏說決不可通也盛氏世佐云此云公升如賓禮大夫則如介禮無諸公則大夫如賓及考鄉射禮所載遵者夫則如介禮無諸公則大夫如賓及考鄉射禮云若有諸公則如賓禮大夫也然以賓故獻酢之禮僅與介同不見所謂如賓禮者諸公之禮既無明文可考於是諸儒各以己意爲說楊氏但謂自拜至以後當與賓同言如獻而不及酢敖氏謂如賓禮如其獻禮耳酢則仍與介同辭正賓也張氏爾岐云謂拜至獻酢並如之以經文斷之則張說近是而亦有所未備也蓋經文簡而該如賓禮三字足以槩括一章待公之禮無事於繁拜至而獻而酢無不如之矣敖陳也既云如賓禮則自拜至而獻而酢其所謂大夫加介禮者耳言大夫則諸公可知也此蓋貴貴之禮有必不可殺者焉得以辭正賓爲辭乎張言獻酢而不及酬是其所未備也如介禮則無酬爲辭乎注云加席上席也大夫席再重者敖氏云委卷而置之也主人徹之也主人不徹不去亦謂不使人去之也大夫辭加席謙也有諸公則自委於席端者公唯再不徹若是以辨今文若爲如是也有訓爲相似者如此之事如會同謂宗廟及會同方六七十如五六十謂方六七十及五六十也春秋傳請爲靈若屬謂詔靈及屬是也此公如大夫入鄭讀如爲若者猶言公及大夫之入如大夫之入也云讀若今之若者之詞多言若故舉今以相況耳漢書文帝紀丞若尉致武帝紀爲復子若孫

大夫則如介禮有諸公則辭加席委

此席雖非加而數則過於二焉故辭之而主人亦許而徹之也盛氏世佐云案周禮司几筵設席之法天子惟三重諸侯二重此云公三重大夫再重敖氏嫌其尊卑無辨故設爲此席非加之說以通之然下經明言加席則此說固不可得而通之也蓋天子以至大夫尊卑之辨在五席之名物不全係於席之重數也五席之重數也五席者次纚莞蒲熊也天子三重次也莞也纚也諸侯再重祭祀之蒲也莞也繅也卿大夫以下則惟蒲筵繅布純而已加席以莞不聞用繅此則其差等也若席之重數豈有常乎禮器云天子之席五重諸侯之席三重大夫再重此亦大概言之耳周禮既云五重諸侯三重止公當四重亦謂大祫祭而言若祫祭當四重時祭當三重諸侯者據天子大祫祭而言若祫祭時若祫祭降一重諸侯二重稀與時祭同卿大夫以下特牲少牢唯見一重耳若爲賓饗則加重數非常法故不與祭祀同也又諸侯相饗則卑也是也燕他國之臣于戶西無加席臣以君屈也是席之重數隨時變易義各有主不可執一論也卽此篇主人卿大夫也然以賓故不敢有加席亦是降尊以就卑之義士一重大夫再重禮

之正也大國之孤又尊於大夫故爲設三重以異之猶諸侯三重而上公則四重也然因其降而卻去之則亦再重而已豈可議其僭乎又案公食大夫禮云蒲席長繼布純加莞席繅此公與大夫之加席亦當與彼同記不言者文不具耳敖氏謂上下之席同物非

右遵者入之禮

明日賓服鄉服以拜賜

拜賜謝恩惠鄉服昨日與鄉大夫飲酒之朝服也不言朝服未服以朝也今文曰賓服鄉服

疏　正義曰賓服鄉服校勘記云通解敖氏俱無上服字朱子曰注云今文曰賓服鄉服明古經文無服今有之衍文也○張氏爾岐云此下至篇末言鄉飲明日拜謝勞息諸事注云拜賜謝恩惠者敖氏云拜謝其飲己之賜也介不拜賜者禮主於賓也云鄉服昨日與鄉大夫飲酒之朝服也者敖云鄉服鄉飲酒士禮也故如其服也方氏苞云據經文乃朝服異也主人爲國與賢朝服以拜賓復自屈辱也鄉射禮曰主人往拜賓辱者敵也凡賓朝服以拜賜于門外主人

其爲鄉服即修業於鄉之服玄端是也蓋冠服可攝盛即鄉射亦可攝盛唯鄉大夫與賢能則朝士與鄉民之分界也故雖升於司徒未入於國學則仍鄉服而鄉大夫之拜辱亦如之蓋報禮於賢士與之同服示不敢以貴臨也息司正則改朝服以即事示國政以嚴終也若鄉射之賓則不言可知故經略焉而記乃詳之而賓之服宜辨故特著之正則公作大夫朝服以侑幣致之是燕禮記射義古者諸侯之射必先行燕禮呂氏大臨云諸侯之射亦用朝服矣又案鄉射及公食大夫戒賓注以爲皆用玄端經無明文疑不可從今文曰賓服鄉服者鄭以鄉射明日賓朝服以拜賜于鄉射之朝服也者敖云鄉服鄉飲酒士禮也今文亦作鄉服始涉下文而誤衍

主人如賓服以拜辱

拜賓朝服經鄉服二字總昨日賓蓋處士服亦非淺氏釋例云凡飲射燕禽之禮皆用朝服飲酒記鄉朝服而謀介鄉飲酒禮明日賓服鄉服以拜賜又云主人如賓服不見如賓服遂從之拜辱於門外乃退是鄉飲酒鄉射燕朝服于寢公禽大夫禮賓朝服以侑幣致之賓朝服以受明日賓朝服以拜賜于朝又若不親禽使大夫各以其爵朝服以侑幣致之賓朝服以拜賜又云主人如賓服不見如賓服遂從之拜辱於門外乃退是鄉飲酒鄉射燕朝服于寢公禽大夫禮賓朝服以侑幣致之賓朝服以受明日賓朝服以拜賜于門外乃退是鄉飲酒鄉射皆用朝服也燕朝服于寢公禽大夫禮賓朝服以侑幣致之賓朝服以受明日賓朝服以拜賜于門外乃退是鄉飲酒鄉射皆用朝服也惟息司正主人始釋朝服更服玄端也燕禮記云公如賓服迎賓于大門內又禮畢明日賓朝服以拜賜于門外主人如賓服不見如賓服遂從之拜辱於

朝服而謀賓介故知鄉飲酒之爲朝服鄉射禮惟速賓拜賜拜辱言朝服他皆不言者闕見於此故文不具也則戒賓當亦朝服如鄉飲酒非若息司正注以爲服玄端經有主人釋服之文爲可據也公食大夫禮戒賓不言朝服者亦文不具其實皆服朝服戒賓反用玄端者敖氏云禮戒速同服此速賓朝服則戒時亦朝服可知其說當矣云古文釋作舍者惠氏棟古義曰大射儀獲而未釋獲注古文釋爲舍周禮大胥職春入學舍菜注舍即釋也古書釋菜釋奠多作舍字胡氏承珙也占夢職云乃舍萌于四方注舍讀爲釋舍萌猶釋菜也古文釋爲舍此經即從經文作釋釋舍同聲之轉惟釋字於義訓較切耳**乃息**息勞也勞賜昨日贊執事而勞之亦謂之息此一義之引伸也此禮亦於學宮行之必息司正者獨云司正司正庭長也**疏**正義曰敖氏云息疑即燕之異名考工記云張弧而射息矢五寸注息矢骨鏑翦羽卑小於矢用之蓋視現在所用之蓋字承上言之謂之息梓人則王以息燕注息者休息有止義勞而止息謂之息故息其勞而勞之亦謂之息故息其勞也韋氏協夢云此勞賜鄉飲鄉射明日息司正亦當使人速之觀鄉射可知司正則其餘皆勞矣息司正庭長也無介不殺薦脯醢羞同**疏**正義曰案敖氏注云薦同雖非引鄭注然竊疑鄭注羞字亦薦之誤案賈疏亦作羞集釋楊氏皆同則注自作羞不得因敖氏而疑注亦作薦也**羞唯所有**在有何物則用之飲酒正禮用狗彘此不殺則無狗彘故唯所有**徵唯所欲**徵召也**疏**正義曰賈疏云昨日正行飲酒不得喚親友故今倉禮之餘則召知友故言徵唯所欲也**以告于先生君子可也**告請也先生不以筋力爲禮於是可以來君子國中有盛德者可者召不召唯所欲**疏**正義曰敖氏云君子國中有盛德者也亦使人告之云可不必告也惟言告是不請矣不請則不速可知皆異於賓也其來若否則但語告者以復命於主人先生君子若與其位羞如遵方氏苞云但以告而不敢請來與否聽焉敬老尊賢之意也鄉先生外別有君子以是知先王與賢有材有不敢強以仕者必如是而後禮賢之義備也孟子曰大有爲之君必有所不召之臣春秋戰國時猶有周豐段干木泄柳之儔爲時君所不能屈周公之教思可謂無窮矣周之士也肆其此之謂歟又曰遵者亦不敢復煩尊者盛氏世佐云鄉者主人就先生而謀賓介則興賢之典先生與有勞焉而昨日之禮乃不以告何也羞正行禮之時酒清肴乾賓主百拜非強有力者不能勝也羞唯所有鄉樂惟欲此鄉飲酒明日息司正之禮也故注云息勞也勞賜昨日息司正之禮也蓋惟所有鄉樂惟欲此鄉飲酒之禮也與鄉飲息司正禮同但經文較詳耳無介下注云勞禮略也**疏**正義曰知司正爲賓介不與其事豈得復告於處士也**無介**勞禮略也又遂無算爵下注云言遂者明其間闕也賓坐奠觶於其所擯者遂受命於主人請坐於賓賓降說屨升堂矣不言遂請坐者請坐主於無算爵又無司正注云使擯之而已不立之蓋注又推經之所未詳者皆殺於飲酒之正禮也**無介**勞禮略也**疏**正義曰知司正爲賓者以司正是庭長故以爲賓也敖氏云是禮賤士於司正未必以司正爲賓公父文伯飲南宮敬叔酒以路堵父爲客是其徵矣盛氏世佐云司正蓋以州長爲之諸侯之州長士也此乃大夫燕士之禮敖氏所引左傳蓋大夫族飲故以異姓爲賓非此比也當以注說爲正方氏苞云據經文以告于先生君子兼召知友蓋先生君子既不可屈爲司正之介知友又不可爲介而先於先生君子故無介爲安**不殺**市買若因所有可不殺則無俎**疏**正義曰校勘記也賈疏云案敖氏注云薦同雖非引鄭注然竊疑鄭注羞字亦薦之誤案賈疏亦作羞集釋楊氏皆同則注自作羞不得因敖氏而疑注亦作薦也**羞唯所有**在有何物則用之飲酒正禮用狗彘此不殺則無狗彘故唯所有**徵唯所欲**徵召也**疏**正義曰賈疏云昨日正行飲酒不得喚親友故今倉禮之餘則召知友故言徵唯所欲也**以告于先生君子可也**告請也先生不以筋力爲禮於是可以來君子國中有盛德者可者召不召唯所欲**疏**正義曰敖氏云君子國中有盛德者也亦使人告之云可不必告也惟言告是不請矣不請則不速可知皆異於賓也其來若否則但語告者以復命於主人先生君子若與其位羞如遵方氏苞云但以告而不敢請來與否聽焉敬老尊賢之意也鄉先生外別有君子以是知先王與賢有材有不敢強以仕者必如是而後禮賢之義備也孟子曰大有爲之君必有所不召之臣春秋戰國時猶有周豐段干木泄柳之儔爲時君所不能屈周公之教思可謂無窮矣周之士也肆其此之謂歟又曰遵者亦不敢復煩尊者盛氏世佐云鄉者主人就先生而謀賓介則興賢之典先生與有勞焉而昨日之禮乃不以告何也羞正行禮之時酒清肴乾賓主百拜非強有力者不能勝也羞唯所有鄉樂惟欲此鄉飲酒之禮也與鄉飲息司正禮同但經文較詳耳無介下注云勞禮略也又遂無算爵下注云言遂者明其間闕也賓坐奠觶於其所擯者遂受命於主人請坐於賓賓降說屨升堂矣不言遂請坐者請坐主於無算爵又無司正注云使擯之而已不立之蓋注又推經之所未詳者皆殺於飲酒之正禮也**無介**勞禮略也**疏**正義曰知司正爲賓者以司正是庭長故以爲賓也敖氏云是禮賤士於司正未必以司正爲賓公父文伯飲南宮敬叔酒以路堵父爲客是其徵矣盛氏世佐云司正蓋以州長爲之諸侯之州長士也此乃大夫燕士之禮敖氏所引左傳蓋大夫族飲禮故以異姓爲賓非此比也當以注說爲正方氏苞云據經文以告于先生君子兼召知友蓋先生君子既不可爲司正之介知友又不可爲介而先於先生君子故無介爲安**不殺**市買若因所有可不殺則無俎**疏**正義曰校勘記也賈疏云案敖氏注云薦同雖非引鄭注然竊疑鄭注羞字亦薦之誤案賈疏亦作羞集釋楊氏皆同則注自作羞不得因敖氏而疑注亦作薦也**羞唯所有**在有何物則用之飲酒正禮用狗彘此不殺則無狗彘故唯所有**徵唯所欲**徵召也**疏**正義曰賈疏云昨日正行飲酒不得喚親友故今倉禮之餘則召知友故言徵唯所欲也**以告于先生君子可也**告請也先生不以筋力爲禮於是可以來君子國中有盛德者可者召不召唯所欲**疏**正義曰敖氏云君子國中有盛德者也亦使人告之云可不必告也惟言告是不請矣不請則不速可知皆異於賓也其來若否則但語告者以復命於主人先生君子若與其位羞如遵方氏苞云但以告而不敢請來與否聽焉敬老尊賢之意也鄉先生外別有君子以是知先王與賢有材有不敢強以仕者必如是而後禮賢之義備也孟子曰大有爲之君必有所不召之臣春秋戰國時猶有周豐段干木泄柳之儔爲時君所不能屈周公之教思可謂無窮矣周之士也肆其此之謂歟又曰遵者亦不敢復煩尊者盛氏世佐云鄉者主人就先生而謀賓介則興賢之典先生與有勞焉而昨日之禮乃不以告何也羞正行禮之時酒清肴乾賓主百拜非強有力者不能勝也羞唯所有鄉樂惟欲此鄉飲酒之禮也與鄉飲息司正禮同但經文較詳耳無介下注云勞禮略也又遂無算爵下注云言遂者明其間闕也賓坐奠觶於其所擯者遂受命於主人請坐於賓賓降說屨升堂矣不言遂請坐者請坐主於無算爵又無司正注云使擯之而已不立之蓋注又推經之所未詳者皆殺於飲酒之正禮也**無介**勞禮略也**疏**正義曰知司正爲賓者以司正是庭長故以爲賓也敖氏云是禮賤士於司正未必以司正爲賓公父文伯飲南宮敬叔酒以路堵父爲客是其徵矣盛氏世佐云司正蓋以州長爲之諸侯之州長士也此乃大夫燕士之禮敖氏所引左傳蓋大夫族飲

記

鄉朝服而謀賓介皆使能不宿戒鄉鄉人謂鄉大夫也朝服冠玄端繒帶素韠白

右拜賜拜辱息司正句讀無今補

此條張氏鄭注

士有德者乎君子蓋卽上文之諸大夫也鄉飲酒之日諸公大夫或來或否其不來者則可與於此日之息司正故必以告焉鄉飲酒義曰故聖人制之以道鄉人士君子士君子謂士大夫也賓介爲士主人爲大夫大夫謂之君子酒諸公大夫亦謂之君子故曰以道鄉人士君子也此鄉諸公大夫謂之君子之明證士冠禮遂以摯見于卿大夫卿大夫則此所謂君子也士相見禮凡侍坐于君子又曰若先生異爵者請見之注云異爵者謂鄉大夫也卿大夫則君子曲禮曰侍坐于先生又曰侍坐于君子也卿大夫之已致仕者爲先生未致仕者爲君子經言告于先生君子謂此二者也先言先生後言君子者尊卑不侔故先之也鄉射禮之鄉先生君子義與此同彼注云君子有大德行不仕者亦先之賓介不與禮瀆則變文與爲預作褻古文與爲預徐本集釋俱作豫通解作預今案敖氏云古文與爲豫○敖氏苞云不與者惟賓介示眾賓尚有與者上經曰徵唯所欲則必德行道藝爲主人所心許然後召之非眾賓皆與道召之則褻矣古文與爲預詳士虞禮注皆云古文與爲豫周禮鄉射禮聘禮公食大夫禮士虞禮注皆云古文與爲豫鄉樂周南召南六篇之中唯所欲作不從次也不歌鹿鳴魚麗者辭則此亦當作豫作預誤也鄉樂唯欲鄉樂者凡國風皆是也惟欲者唯君子之前則有不能自掩者矣此與以五物詢眾庶之義同鄉先生君子徵舜其德器眾庶明徵其行藝皆所以振興羣士以爲後舉所依據也若賓已受正而又以飲食之道召之則褻矣古文與爲預詳士虞禮我與在下案士昏禮注皆云古文與爲豫周禮鄉大夫職云考其德行道藝而興賢者能者是也變之言徧也人情於得失榮辱之介可徵其器量使周旋於鄉先生同鄉先生君子徵舜其德器眾庶明徵其行藝皆所以振興羣士以爲後舉所依據也若賓已受正而又以飲食之道召之則褻矣古文與爲預詳士虞禮我與在下案士昏禮注皆云古文與爲豫周禮鄉大夫職云考其德行道藝而興賢者能者是也變之言徧也人情於得失榮辱之介可徵其器量使周旋於鄉先生同鄉先生君子之前則有不能自掩者矣此與以五物詢眾庶之義

之精意注未釋使能固以能卻指賓戒也敖氏之說亦不誤

右記鄉服及解不衺戒

蒲筵繭布純 筵席也（疏）正義曰賈疏云公食大夫禮云蒲筵繭布純此不言常文不具也純緣也

倍尋曰常丈六尺也敖氏云此不言常則其度或短焉

尊給冪賓至徹之 給葛也冪覆尊巾

（疏）正義曰校勘記云冪宋本釋文作冪案當以冪爲正○敖氏云賓至徹冪特牲禮尸卽位而徹者徹尊冪與此異方氏苞云凡事皆於諸篇互備此經通例也尊有蓋蓋上加冪冪上加勺又反之以覆勺此篇及鄉射皆賓至卽徹自獻酌至禮終不再覆祭則陳饌時徹冪酌奠隨覆之神事尤宜潔敬也故酬尸之後獻酢相繼無復神事則徹而不覆賓祭之尊惟有司以時啟冪而已燕大射更有執冪每酌於膳尊旋啟而旋覆之敬君之禮不異於享神也觀徹尊徹冪則不再覆其義顯然矣燕禮至無算爵君命徹膳冪亦不再覆以酌無算不可以旋啟而旋覆也韋氏協夢云給冪葛之麤者給冪斮君禮也燕禮用綌冪

其牲狗也 狗取擇人（疏）正義曰敖氏云用狗者用燕禮之牲也鄉飲與燕類也而燕於君禮爲差輕鄉飲於臣禮爲差重故云注今本釋文猶臧本亦作臧張淳識誤載臧字而缺其說盖從釋文作從木之臧也在東在上徐本在東北堂北堂有左右房則亦當有夾室郝氏云脯牲用狗亨於東北象陽也鄭解牲狗爲取其擇人迂也

亨于堂東北 天地養萬物聖人養賢以及萬民（疏）正義曰校勘記云注云猶臧本亦作臧張淳識誤載集釋通解楊氏俱有左字云挺猶臧也鄉射禮曰祭半臧臧長尺有二寸者李氏如圭云挺通祭而六挺敖氏云脯挺橫祭是五挺者縮簉也然則簉亦有首尾歟張氏爾岐云薦脯用簉其挺五別有半挺橫祭者於脯爲橫於人前橫祭半臧臧長尺有二寸者李氏如圭云挺橫於人前其末居右祭橫其上於人則爲從也脯五挺從釋文作從木之臧也在東在上徐本作臧宋本云猶臧也鄉射禮曰

右言東以有面則士大夫之房室與
諸侯同可知凌氏釋例詳士冠禮
亨狗既孰載之正義曰上云亨于堂東北而不別言陳
俎饌於東方疏俎之處則是俎亦未離於其所也故其
設時由東壁而來必言由東壁者嫌俎當自門入也云自
西階升者明賓主同郝氏敬云亨狗于堂北熟而實於俎
故自東壁出由西階升堂也韋氏協夢云俎爲賓設故升自西階

脊脅脅肺介俎脊脅胳肺肺皆離皆右體進腠凡牲前脛骨三肩臂

臑也後脛骨二脅胳也尊者俎尊骨卑者俎卑骨祭統曰
凡爲俎者以骨爲上骨有貴賤凡前貴後賤離猶捨也腠
理也進理謂前其有貴賤疏正義曰朱子云印本胳上有肺字然
本也今文胳作骼疏釋文無音疏又云有臑肺而介不用
明本無此字也成都石經亦誤今據音疏刪去敖氏云今
印本與石經胳上有肺字案疏云介用胳又云或有肺胳
兩言者云又釋文此處無肺音至下乃音之今據釋文
與疏之前說則胳上固無肺字又考疏之後說則是作疏
之時或本已有兩言肺胳二字者矣是蓋後人妄增之而
當時無有是正之者故二本竝行其後石經與印本但以

或本爲據所以皆誤今從通解刪之校勘記云唐石經徐
本集釋楊氏俱有肺字通解敖氏無案賈疏云肺胳兩見
亦是也又前疏云下有介俎脊脅肺胳仍有肺字則賈氏
所據之本雖無肺字亦不以有肺爲非案注但言膊胳不
云肺胳使經文爲肺字注必明言肺與膊之爲一其不言
則鄭所據本無肺字可知也別本蓋以注之膊胳卽肺胳
因加肺字於胳字上唐石經不察遂從其本要當以陸賈
爲正張氏爾岐鄭注句讀仍加肺字安爲盛氏所譏也進
腠校勘記云釋文作奏云本又作腠注膊胳也校勘記云
盧文弨改膊爲膞案膞卽肺字說文肺面頟也从肉屯聲
膞切肉也从肉專聲皆非脛骨之義蓋假僭用之專肺同
音膞肺同字今注疏刊本既誤作膊膊以專爲聲不得與
肺同用周禮醢人豚拍杜子春讀爲膊案段氏說文注曰
儀禮牲肺骼假僭肺爲膞肥腸也析言爲膞腸統
言之則以臑該全脛如禮經之言肺胳是也禮經多作肺
或作膊皆假僭字以骨爲上校勘記云上徐本集釋通解
敖氏俱作主謂其本也集釋無其字今文胳作骼集釋作
敖氏云皆皆肩臂胳也凡肩脅不謂
之體右體者吉禮所尚故
之也凡俎橫設其後皆於所爲設者爲右方氏苞云先脊

脊而後肩臂何也鬼神不饗味而貴氣臭故骨體以次升
生人所食惟肺脊故皆禮夕食及朝饋舅姑所舉惟肺脊
從其質也賓禮所嘗惟肺而骨體之陳亦以平時所舉爲
先用別於神享也淩氏廷堪云凡牲皆用右胖惟變禮反
吉用左胖鄉飲酒記賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅肺皆
俎脊脅肺皆右體進腠鄉射記賓俎脊脅肩肺主人俎
脊脅臂肺皆右體也進腠注左體周所貴也此嘉禮用右
胖也特牲記云尸俎右肩臂臑肺胳正脊二骨橫脊長脅
二骨短脅少牢禮賓鼎司馬升羊右胖髀不升又云下利
周所貴也又云司士升豕右胖髀不升又將祭載俎上利
馬朼羊亦司馬載右體又云司士朼豕亦右體又云下
升羊載右胖髀不升又云下利升豕其載加羊有司徹司
此吉禮皆用右胖也是凡牲皆用右胖也既夕禮大遣奠
陳鼎其實羊左胖髀不升豕亦如之注反吉祭也士虞禮
豚解升左肩臂臑肺胳脊脅又云升臍左胖髀不升是變
禮反吉始用左胖也至於特牲記賓胳注胳也賓用
侑用左體者亦下尸也有司徹侑俎羊左肩右肺又
左胳者下尸也主婦用左體者因左胳也賓用左胖髀不
俎羊左肩折升於鼎也士虞禮初昏
尸俎曰載載合升者明言與載皆合左右胖士昏禮
陳鼎其實特豚合升去蹏注合升合左右胖兩見
喪禮奠陳鼎豚合升注合升合左右體升於鼎冠禮人道
之始昏禮男女之始大斂人道之終故皆合升合左右胖
升注合升合左右體升於鼎冠禮若殺則特豚載合
於他禮也又士冠禮若殺注凡牲皆用左胖疏云特牲少
牢皆用右胖少儀云大牢則以牛左肩折九箇爲歸胖用
左則用右而祭之鄉飲酒鄉射用右體與祭同據周而言
也此云用左鄭據夏殷之法與周異也竊謂注凡牲皆用
左胖當作右胖左氏傳寫之誤疏以若不足信也陳氏祥
如夏殷冠子之法故爲此說以還就之不足不醴則醮用酒
道云豚則吉凶皆合升用成牲則升其胖而
而凶升左注凡牲前脛骨之義蓋假僭用之專肺同
注凡牲則吉凶皆合升用成牲則升其胖而去髀吉升右
體是亦示其相下之意也若無遵者介俎猶用胳不爲之
變也案李氏集釋張氏鄭注句讀本胳上皆有肺字故其
骨用貴主人次之介又次之敖氏云今俎用胳者欲以臑
與前脊俎尊骨卑者郝氏敬云凡俎貴骨貴正
尊者俎尊骨卑者俎卑骨貴骨貴正骨用貴主人次之介又次之敖氏云今俎用胳者欲以臑
骨也脊肩前骨也臂肩下骨也胳後脛骨也賓正
爲諸公俎肺爲大夫俎也遵者若多則自三以下皆用左
說稍異李氏云周人貴肩賓俎用肩主人用臂尊賓也大
夫雖尊不奪賓主正禮其俎用臑肺卑於主人而尊於介

介用胳若大夫一人則介用肫故介俎肫胳兩見張氏曰肫胳卽注膊胳後脛二胳竝言者以肩臂之下廁則大夫用膞而可用肫若有二大夫則大夫用膞與肫而介用胳無常故肫胳正也不以遵者之多少而有所變若謂有一大夫則介用胳亦部云人之臂亦也骨部曰禽獸之骨曰骼是許書於胳二字有人獸之別儀禮古文作胳今文作骼鄭於鄉飲酒從古文於有司徹從今文者對文則別散文則通經言牲體獸骨自明不必作骼始瞭非同說文字書專明一字本義也段氏說文注胳下曰禮經特體之胳今文作胳古文作骼鄭出古文於注是注從今文也許訓胳爲亦下訓骼爲禽獸之骨是從古文注云案骨當作體許據儀禮正義

也儀禮多言肫胳亦作膞皆說文之腞字也骼亦作胳於人曰體也體牲前是體三曰肩曰臑曰臂於人骨也案段氏兩說自異當以骼下爲正鄭於此經曰今文胳作骼是古文作胳今文作骼段以爲今文作胳古文多通用如腞或作骼或作骹皆其類也鄭於此注從古文有司徹從今文以其通用可便作耳段以注從今文非也許君據十七篇爲言故謂骼爲禽獸之骨以禮經所言骼皆主牲體言也許君於禮多從今文確有可證段必以文於胳曰亦下於骼曰禽獸之骨分別言之其實骼胳一字也

右記器具牲羞之屬

以齊拜者不徒作

作起也言拜既齊者不徒起起必酢主人〔疏〕正義曰賈疏云拜受齊者有不酢主人者也敖氏云以齊拜葢指賓主介遵既卒齊而奠齊拜者也既拜而興則興飲己者爲禮故曰不徒作然此拜乃前禮之節其意未必與後禮相通記乃合之以生義似失之又經言奠齊此乃言以齊則其意亦可見矣盛氏世佐云以齊執齊興者也不徒者謂起必有所事無空起也試以經文考之葢一一不爽如主人獻賓賓之告旨也坐奠齊執齊興是以齊拜也下卽云賓西階上北面坐卒齊是不徒作也其拜既齊也亦然又如賓酢主人主人坐奠齊遂拜執齊興是以齊拜也下文卽言其再拜崇酒之事是以不徒作也以是推之凡介遵之禮皆然至於獻衆賓衆賓不拜既齊是不以齊拜也下云授主人齊降復位是徒作也凡拜必奠齊記乃言以齊拜不言奠齊拜何也凡拜畢卽執齊興者謂之以齊拜不執以興者謂之奠齊拜則有徒作者矣如介酢主人主人坐奠齊於西楹南介右再拜崇酒下云主人復阼階是其徵也若夫

徒作固徧敖氏雖兼賓主介遵而言然但指其卒齊之拜亦未備且未知奠齊以齊之分而反疑記失豈不謬哉案下文有拜既齊不拜既齊故注揆下爲言知以齊拜謂拜既齊也

齊者不拜既齊

降殺各從其宜不使相鐍唯工不從此禮〔疏〕正義曰敖氏云此其拜不拜之意坐近於拜故當拜則坐而立飲也是二儀者經已具之記葢言其例耳又此與下條惟以鄉飲鄉射之禮言之則可若推於他禮則有不盡然者矣云惟工不從此禮者李氏如圭云賤不拜既齊無目不使立卒齊耳

凡奠者于左

不欲其妨者不〔疏〕正義曰賈疏云謂賓主人不欲其妨於薦右客奠之於左是不欲妨後奠齊也

將舉于右

便也〔疏〕正義曰敖氏云此葢於卒齊之時見若上文一人舉觶爲旅酬始二人舉觶爲無算齊始皆奠於右以右手舉之便也李氏如圭云少儀曰客齊居左其餘居右介齊酢齊僎齊皆居右客齊主人酬賓之齊也

衆賓之長一人辭洗如賓禮

於三人之中復差有尊者餘二人雖爲之洗不敢辭其下不洗〔疏〕正義曰敖氏云主人獻賓惟於始者一爲之

洗經云主人取觶于西楹下降洗是也一人洗之者禮主於己也張氏爾岐云主人統爲衆賓三長一洗一人進與

面北上若有北面者則東上

氏爾岐云立者堂下衆賓也東面北上統於堂也又案經文爲二人各一洗也又案經文爲二人不敢往參非又爲禮餘二人不敢往參非又爲二人各一洗也又案經文洗升實觶後始言衆賓之長升拜受者三人此時三人尚未升堂其辭洗亦自階下東行辭之疏於前經以主人揖升爲揖衆賓升以此辭洗爲降辭皆誤盛氏世佐云案經文主人獻衆賓唯有一洗蓋以衆賓之長一人故此人辭之餘二人竝不爲之洗何辭之有注誤

立者東上

賢者衆算無常也或統於堂或統於門

疏曰張正義

儀禮正義　卷七　鄉飲三　壬

於迎賓之後遂云在門內位之時非也周禮鄉大夫職云鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆庶以禮禮賓之則行飲酒之禮之時鄉人之善者皆在故容有北面者北面者與東面者相繼當面上乃云東上者猶賓席南鄉而以東爲上說者有北面者亦當面上蓋繼東面而立也若東上則相背矣遵入而樂作矣是舉觶二作而不徒觶乎以此證之則其紕繆顯然矣方氏苞云此謂無算觶也古者于旅也語既受三觶則必以善言相告戒或歌詩以見志如以不徒作爲薦則衆賓皆有夫如賓禮也獻介及衆賓皆仍獻賓之觶不得謂之舉觶大夫則易觶故得以舉觶統之也注於記中凡字而字文明白何待記乎郝說初讀俱無所發明且獻之有薦經文之似有理及細考之亦非鄉射禮無介獻賓及衆賓後即大夫不入之上也見獻大夫作而不徒觶也獻介之不拜洗則少盥後一作矣獻衆賓及無辭降之文則又少賓對後一作矣記此者欲見獻賓及大夫禮隆不與介以下同也鄉射記此句在凡眞者于左之上見獻賓禮也此記於樂作大夫之後凡試以獻賓禮證之經云主人坐取觶于篚即此所謂凡試以獻賓禮證之經云主人坐取觶于篚即此所謂舉觶也既因辭賓降而眞賓對後復位後復坐取觶興適洗是一作也既又因荅賓拜洗而眞賓復位後復坐取觶卒洗是二作也既又因對賓辭洗而眞賓復位後復坐取觶實之是三作而不徒觶也獻之有薦經文明白何待記乎郝說初讀

齒薦

謂其飲之次也尊樂正同於賓黨不言飲而言薦以正義曰注以明飲也校勘記云以下集釋敖氏俱有薦字疏曰敖氏云此樂正乃公有司非衆賓也又不立於西方嫌其禮異故明之張氏爾岐云樂正本主人官屬故以齒於賓黨爲尊之盛氏世佐云經文獻衆賓之時不言樂正故記之立者亦謂堂下衆賓也方氏苞云舉樂正司正之薦而不及弟子何也此日之弟子即他日可爲賓介列衆賓者也有司與酬而言薦何知矣不言與酬則弟子可薦不見而或疑於無薦也

凡舉

謂獻賓獻介及衆賓獻工皆有薦者也注云獻賓謂賓介及衆賓也云獻工兼笙者也郝氏敬云舉觶三作謂獻賓獻介獻衆賓不徒觶謂樂作也

觶三作而不徒觶

禮成於三三觶既備禮安少變遵者可入遵者入而後樂作以觀德也樂既作則遵者不入盛氏世佐云舉觶謂初取觶於篚也作起也三觶謂眞觶之後復取之而起三次也徒空也不空觶謂實之以酒此禮獻賓獻大夫皆然故云凡試以獻賓禮證之經云主人坐取觶于篚即此所謂舉觶也既因辭賓降而眞賓對後復坐取觶興適洗是一作也既又因荅賓拜洗而眞賓復位後復坐取觶卒洗是二作也既又因對賓辭洗而眞賓復位後復坐取觶實之是三作而不徒觶也獻之有薦經文明白何待記乎郝說初讀俱無所發明且獻之有薦經文之似有理及細考之亦非鄉射禮無介獻賓及衆賓後即大夫不入之上也見獻大夫作而不徒觶也獻介之不拜洗則少盥後一作矣獻衆賓及無辭降之文則又少賓對後一作矣記此者欲見獻賓及大夫禮隆不與介以下同也鄉射記此句在凡眞者于左之上見獻賓禮也此記於樂作大夫之後

樂未作前爲時亦無幾注言後樂賢潔得禮意敖氏謂樂作則獻上大夫之獻不宜後於工然則大夫專爲自己獻不可後而不入也失之遠矣

獻工與笙取爵于上篪既獻爵于下篪明其異器敬也如是則獻大夫亦然上篪三爵

疏　正義曰李氏如圭云三爵獻賓介衆賓一獻工與笙二獻大夫三也敖氏云既獻工則與笙乃奠於下篪也不仍用獻大夫之爵者節異則不相因也既獻大夫而酢則奠於上篪耳

其笙則獻諸面階上謂主人拜送爵者惟謂亦取爵於上者以下之法經無明文可考鄭云十六枚取象八風而倍之也服子慎云十九枚取十二辰加七律也唐李沖用二十四枚取十二律倍聲也大周正樂用十四枚取五聲二變之倍數也諸說紛如鄭公之言頗與樂緯四清聲合後世多祖之

疏　正義曰李氏如圭云其笙則獻諸面階上此亦當有上字故從今文

磬階間縮霤北面

儀禮正義卷十七　鄉飲酒三　元

疏　正義曰李氏如圭云其笙則獻諸面階上此亦當有上字故從今文

磬階間縮霤北面

儀禮正義卷十七　鄉飲酒三

耳
主人介凡升席自北方降自南方席南上升由下降由上由便 疏正義曰敖氏云此儀各一見於經云凡者似爲不見者言也二席南上升降當由下其降由上者由便耳若例指爲正禮則似失之且經于主人之酢云自席前適阼階上是其降亦未必皆自南方也乃言凡何與方氏苞云主人及介升席自北方經有明文而記復舉此何也主人之降席雖見於受獻而將徹俎賓主介降席皆不自其方故舉此以著升降之凡例而賓降席之方亦可於升席自西方比類而得之矣褚氏寅亮云此正禮也即康成所云升由下降由上也其主人受酢而自席前適阼階上者以啐酒在席北端故由便而非正也然則此記是正禮何以注亦云由便升以下而上爲便因其便而禮節生即以是爲正勇猶身在席正中者言也若身在席北而必拘由下之禮則反躐席而不便矣故經從北降此則眞由便也注兩由便須如此分別看乃得敖氏云凡何鄭荅與彼升降皆由下之說不合故并記駁之耳夫駁記以申其說何所不可**司正主人之屬也無**疏正義曰敖氏云授主人之贊者則是受者爲主黨弟子無疑矣**樂正命奏陔賓出至于階陔作**疏正義曰敖氏云賓降及階陔作張氏爾岐云命擊鼓者賓出至階其節也**主人之北面面**其面面者北上統於公 疏正義曰敖氏云出授從者而主人之東南面面上統於遵**主人之俎以東**藏於東方 疏正義曰遵東壁也**若有諸公則大夫于**

主人之贊者面面北上不與贊佐遵也謂不獻酒者 疏正義曰敖氏云若無諸公則大夫南面面上統於遵主人之北面面北上統於堂也與及也不及謂東南隅與謂與其禮也下言無算爵亦飲酒於學之禮異者也特牲記云公有司門西北面東面北上獻次兄弟盛氏世佐云此見命奏之人與奏之節也

主人之屬佐助主人禮事徹俎設薦俎者佐助主人禮事徹俎設薦俎者 疏正義曰敖氏云及謂不獻酒者也

若無諸公則大夫南面面上統於遵主人之贊者面面北上不與贊佐遵也謂不獻酒者也

北上不與又云無算爵然後與是不及獻酒者不與旅酬也禮記鄉飲酒義賓酬主人主人酬介介酬衆賓少長以齒終於沃洗者是無算爵之節也考鄉飲酒旅酬辯卒受者以虛觶降坐奠于篚注辯辯衆賓之在下者鄉射旅酬辯卒受者以觶降奠于篚注在下者謂賓黨也是旅酬不及衆賓以下也燕禮大射公爲賓旅酬云大夫辯受酬如受賓酬之禮卒受者以虛觶降奠于篚注在下者皆升受酬于西階上卒受者以觶降奠于篚注旅酬始云卒受者以爵興西階上酬士又云士旅于兄弟皆飲于上遂及私人拜受者升受下飲卒爵升酌以降奠于篚爲卿爲大夫旅酬皆如初並不及大夫以下至士後以此射詢衆庶人也皆及庶人也特牲禮祭畢飲酒于門外則庠門之外爲鄉學矣周禮州長春秋以禮會民而射於州序之禮謂之鄉射禮州長是士記云大夫士旅于西階上卒受者以觶降奠于篚爲少異耳張氏爾岐云據注此州長習射而不及衆賓及衆兄弟交錯以辯特牲記又云主婦及內賓宗婦亦旅前主人獻酒賓以下也有司徹旅酬尸主人侑相酬畢至于衆賓遂及衆兄弟內兄弟皆飲于上遂及私人拜受者升受下飲卒爵升酌以降奠于篚爲卿爲大夫旅酬皆如初並不及大夫以下至士後以此射詢衆庶人也皆及庶人也燕禮大射公爲賓旅酬云大夫辯受酬如受賓酬之禮卒受者以虛觶降奠于篚注辯辯衆賓之在下者鄉射旅酬辯卒受者以觶降奠于篚注在下者謂賓黨也是旅酬不及衆賓以下也燕禮大射公爲賓旅酬云大夫辯受酬如受賓酬之禮卒受者以虛觶降奠于篚注辯辯衆賓之在下者鄉射旅酬辯卒受者以觶降奠于篚注在下者皆升受酬于西階上卒受者以觶降奠于篚

大射獻獲者獻釋獲者獻釋獲者爲射而獻非正獻之禮故不與旅酬也燕禮獲者獻工獻笙爲樂而獻獲獻獲者是也獻工獻笙爲樂而獻獲獻獲者爲射而獻非正獻之禮故不與旅酬也燕禮

人也皆不及獻酒者不與而不與旅酬者如鄉飲酒鄉射燕禮大射獻笙爲樂而獻獲獻獲者是也獻工獻笙爲樂而獻獲獻獲者爲射而獻非正獻之禮故不與旅酬也燕禮

兄弟皆飲于上遂及私人拜受者升受下飲卒爵升酌以之其位相酬辯前主人獻人也皆不及獻酒者不與而不與旅酬者如鄉飲酒鄉射燕禮大射獻獲者獻釋獲者爲射而獻非正獻之禮故不與旅酬也燕禮

賓以下也有司徹旅酬尸主人侑相酬畢至于衆賓遂及兄弟皆飲于上遂及私人拜受者升受下飲卒爵升酌以之其位相酬辯前主人獻人也皆不及獻酒者不與而不與旅酬者如鄉飲酒鄉射燕禮大射獻獲者獻釋獲者爲射而獻非正獻之禮故不與旅酬也燕禮

至衆賓衆兄弟內賓以下也有司徹旅酬尸主人侑相酬畢至于衆賓遂及兄弟皆飲于上遂及私人拜受者升受下飲卒爵升酌以之其位相酬辯前主人獻人也皆不及獻酒者不與而不與旅酬者如鄉飲酒鄉射燕禮大射獻獲者獻釋獲者爲射而獻非正獻之禮故不與旅酬也燕禮

賓旅酬云大夫辯受酬如受賓酬之禮卒受者以虛觶降奠于篚注辯辯衆賓之在下者鄉射旅酬辯卒受者以觶降奠于篚注在下者皆升受酬于西階上卒受者以觶降奠于篚注旅酬始云卒受者以爵興西階上酬士又云士旅于

也又云庾氏云黨有庠謂夏殷禮非周法義或然也孟子則謂夏曰校殷曰序周曰庠學則三代共之夫鄉學之設但聞鄉黨殊名不聞殷周異號且王制云有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於右學養庶老於虞庠明堂位亦云魯之米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖宮周學也然則國學之名亦代不相襲矣乃云三代共之三代共學制篇既竝列諸說而繼之曰此皆不可曉朱子通解學制篇既竝列諸說而繼之曰此皆不合未詳其故又云古者教人之不合其立法大意皆萬世通行不可得而變革若其名號位置節文之詳則自經言之外出於諸儒之所記者今皆不可從

鄉射之禮主人戒賓賓出迎再拜主人荅再拜乃請

主人州長也鄉大夫也戒猶警也語也出出迎出門也請告也告賓以射事不言拜辱此為習民以禮樂不主為賓已也不謀賓者時不嚴賢能事輕也今郡國行此禮以季春周禮鄉老及鄉大夫三年正月獻賢能之書于王退而以鄉射之禮五物詢眾庶諸侯之鄉大夫既貢士於其君亦用此禮射而詢眾庶乎

疏　正義曰鄭張爾岐云此射禮先與賓飲酒如鄉飲酒之儀及立司正將旅酬乃暫止不旅而射射已更旅酬坐燕並如鄉飲儀至主人戒賓賓退拜辱主人亦拜辱賓入門左北面再拜賓西面荅再拜主人升阼階西面賓升西階東面賓厭主人主人復阼階賓復西階

正義曰鄭注鄉大夫若在焉則稱鄉大夫也者賈疏云鄉大夫是以經云諸侯鄉大夫釋官獲者案鄭注鄉飲酒義亦以州長為之則諸侯之州長次鄉大夫一等為士周禮州長中大夫為之則諸侯之鄉大夫上士為之是以鄉大夫為州長也州伯若州長當上士為之則諸侯之州伯亦長稱州長也州伯命藏諸侯之府及諸侯之內則州史獻諸侯之圖於王王以賜諸侯諸侯之卿大夫來臨禮州長戒賓不自稱稱鄉大夫也謂鄉大夫非胡氏肇昕云注云鄉大夫若在焉則稱鄉大夫之經所謂主人則稱鄉大夫之前大夫來為主人其戒賓也鄉大夫親之不所居之諸侯之鄉大夫為主人其詢眾庶與則

禮者鄉大夫職文五物者一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞注云和載六德容包六行也庶民無射禮因田獵分禽則有主皮者張皮射之無侯也主皮和容興舞則六藝之射及禮樂與當射之時民必觀焉因詢之也馬融論語注曰一曰和志言其平心志也二曰和容言其容正鵠也四曰和頌言其合音節也五曰興舞言其中舞蹈也與鄭說異

賓禮辨許主人再拜賓荅再拜主人退賓送再拜退還射宮事也

無介雖先飲酒主於射也其序賓之禮略

疏正義曰賈疏云射宮鄉庠州序也省錄射事下文張侯等之射也必先行鄉飲酒之禮略故不立介以輔賓也敖氏云射宮鄉庠州序也省錄射事下文張侯等正義曰古者諸侯之射禮卿大夫士之射禮鄉飲有介此無介者鄉飲主於賓賓祠於大夫射時難爲耦也方氏苞云注與敖說皆近似而未得其情也謂略於序賓則賓介而已略於介何義乎謂難與合耦則大必學士之越其曹者乃不得儕於士之耦也

右戒賓

乃席賓南面東上不言於戶牖之閒者此射於序疏正義曰賈疏云鄉飲酒在庠序有室此據州長射於序以其無堂無戶牖設席亦當戶牖之處耳敖氏云不言戶牖者可知也記云出自東方有東房西房則中有室而席賓於戶牖之閒可知矣凡席於此者皆東上則凡賓席皆在戶牖閒之常位明矣注疏說非高氏愈云賓席南面居尊位也鄉飲酒禮云尊兩壺于房戶閒似州序實無室者盛氏世佐云鄉飲酒禮不及布席之面此詳之褚氏寅亮云下經云尊于賓席之東者容或有射於序也鄉射禮不言房戶閒而言賓席之東者容或有射於序也州長射於序以其無堂無戶牖設席亦當戶牖之處耳敖氏云不言戶牖者可知也記云出自東方有東房西房則中有室而席賓於戶牖之閒可知矣凡席於此者皆東上則凡賓席皆在戶牖閒之常位明矣注疏說非高氏愈云賓席南面居尊位也

倣此古人立言之法設洗于阼階東南北以堂深東西當東榮水在洗東罇在洗西南肆榮屋翼也疏正義曰張氏爾岐云下罇亦以貯觶縣于洗東北面此縣謂磬也縣於東方辟射位之士無鐘疏正義曰敖氏云此縣謂磬者半天子之士無鐘也但縣磬者半天子之士大射東辟射位故縣於洗東北也疏正義曰敖氏繼公云正位也大射東辟阼階之東蔡氏德晉云縣於洗東北者亦辟阼階之東面矣若有鐘於其上耳大射儀言國君西方之卿大夫各有鐘磬爲肆諸侯之卿大夫半天子之卿大夫天子之卿大夫八十六枚而在一簴謂之堵鐘一堵磬一堵鄭云半爲堵全爲肆鄭氏目錄云此謂諸侯以下則因其名而不改與下綱謂已繫者也綱不及諸侯制有中有肖有否有有綱中其身也方一丈倍躬爲左右舌用布四丈接躬下左右各出一丈爲舌下舌半上舌用布三丈接躬上左右各出一丈五尺也其持舌之繩謂之綱維其綱於幹者又謂之紘上下各有綱下綱去地之節則尺二寸程氏瑤田云司裘職凡縣鐘謂縣鐘磬二簴爲一肆諸侯軒縣卿大夫判縣者東面北上磬西縣鐘若天子之士特縣亦磬而無鐘也下記鄉射磬與鑮於筍簴也鼓鼗之屬亦存焉周官小胥職凡縣鐘磬半爲堵全爲肆又曰天子之樂縣鐘磬半爲堵全爲肆鄭氏云鑮大鐘也然則凡爲士者之樂皆宮縣之制有中有肖有否有有綱中其身也方一丈倍躬爲左右舌用布三丈接躬上左右各出一丈五尺也其持舌之繩謂之綱維其綱於幹者又謂之紘上下各有綱下綱去地之節則尺二寸程氏瑤田云司裘職凡

於中之上下謂之躬躬各二丈其接於躬者謂之舌亦謂之个上舌四丈下舌三丈上廣下狹也合之用布十六丈下綱不及地武則上綱去地丈九尺二寸矣焦氏以恕云侯之上下方左右各有五尺之舌下方亦各有五尺之舌必綴以綱而繫於兩楯而後其侯得牢焉所謂張也

掩束之事未至也疏正義曰掩不繫左下綱中而以綱束之也下个出於躬五尺中掩之是所掩者二尺五寸矣褚氏寅亮云以左下綱向上斜掩過侯中而束於右上綱故曰中掩束之也張氏爾岐云侯向堂面以西為左射事未至故且不繫左下綱並綱與舌向東掩束之待司馬命張侯乃脫束繫綱也盛氏世佐云案中讀如字丁仲反非下舌三丈中掩之是所掩者丈五尺也姜氏訓中為侯中之中謂掩其中而束之也亦是一解焦氏以恕云謂之中掩者侯中一丈而左右之躬與舌合長一丈引此一丈以向右方則適與侯中相掩故曰中掩也不繫左下綱猶若未張者然故下文比三耦之後更曰司馬命張侯也方氏苞云凡經文彼此互見者其見之各有所宜如畫物者司空之屬掃所畫者司宮其升降皆自北階

義當於大射見之大射儀詳則丹墨尺度升降所由不容盡者掃或州之有司或州長之私人不有異而鄉射之畫者掃之所以為獲者御矢也侯道言而可知侯網去地丈數掩束左下綱之度說左繫綱之節義當於鄉射見之大射儀詳則丹墨尺度升降所由不容盡者掃或州之有司或州長之私人不

乏參侯道居侯黨之一西五步疏正義曰此乏去侯北十丈西三丈侯校勘記云乏監本誤作之○敖氏云爾雅曰乏謂之防說者云如今牀頭小曲屏風也侯黨指侯之面邊而言此乏參分侯道而居侯黨西五步六尺為步五六三丈經言居侯黨而五步故云注言去侯西三丈也不云北幾步者參分侯道之一故注言此乏去侯北十丈也乏在其西五步亦謂侯黨之面也然則此乏其南十丈其東三丈乃與侯黨相當與郝氏敬曰乏以皮為之形如曲屏唱獲者所隱蔽一名容容身於內以避矢矢力至此乏竭故名乏黨偏近也玉藻云侍坐引去君之黨鄉侯去射位五十步益三十丈也三分之而乏偏近侯一分則去侯十丈去堂上二十丈也西五步謂去侯西三丈避矢道也張氏爾岐云乏狀類曲屏以革為之唱獲者於此容身故謂之容

分侯道而居侯偏近之一義亦不顯三分侯道而居其一知其近侯非近堂者經以侯字明之非以黨字明之也考經文以侯黨與侯道對言皆實有所指若以黨為偏近與侯道而居侯所最高故曰上上文道非同類矣今案黨所也左氏哀五年傳何黨之乎杜注黨所也公羊文十三年傳往黨衛侯何注黨所也劉熙釋名釋州國云上黨黨所也在山上其所侯道而居侯所三分之一也王氏引之云之一二字當在乏參侯道下讀乏參侯道之一為句乏參侯道之一者乏之去侯之度參分侯道之一也侯道三十丈參分之一為十丈經言乏參侯道之一故注言此乏去侯北十丈也乏在其西五步故云北幾步而云參侯道之一也云參分侯道之一則南北之度已明而猶未及東西之度故又云居侯黨西五步

右陳設

奠定 內謂之奠定猶熟也謂狗熟可食 疏 正義曰注猶熟也校勘記云熟字諸本鎔出宋從孰後不具校

荅再拜退賓送再拜 速召也射賓輕也戒時玄端今郡國行此鄉射禮皮弁服與禮爲異 疏 正義曰敖氏云禮戒速同服此速賓朝服則戒時亦朝服可知鄉射而朝服其義與鄉飲同盛氏世佐云於此乃言朝服則戒時不朝服明矣鄉飲酒禮不言主人服而其記云朝服而謀賓介是戒速亦皆朝服也主人待賓輕重之差於此可見敖說非方氏苞云與賢能國之重典也故戒賓宿賓皆不言所服舍朝服無所服也會民習射疑可以常服故於速賓特舉朝服則前此皆常服可知矣凌氏廷堪考鄉飲酒禮經文不言何服唯記云鄉朝服而謀賓介故知鄉飲酒之爲朝服他皆不言者例見於此故文不具也則戒賓時當亦朝服如鄉飲酒非若息司正之文爲可據也公食大夫禮戒賓不言朝服者亦文不具夫韋氏協夢云射義曰鄉大夫之

儀禮正義卷八　鄉射

射也必先行鄉飲酒之禮此篇自立司正以前皆鄉飲禮也既以鄉飲之禮則戒賓之服自同敖說是也胡氏肇昕云此經盛氏方氏從注說凌氏韋氏從敖說與注異考鄉射雖先行鄉飲酒之禮而其禮輕於鄉飲酒鄉飲經文不言何服則戒宿同爲一服可知鄉射於速賓特言朝服則戒賓非朝服可知如以鄉射唯宿賓拜賜拜辱言朝服他皆不言者例見於鄉飲故文不具夫鄉飲經文未嘗言朝服也記始言朝服而謀賓介耳記枉作經者之後不得云例見於鄉飲也鄉飲之所略不得於速賓始言朝服特言朝服以詳鄉飲之同則當於戒賓時朝服鄉射與之同朝服介速同朝服鄉射禮唯宿賓拜賜拜辱言朝服而謀賓介故知鄉飲酒之爲朝服明矣鄉飲酒禮不言主人服而其記云朝服而謀賓介是戒速亦皆朝服也主人待賓輕重之差於此可見敖說非方氏苞云與賢能國之重典也故戒賓宿賓皆不言所服舍朝服無所服也會民習射疑可以常服故於速賓特舉朝服則前此皆常服可知矣凌氏廷堪考鄉飲酒禮經文不言何服唯記云鄉朝服而謀賓介故知鄉飲酒之爲朝服他皆不言者例見於此故文不具也則戒賓時當亦朝服如鄉飲酒非若息司正之文爲可據也公食大夫禮戒賓不言朝服者亦文不具也胡氏肇昕云鄉飲之禮主人戒賓賓不拜至此戒賓拜至者鄉飲賓主敵禮鄉射賓主不敵禮故異也

右速賓

及門主人一相出迎于門外再拜荅再拜 相主人家臣 疏 正義曰張氏爾岐云此下言飲賓之事迎賓拜至主人不俱升者賓客之道進宜難也 疏 正義曰敖氏云皆行者賈疏云賓主既行眾賓徐進至眾賓皆隨賓而行也與賢能則賓主之禮故聽其自行教射則兼用有司之法故使全用賓主之禮故聽其自行教射則兼用有司之法故使之隨行黨正之正歯位賓入而眾賓從之亦此義也鄉飲

主人以賓三揖皆行及階三讓主人升一等賓升 三讓於洗 主人先升者是主人先讓於賓而主人先升一等賓亦行敖氏云皆行言皆先後也郝氏敬云皆行也方氏苞云主人接賓前後儀法皆與鄉飲酒同惟此言皆行鄉飲酒主人與賓揖讓而升介至眾賓徐進至階下事不相連鄉射則眾賓皆隨賓而行也與賢能則

酒之衆賓主人不酬而鄉射則衆賓長亦受酬以大夫不與則長正當介位也敖氏似謂賓與主人同行果爾則宜稱竝不宜曰皆胡氏肇昕云案方氏慤說然此節究以敖氏郝氏說爲當　注云三讓而主人先升者是主人先讓於賓不俱升者賓客之道進宜難也者敖氏云主人升一等賓乃升敵者之禮也方氏苞云凡敵者讓登主人先登客從之謂舉步少有先後耳此賓州民也故州長先升一等而後賓升燕禮則賓升公降一等而揖之義亦類此胡氏肇昕云鄉飲酒禮至於階三讓主人升賓升此盛禮也此言主人升一等賓升射禮其禮以尊賓爲敵者之禮也賓較卑故不敢與主人竝升與鄉飲酒異也舊說多誤吳氏廷華云主人有道賓之義故先升然不讓則疑於倨故讓至於三又主人既先道賓之義故先升注以爲進宜難無謂　賓自

拜賓面階上當楣北面荅再拜　主人拜賓至此堂

右迎賓拜至

主人坐取爵于上篚以降　將獻賓也　疏正義曰主人坐取爵校勘記云通解無坐字○

韋氏協夢云從主人降洗也　**賓降**　主人也　**主人阼階前面面坐奠爵興辭降**　重以主人事煩賓　疏正義曰韋氏協夢云坐奠爵爵於階前也　注云今文無阼階者胡氏承珙云今文無阼階似當作今文無阼階蓋今文但云主人面面坐奠爵而已若只無阼階二字則是以主人前爲句讀爲王前囑前之前禮經無此文例矣下文賓以虛爵降主人降賓面階前東面坐奠爵興辭降彼有面階前此自當有阼階前故鄭從古文　**賓對荅主人坐取爵興適洗南面坐奠爵于篚下盥洗**　盥手又洗爵飲潔敬也古文盥皆作浣　疏正義曰注飲潔敬也北面則位南於洗矣　疏正義曰張氏爾岐云鄉飲酒此處解俱作致○古文盥皆作浣者說詳士冠禮　**賓進東北面辭洗**　宜違位也言東

荅拜賓面階上北面坐奠爵興坐奠爵于篚興主人阼階上荅拜

右主人獻賓

賓以虛爵降將洗以酢主人疏正義曰注以酢主人校勘記云酢酒不言虛爵此不言洗互見爲義相兼乃備也主人降從賓也降立酢東面當東序階前東面坐奠爵興辭降疏正義曰高氏愈云鄉飲酒禮賓辭降不言東面今詳之主人東面當東序階前東面坐奠爵于篚下興盥洗賓北面盥洗自外來疏正義曰高氏愈云篚下當作下篚對前上篚而言以其設於阼階下故云下篚也方氏苞云注疏主人自內出故南面洗賓自外入故北面洗非也古者爲長道通於師也師也弟子也故雖執賓用之韋氏協夢云鄉飲酒賓面階上荅拜不言北面此主人阼階上再拜不言北面亦互文也

右賓酢主人

主人坐取觶于篚以降將酬賓疏正義曰鄉飲酒云降洗此降亦降洗也賓降立當西序東面主人坐洗觶于東方疏正義曰注主人辭洗進也校勘記云徐本敖本俱無也字與單疏標目合通解有云反位從降之位者案鄉飲酒禮云主人降注云降立阼階東面文主人辭洗進也者蓋主人降在阼階東面反位從降之位也主人反位疏正義曰注主人辭洗進也校勘記云徐本敖本俱無也字與單疏標目合通解有云反位從降之位者案鄉飲酒禮云主人降注云降立阼階東面上文主人辭洗進而東南面因辭洗進而東南面復反從降之位也賈疏未明曰張氏爾岐云如初者一揖一讓如初獻賓時主人之禮賓升實爵奠于篚興降盥如主人拜洗賓荅拜興降盥如初升疏正義曰盛氏世佐云升字疑衍鄉飲酒禮云賓實爵奠于薦西方降注將升而實爵鄉飲酒文略當以此經爲正主人之席前東南面酢主人疏正義曰校勘記云酢要義作酳注同魏氏云賓以虛爵降注將洗以酳主人賓東南面酳主人注酳報經與注以酢爲酳唯此如魏氏說則酳字經一見注兩見也釋文云酳主才各反報也劉云與酢同音義此當爲前注作音而不言下同則此節經注釋文仍作酢歟主人阼階上拜賓少退主人進受爵復位

賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北方乃設折俎祭薦俎及酒亦齊啐疏正義曰注亦齊啐校勘記云齊徐陳通解俱作嚌云齊或爲嚌是也賈疏云鄉飲酒禮賓辭降不言東面今詳之主人東面當東序賓西階上北面荅拜自由也啐酒於席末由前降便也主人坐奠爵遂拜執爵興坐奠爵于薦東序端東序頭也崇也謂協夢云鄉飲酒賓面階上荅拜不言北面此主人阼階上再拜不言北面亦互文也賓西階上北面荅拜主人坐奠爵于序端東序頭也崇充也謝酒惡相充疑獻衆賓用之韋氏

反位賓辭辭主人復觀酌己主人阼階上拜送賓北面坐奠觶于薦東反位酬酒不舉

右主人酬賓

主人揖降賓降東面立于西階西當面序主人將與衆賓爲禮賓謙不敢獨居疏正義曰高氏愈云鄉飲酒此下有主人獻介介堂疏酢主人禮今射義無介其儀俱省遂獻衆賓也主人西面三拜衆賓皆荅壹拜衆賓拜敬疏正義曰壹拜校勘記云一徐本通解要義俱不能竝疏作壹敖氏作一石經補缺亦誤作一○方氏苞云注獻賓畢乃與衆賓拜敬不能竝近似而實非也禮有宜分致者有宜合致者賓主獻酢自不宜使無事者立於其側如謂敬不可竝則四時朝覲諸侯旅見天子與天子大合諸侯爲壇於國外五等之君傳擯將幣享禮同時而卒事君與臣皆爲相瀆矣主人揖升坐取觶于序端疏正義曰盛氏世佐云序端

之有乎主人拜送拜送觶於衆賓右降復位既疏正義曰賈疏云降復賓南東面位盡疏敖氏云位亦堂下之位賓之南也衆賓皆不拜受觶坐祭立飲自第四以下又不拜受觶禮殺略疏正義曰張氏爾岐云一人獻則衆賓多矣每一人獻則薦諸其席諸於疏正義曰據堂上三人有席者衆賓辯有脯醢薦於其位疏正義曰賈疏云還不復用

右主人獻衆賓

揖讓升賓厭衆賓升衆賓皆升就席一人洗舉觶于賓一人

主人之吏升實觶西階上坐奠觶拜執觶興賓荅拜降洗升實者坐祭遂飲卒觶興坐奠觶拜執觶興賓荅拜舉觶于薦之西階上北面將進其觶疏正義曰升實觶校勘記云石經補缺葛閔俱作賓賓拜受不授賤疏正義曰敖氏云前篇言受此言取互文也舉觶者面階上拜送賓反奠于其所舉觶者降疏正義曰張氏爾岐云射後賓將舉之爲旅酬故奠於薦西方氏苞云特牲少牢之禮異者詳之同者則互見此篇自獻賓至舉觶於賓與鄉飲酒同而一一復見何也士大夫之祭禮衆所習知故可互見若鄉飲酒三年而一舉士不預教則始與於衆賓者或恣於禮意下而與於蟠賓者亦衆習其節文矣

右一人舉觶

大夫若有遵者則入門左謂此鄉之人爲大夫者也謂之遵者方以禮樂化民欲其遵法之也其士也於旅乃入鄉大夫士非鄉人禮亦然主於鄉人耳今文遵爲僎疏正義曰若有遵者敖氏云言若有者或有或無不定也案鄉飲酒於篇末略言遵者之禮此經乃著其詳正所云如介禮也入門左者敖氏云入門左則鄉者賓入之位也不俟於門外別於正賓注云謂此鄉之人爲大夫者也方氏苞云周官以三公爲鄉老鄉之地廣興賢能之行而臨觀焉春秋習射即有居是州者亦無爲來觀故遵者唯大夫耳遵者之禮不詳於鄉飲酒而具於是篇何也獻酬揖讓大夫即與賓同諸公雖貴禮無以加故獨著其加席辭洗去席之特異者至所自執之禮視賓主人每殺爲遵之道則然公大夫一也韋氏協夢云下記云有諸公則如賓禮可見諸公亦與焉此直夫以例遵者之禮也云其士也於旅乃入者盛氏世佐云韋氏協夢云大夫者大夫之爲遵者是其常諸公特偶有之故舉大夫之禮可見諸公亦與焉據注則鄉中命士來觀禮者亦得謂之遵矣韋氏協夢云鄉飲酒記謂士既旅不入則未旅以前皆可入矣葢士賤不得爲遵者必主人請之爲衆賓而後得與其事雖或

有故不能與賓同來何必俟旅酬禮行而後入乎注非是胡氏肇昕云鄉飲酒禮言遵者有公大夫不言士而記云既旅士不入是士亦爲遵也蓋遵者爲觀禮而來不限夫貴賤而行禮之節則有別也此士謂命士與爲衆賓之士當爲遵者之士用以駁注謬矣不同韋氏以爲衆賓之云鄉大夫士非鄉人禮亦然者盛氏世佐云謂他鄉之大夫士偶來爲遵者其待之禮隆殺之宜亦如本然也

及衆賓皆降復初位也不敢居堂俟大夫入初位門內東面者賈疏云上文賓厭衆賓皆入門左東面北上故知之也敖氏云初位階西以南當序之位吳氏廷華云初位蓋上獻畢降立之位在西階西以次而南盛氏世佐云此亦與鄉飲酒禮同復初位者復初降時面階下東面位也衆賓在賓南鄭解爲初入門內之位非韋氏協夢云注說非也主人祇於門內迎大夫而賓與

經故鐍舉一二以示例其隆殺信屈之詳必待記而後備記之所以有功於經也然觀乎此則其所謂如賓禮者亦可以類推矣敖氏據此遂謂鄉射之禮諸公不與并訾記者之失毋乃以辭害意歟乃薦脯醢大夫

升席設折俎祭如賓禮不齊肺不啐酒不告旨面階上卒

爵拜主人荅拜凡所不者殺於賓也疏正義曰韋氏協夢云鄉飲酒禮不告旨下云自南方降席北面坐卒爵與坐奠爵遂拜執觶興主人介右荅拜此與鄉飲小異當以鄉飲爲正介席東面而南方爲上故降自南方但大夫席南面以東方爲上當降自東方大夫於西階上卒爵拜若降自東方不若自西方之便則當自西方矣敖氏云主人荅拜亦於大夫之右注云凡所不者謂經中三事以其殺於賓若然上云不拜洗亦是殺於賓之類也胡氏肇昕云注云凡所不者統上不拜洗爲言據此則不拜洗非以優尊者其義益明賈氏之說前後自異當以此疏爲正也**大夫降洗**將酢主人也大夫若衆則辭獻乃可今大夫尊於諸侯之州長於鄉大夫爲敵不可也賈疏引有司徹爲證非其倫矣**主人復阼階**

降辭如初卒洗主人盥盟者雖將酌自飲尊大夫不敢褻**揖讓升大夫授**

主人爵于兩楹間復位疏正義曰敖氏云授主人爵于兩楹間者大夫雖尊若與鄉飲鄉射之禮則屈於正賓其禮但比於介故此授受之節亦惟與介同**主人賓爵以酢于西階上**疏正義曰韋氏以恕云案注大夫若衆則辭獻之長乃主人洗爵獻長賓于西階上然後衆賓長升拜受爵宰夫獻主人酌若是以辭乃升長賓主人酌酢于主賓西階上北面是爲辭獻長乃酢也又主人辭獻三賓惟長拜洗及主人辭獻衆大夫惟長一酢其義則一也若然則遵者兼有諸公亦當辭獻諸公大夫而後諸公一酢從可知矣**坐奠爵拜大夫荅拜坐祭卒**

興然後大夫荅拜疏正義曰韋氏協夢云坐奠爵拜坐奠爵於大夫右也既拜當如鄉飲酒禮執爵興然後大夫荅拜**主人坐奠爵于**

西楹南疏正義曰賈疏云此受大夫酢不奠於篚者爲士於旅乃入疑獻士故奠爵於此也褚氏寅亮云疏說非也旅用觶不用爵前奠東序端之爵獻衆賓訖已奠于下篚此更取上篚之爵獻大夫大夫獻訖亦不復用至獻工又別取上篚之爵而今奠於此者或暫奠之後則奠於下篚而文略歟焦氏以恕云鄉飲酒之爵其奠于西楹南獻介之爵也以其介右拜送故也大夫拜送如介故所奠同處然彼西楹南之爵其繼以獻衆賓獻訖乃降奠于下篚此禮於降奠一節文不具疑主人于復阼階揖降時亦當以降奠歟**主人復阼階揖降**將升賓**大夫降立于賓南**雖尊不奪人之正禮疏正義曰敖氏云必降者安與賓序升也立於賓南下之也鄉射之禮大夫若與則下於賓鄉飲之禮公與大夫若與則皆下於介蓋其禮主於士故也張氏爾岐云賓及衆賓自大夫升堂時已立西階下程氏瑤田云大夫謂遵者其堂下西階西之位在賓南賓主之位必相對若伸其尊是奪正禮矣觀下文大夫及衆賓皆升則衆賓位又在遵者之南矣又下經賓大夫取俎降大夫立于大夫之南少退北上足以明其堂下之立位矣下記云

大夫與則公士爲賓注云不使鄉人加尊於大夫據此則士固不得加尊於大夫**賓或不易衆賓歟衆賓若猶處士與**

主人揖讓以賓升大夫及衆賓皆升就席疏正義曰敖氏云授主人爵于兩楹間者大夫雖尊若與鄉飲鄉射之禮則屈於正賓其禮但比於介故此授受之節亦惟與介同**主人賓爵于西階上少東樂正西面**言少東者明樂正西面

右遵入獻酢之禮

席工于西階上少東樂正先升北面立于其西

側階不欲大東辭射位疏正義曰敖氏云少東據工之下席而言也樂正立於其西猶未至階也鄉飲酒禮云樂正先升立于西階東張氏爾岐云案鄉飲酒不射席工亦與此同此注云辭射位恐非經意或是欲其當賓席耳周以八寸爲尺亦當今之五丈有奇此豈西階上少東所能容乎且鄉飲酒云樂正先升立于北面立于其西文互見也樂正立于工席之西猶于西階東此云樂正先升立于工席之面猶于西階爲東則工席更東可知經云少東據工席之最西者言也工賤者先就事布工席亦先布其最西者故經據之而

言也敖說得之下經云樂正適西方命弟子贊工遷樂于下辟射也夫將射乃辟則此席不辟明矣注云辟射位固非張云欲其當賓席亦未爲得也褚氏寅亮云言少東則西於鄉飲酒工席故樂正逼近階而立遷樂在後此時已先辟其位者禮主於射示其意也方氏苞云鄉飲酒無射位工升自西階即北面坐故不言少東　工四人

西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降　瑟先賤者先就事也相扶工也面前也越內弦下孔所以發越其聲也前越言執內有弦結手入之淺也相由便也越瑟下孔者賈疏云面前也敖氏謂立於磬西不可從胡氏肇昕東北而笙者立於東北而笙者亦未嘗立於磬南且距階亦未遠也自亟以注說爲正又敖氏謂此與鄉飲立于磬南不同可知又此與鄉飲磬所縣不同處故盛氏不從其說

一瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自

也鼓柱前變於君也執越內弦右手相由便也越瑟下孔也面前也前越其聲也前越言執內有弦結手入之淺也相者降立疏正義曰注云面前

列別添下管一節彼既樂有二節則此宎亦如之又何以只用合樂一節豈以笙閒二者俱係雅詩之故邪玩下無算樂之文與息司正所云鄉樂惟欲者囘不同也況鄉酒既得倘用四節則此宎亦可以上取以與大射儀配矣曰大射儀雖二節實止足當此之一節此雖一節實不下大射之二節蓋大射鹿鳴三終新宮三終此則周南三終召南三終節雖不同篇則惟一此其所以異也然則鄉飲酒義孔疏合樂之說其不如賈疏之爲可信者此亦其一證乎又鄭氏於大射工歌謂所歌惟鹿鳴而四牡二篇則不之及合之此鄉射之樂可以定其失矣　工不

興告于樂正曰正歌備

矇唯徐本不誤案單疏正樂也大夫士以歌風爲正者進取也於此益可見矣備此合鄉樂矣故雖不歌小雅亦可謂之備方氏苞云鄉飲酒之樂四缺其三而曰正歌備何也凡樂歌必與禮事相應鄉大夫爲國興賢必爲忠爲孝使民物安阜上下和樂然後可爲邦家之基故必備升歌笙歌閒歌合樂而其義始全修業於鄉學之士則所以養其德行而丞於門內

鄉射不興者瞽正義曰注瞽矇校勘記云矇諸本俱誤作瞽矇禮略也疏

正歌備

者二南備矣故正歌不過合樂也

樂正告于賓乃降

樂正降者堂上正樂畢也降立西階東北面疏正義曰樂正告于賓校勘記云張氏爾岐曰監本樂字誤細書混疏文內注云樂正降者堂上正樂畢也者賈疏云云正樂者對瞽矇賓亦是堂下非堂上故以堂上決之也○韋氏協夢云鄉飲有歌有笙故歌畢卽合樂乃告備此不歌不笙不閒而卽合樂故告備也

工獻笙也

降然後獻

右合樂樂賓

主人取膏于上筵獻工大師則爲之洗

尊之也君賜大夫樂又從之以其人謂之大師也疏正義曰注謂之大師也校勘記云徐本無也字與疏合通解有云君賜大夫樂又從之以其人謂之大師也者方氏苞云州長習射不宎有大師或大師卽其州之人會公事之閒樂與於斯禮又或公卿有賜樂而從以工師者使來襄事耳儀禮釋官云案公賜大夫樂於傳有之從之以其人而謂之大師無所據也此工及

大師皆君之樂人鄉飲鄉射主於教民乃公家之事非若冠昏葬祭爲私事者可比或疑州射而君使樂人共其事恐官有不給不知一鄉五州大國三鄉爲州十五周禮大師下大夫二人小師上士四人瞽百有六十人諸侯之樂工數雖無可考然人數必多當亦足供其事且諸侯之州長是士未必有賜樂之法人下瞽百有六十人諸侯之樂工數雖無可考然人數必下經云一人拜受爵注一人無大師則工之長者然則大師來否原自不定鄭氏以意爲說似未可從　賓降

主人辭降

降尊也疏正義曰注云大夫不降尊也者敖氏繼公曰大夫不降亦別於賓盛氏世佐云經不言大夫降以大夫或來或否也若來亦當從主人降大夫不尊於賓也注非鄉飲禮云賓介降大夫如介禮亦不得云別於賓也方氏苞云凡辭而終降者必有對後必更見降者階下之事唯主人爲工洗賓降則有辭而無對竝不見賓階下之事蓋賓以降遂止也使三賓大夫皆不降而賓獨降則其升也不可與主人同又不可後於主人與主人同升是與身受主人之獻無別也後主人而升則主人無以自安故惟辭焉而遂止爲宎胡氏肇昕曰注以大夫不降尊於賓且階上尚有賓長三人經亦不言眾賓降豈得亦以爲尊乎邦氏敬云獻大師洗爵主賓皆降不言大夫者有至有不至禮重主賓也盛氏本此爲說較注爲確褚氏寅亮云明無大師主人不降洗賓亦不降也　工不

辭洗卒洗升實爵工不興

左瑟一人拜受爵左瑟辭主人授爵也一人無大師則工之長者疏正義曰注辭主人授爵也校勘記云辭陳閩監葛俱誤作辭○敖氏繼公云主人卒洗亦與賓揖讓乃升此以上著大師之禮異也餘則與非大師者同張氏爾岐云左瑟者身在瑟右向主人也

主人阼階上拜送爵薦脯醢使

人相祭

相者　工

飲辯有脯醢不祭

祭飲不興受爵坐祭坐飲疏正義曰注祭飲不興受爵坐祭坐飲者賤也眾工而不洗矣而眾笙不洗賤於眾工正君賜之猶不洗也疏正義曰注而眾笙不洗者校勘記云徐本作著與單疏述注合通解作眾者笙賤也兩出眾字爲正○敖氏繼述注後又云況眾笙乎又云不取眾笙不爲洗也眾胡氏肇昕云敖氏亦作著字然賈疏集說亦云乃著笙不洗者似所據鄭注亦不字正解注之眾笙不洗也當以作眾字爲正

公云非大師則工之長亦不洗矣乃著笙不洗者正使笙師猶不洗也諸侯之笙師葢以下士爲之言遂者承工後也鄉飲酒禮笙入樂南陔白華華黍乃獻之此不笙亦獻之者主人自爲射故而略於樂耳不可以其無事而廢禮也江氏筠云歌笙間合四節首二節係兩者竝爲間則其所爲者各三合則其所爲者各六乃是自然之次第敖氏何得謂合樂無笙且閒字合字經俱蒙上立文始分奏者至是而閒代爲之故云乃閒閒猶其事兩分至末而二者并合爲之故云乃合樂謂合非工笙之合則閒亦非一歌一吹之相閒邪據此經先著工之入次著笙之入而云乃合樂以承之其爲笙工之合奏甚明又考經之著笙入因樂南陔而著者鄉飲禮燕禮與燕禮皆汲汲若不可逮乎胡氏肇昕云經反升就席記文是也因合鄉樂而著此經是也不合樂則不復著故大射儀無笙入文若謂無算樂時所用則大射亦無算樂有無事獻者亦俱於卽事後獻未有先事獻者其必不然何以經不言笙入乎況諸凡樂工之獻俱以有事而獻未明矣葢敖氏泥於燕禮遂歌鄉樂之文考經所云歌者實皆不止歌之一事鄉飲燕禮樂倘四節而工告樂倘但云正歌鹿鳴三篇歌魚麗竝用而經唯云工歌云升歌葢樂貴人聲以歌爲主言歌則足以該餘事也乃閒之所以必言

笙一人拜于下盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵衆笙不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭主人以爵降奠于篚反升就席

疏　正義曰注云亦揖讓以賓升非也賓雖欲降以主人之辭而止三賓則竝無欲降之文則反升就席者惟主人耳樂以樂賓故大夫三賓不言欲降不敢與賓同受禮也葢賓及三賓之爲大夫三而降不獨以其尊也主人將與大夫及衆賓席位偪介於大夫不安無事而相參若獻工與笙則賓與大夫三賓位在戶牖閒而主人別獻工於西階之上絕不相礙且其儀甚簡賓大夫衆賓何故又相牽率而算爵之禮皆汲汲若不可逮乎胡氏肇昕云經反升就席承主人以爵降奠于篚則專指主人可知前獻工賓降辭降賓之因辭而卽止不終降也方說似可從

主人降席自南方禮殺由便疏　正義曰注云禮殺由便者上文主人受酢時禮盛故主人降席自北方此禮殺故降席自南方鄉飲酒禮注不由北方由便是也方氏苞云惟賓酢主人主人席之正禮尊禮也立司正及將徹俎主人降席自南方臨賓之正禮尊禮也主人升席自北方用升主人之所以尊主人也注皆曰由便似非禮意胡氏肇昕云臨屬吏及弟子是禮殺於賓也特變其方不用升席之正禮此主人之所以尊主人也方氏苞云具賓不用升席之正禮此主人之所以可由便也注自可通褚氏寅亮云此降席之正注云禮殺由便未詳

側降從降疏　正義曰方氏苞云注謂兼以賓樂以樂賓故主人洗獻工而賓從降不敢坐視主人之勤而自安也立司正以旅酬則主人側降而賓不從不敢謂禮尊爲己也義不安降而注以大夫尊爲義失之矣

作相爲司正司正禮辭許諾主人再拜司正荅拜薦脯醢樂畢將酬賓以事爲有懈倦失禮立司正以監之察儀法也詩云既立之監或佐之史正疏　正義曰注爲有懈倦失禮立司正以監之察儀法也詩云既立之監或佐之史作解○韋氏協夢云司正爲旅酬立也今未行旅酬禮先立司正者葢相必主人作之爲司正行司馬之事若未作則固不得干其事也

主人升就席司正洗觶升自西階由楹內適阼階上北面受命于主人洗觶者當酌以表其位疏　正義曰賈疏云受命于主人顯其事也楹內楹北者謂受主人請安賓之命注云楹內楹北者敖氏繼公云楹謂兩楹盛氏世佐云楹謂前楹由楹內言其入堂之節也蔡氏德晉云由楹內適阼階上北面受命于主人者以大師或有或無也

阼階者以樂正坐階際故也

西階上北面請安于賓傳主人之命（疏）正義曰敖氏繼公云賓爲射事而來此時未射若無嫌於不安乃亦請安于賓者飲酒之節宜然也方氏苞云立司正以糾儀而曰請安于賓蓋指不祭立飲不拜卒觶不洗而爲言禮辭之體然也而此篇更有證義焉敎射禮嚴司射執扑以臨不勝者以觝代扑賓大夫皆就不勝者之位而飲方是時賓之禮未備衆賓皆未受酬先舉罰爵而後舉大夫酬主人之者切矣先以主人之意請安于賓以示主人急於酬賓而會有司之請射禮之旁皇周浹曲得其次序類如此

賓禮辭許司正告于主人遂立于楹間以相拜相謂贊主人及賓相拜之辭（疏）正義曰敖氏繼公云賓辭者亦不敢必主人有不安也禮之終行射事也盛氏世佐云主人所以請安于賓者爲行禮既久恐賓身或有不安也賓爲射而來事未至而故留之賓故辭毋乃文繁而詐乎胡氏肇昕云主人請安于賓賓必禮辭皆禮之節次宜然也盛氏泥於字望文生訓非是

主人阼階上再拜賓西階上荅再拜皆升席坐奠觶興退少立（疏）正義曰注云今文揖爲升者胡氏承珙古今文疏義云案上文云賓升席言升則不言就就言就則亦不必言升又云主人請安于賓賓必禮辭皆禮之節次宜然也盛氏泥於字望文生訓非是

揖就席爲己安也今文揖爲升（疏）正義曰中庭北面坐奠觶與退少立愼其位也古文曰少退立（疏）正義曰敖氏繼公云此中庭其阼階前南北之中與經不合經凡言中庭無有偏指一階者北面立於阼階間如鄉飲酒司正之位案中庭與階間平若燕大射立司正時猶未射則司正爲東面節矣若敖氏之謂阼階前三耦之北者退中庭是擯者在中庭有位燕大射皆直自爲此說耳其位於何所則皆與互見鄉飲則文不具也鄉射時司正爲司馬至誘射之後方易位於司射之南乃在西面不言中庭者已見鄉飲酒禮固無妨也燕射之禮只言中庭而不言階間者已見鄉飲之禮只言階間而不言中庭其阼階間言中庭者亦謂之中庭東面之中亦謂之中庭此司馬遂適堂前北面立於所設楅

自枉己位遙命之是也若枉阼階前則離面方太遠況張侯倚旌之命其節次枉司射降自西階階前面面命納射器下則其枉西階前又可知乃移西階之前以就其阼階之說強為之解曰此與前二命皆不離其位則記文於前二命何以云由其位蓋敖以負侯何以云階前於命負侯之位枉阼階中庭遂一誤而無不誤韋氏協夢云堂下至門內雷皆謂之庭通言之則東西南北之中為中以南北向言之則或東或西凡枉南北之中者皆謂之中東西向言之則或南或北凡枉東西之中者亦謂之中中庭蓋指東西之中而言即鄉飲所謂階間也注知階間與中庭為一而以階間為東西節中庭為南北節則誤矣階間乃南北節耳褚氏寅亮云亦當階正降自西階南北面坐取觶北面少立蓋此所謂之觶將升酌散降南面坐奠觶興右還北面少立注云少立上不當有退字鄭以鄉飲燕禮大射決知當從今文作少立也

進坐取觶興反坐奠于其所不祭遂卒觶興坐奠觶拜執觶興洗北面坐奠于其所

今文坐取觶無進疏正義曰注云今文坐取觶無進文坐奠之拜疏正義曰注云今文坐奠之拜者胡氏承珙古今文疏義曰案進者蒙上文又曰坐奠之拜者胡氏承珙古今文不具耳又執觶取觶退文有進為是鄉飲酒退為是鄉飲酒退其少立下但云坐取觶不言進者文不具耳又執觶取觶不應變觶為之故二者鄭並從古文興少退北面立于觶南

立觶南亦其故擯位疏正義曰注云立觶南亦其故擯位者賈疏云射禮擯者退中庭是擯者在中庭有位燕禮大射皆擯者為司正相卽擯也故曰此及鄉飲酒未旅序也未以將射也旅正義曰未旅校勘記云未徐本作末注同恐則禮終也疏○張氏爾岐云鄉飲酒立司正卽行旅酬今此禮主於射故且未旅急在射也敖氏繼公云大射儀主於射事既畢始見旅酬之儀則是時未旅可知乃亦司正已定位卽行射事然則射之正禮以此為節上下同也經於射事既畢始見旅酬之儀則是時未旅可知乃言之者亦經文過於詳耳方氏苞云司正所奠旅酬之觶也直待三射事畢然後賓取所奠之觶以行酬故於此曰未旅以明射事未舉而預請安于賓之義又曰鄉飲酒立司正之後卽舉旅故此言未旅以別之若不言未旅直承以三耦次于堂西則事之節次不明而辭氣亦不相貫敖氏之說前後皆失之

右立司正

三耦俟于堂西南面東上司正既立司射遵弟子之中校勘記云遵誤作遷事於疏正義曰注司射遵弟子之中校勘記云遵誤作遷此疏○張氏爾岐云自此以下始言射事凡三番第一番三耦之射獲而不釋獲第二番賓主大夫衆賓耦射釋獲升飲第三番以樂節射此下至乃復求矢加于楅言三耦之射司射請射于賓命弟子納射器比三耦司馬命張侯又命倚旌樂正遷樂器三耦取弓矢司射誘射乃作三耦射司馬命設楅取矢凡九節射之第一番也○郝氏敬云凡射二人為耦天子六耦諸侯四耦大夫士三耦謂之正耦鄉射正耦三用六人司射遵賓有行藝者充之未有行藝者充之耦大夫士三耦謂旅酬先俟于堂下之西南面立長幼以東為上序立而西雖有三耦之數尚未定同耦之人立於此待司射比耦也

司射適堂西視階階西兼挾乘矢升自西階階上北面告于賓曰弓矢既具有司請射

司射主人之吏也於堂西視決遂者主人無次隱藏而已視左兕衣也決猶闓也以象骨為之所以遂弦闓體也遂射韝也以韋為之所以拾敛也所以敛衣也方持弦者也其非射時則謂之拾拾敛皆言觶此雖有三耦之數尚未定同耦之人立於此待司射比耦也司射適堂西視階階西兼挾乘矢升自西階階上北面告于賓曰弓矢既具有司請射主人之吏也於堂西視決遂者主人無次著右大擘指以鉤弦闓體也以韋為之所以遂弦闓也所以拾敛也所以敛衣也方持弦者也其非射時則謂之拾拾敛皆言觶此大擘指以鉤弦闓體也遂射韝也以韋為之所以遂弦闓也所以拾敛也所以敛衣也挾乘矢弓外見鏃于弭右巨指鉤弦古文挾皆作接疏正義曰有司請射者主人之吏也於堂西視決遂者主人無次著右

義裁之皆非也周官王朝大禮皆大宗伯相戴記有發則命大司徒教士以車甲司徒撝扑北面誓之州長會民而習射於序亦禮事之大者相與司射必於黨正取之主人而見鏃於附則弦矢中矩故曰方持左執弓右執矢後開而以鏃交於弦則弦矢不中矩故曰側持也疏云有前合司射禮諸侯之州長無司馬故大射云爲政請射注云謂司馬故司馬官直言有司以比司馬也案此經之是三官一人兼也惟司射注云主人之吏今有司請射爲之明矣州長無司馬官則司正作相爲之司馬亦假借之詞其非司射爲之稱然則有司以比司馬或卽指爲司正爲之是司正政官之屬司馬命取矢負侯者因之負侯命設楅司馬命取矢矢此初一番射也其第二番射則去侯者司馬也第三番射公將射則司馬師命負侯司馬師乘矢司馬正命復求矢設中取矢乘矢復求矢皆司馬師正之佐也司馬正命去侯注云司馬師命主人無次對大射人君禮有次在東方不須遍堂而也命去侯者司馬也於堂面袒決遂者主人無次隱蔽而已者賈疏云凡事無次君禮有次在東方不須遍堂而也云袒左免衣也者郝氏敬云袒左唯有受刑袒右大擧指以鉤弦闔體也者案闔與開同決鉤弦以利發故云猶闔也小雅車攻毛詩曰決鉤弦闔也云遂射韝也其非射時則謂之拾拾斂也所以韋爲之所以遂弦者也其非射時則謂之拾拾斂也所以韋爲之所以蔽膚斂衣也者案文選李陵荅蘇武書引說文云韝臂衣也周禮膳人注云韝扞著左臂裏以韋爲之說文但言扞著左臂凡因射著左臂謂之韝者言臂衣則射韝非射而兩臂皆著之以便於事謂之韝許不言臂衣而不言射韝者段氏玉裁說文注云凡因之閒橫之別爲一義賈疏引橫之以釋方持此解挾之義下記云方而斂衣下文云左執弓右執一个注亦云方猶持也莊子山木篇方舟而濟於河司馬彪注方猶並也漢書敘傳下晉灼注亦云方並持之故曰方持弦矢而並持也兼弦矢二指之閒橫之以釋方持非是盛氏世佐云案挾矢之法蓋以左手執弣右大指鉤弦而并夾四矢於第二第三指閒於弓外見鏃於弣如大射之儀也吳氏廷華云注以拾爲蔽膚恐誤認祖爲肉袒也凡人見射必祖因謂射用力故肉祖不知禮射本不尙力左臂亦無所用力也且射時發矢何必著遂則射者之祖不過去上服左臂褪衣必去左臂衣袖礙弦故著此以遂之若既肉祖則無礙弦蓋因發於弦矢時

衣者以裼衣是禮服不宜夾禮服著遂故去之記人因大夫曰祖纕公曰祖朱纕士以下不言纕故誤以爲肉袒耳不知此止以公與大夫有纕與朱之別故特言之非士以下無纕也以公云古文袂皆作接者胡氏承珙古今文疏義曰儀禮之袂日皆子協反袂日于本作市日左傳作浹謂十日徧也禮注方持弦矢曰袂與弦成十字形也皆自其交會處言之古文禮袂皆作接然則接矢爲本字矢周禮之袂日于本作市日左傳作浹謂十日徧也禮注方持弦矢曰袂與弦成十字形也皆自其交會處言之古文禮袂皆作接然則接矢爲本字

訓接似不相近考廣雅云接持也是接袂皆有持義蓋交接之處必有所持而後固故接得有持義趙注訓袂爲接持也孟子袂貴而問趙注袂接也此袂貴袂長謂有袂持故請射于公褚氏寅亮、親此知主人惟告以賓許者緣主人尊賓之義也賓許之辭主人與聞之矣必告之者禮當然也作階上北面東似衍文上告主人惟北面東似衍文上言司正作階上北面受命于主人足以見之矣北面告變於君也大射儀司射東面請射于公褚氏寅亮、親此知主人之席莊作階上少東矣敖氏謂東字衍文非也

右司射請射

司射降自西階階前西面命弟子納射器弟子賓黨之年少者也納內也射器弓矢決拾旌中籌楅豐也校勘記云楅豐也校勘記云楅豐也賓黨東面主人之吏西面疏正義曰敖氏繼公云同一云納內也者案內義與入同此吳氏廷華云與射及執事者皆庠序中人何賓黨之可言至投壺爲燕法主歡此亦有飲酒何獨不主歡即曰習禮何賓黨習而主黨不習邪況此事是公事主人亦是公之內基鄉學中之學士不當以賓言也據疏以賓黨不知射事諸執事皆莊西面經言西面命之故知爲賓黨不此納器於西面故弟子莊西面以待事非賓黨莊西面之謂**乃納射器**

之弓倚于西序矢莊弓下北括眾弓倚于堂西矢莊其上上堂西廉正義曰乃納射器皆莊堂西者敖氏繼公云矢亦北括疏初納之時總置於堂西未有所分別則陳其弓矢如下文所云也賓與大夫之弓倚于西序矢莊弓下此括眾弓倚于堂西矢莊其上者敖氏云此以弓位之上下見尊卑也下文云東房東則此序下似脫一西字也序西堂西之弓其亦皆北上與堉案敖說是也堂西者西東堂下也東序東者東夾之東也西序西者西夾之西也卽東壁西壁眾弓倚于西堂下而矢莊弓則倚于東西堂廉之上故下文曰主人堂東袒決遂執弓于堂廉而執之也卒射賓序西主人序東皆釋弓謂釋於故處也則賓與大夫之弓莊西序西明矣若西序則西夾之牆不應

賓與大夫之弓獨在堂既在堂賓何以在西堂下執弓自唐石本始脫各本因之郝氏敬云西序堂上西牆括矢端受弦處括言會也矢各本脫今補南順也衆耦之弓倚于堂西階下矢在階上**主人之弓矢在東序**亦倚於東序矢在其下北括疏正義曰姜氏兆錫云賓與大夫之弓亦在西序左人之弓矢各有其地主賓不相混貴賤不相錯蓋禮貴有別如此

右弟子納射器

司射不釋弓矢遂以比三耦于堂西三耦之南北面命上射曰某御于子命下射曰子與某子射比選次其才相近者也古文曰某從子子疏正義曰郝氏敬云司射自初取弓挾矢至是不釋執弓耦尊者立右爲上射武事尚右左爲下張事尚左張侯時不繫左下綱於楅事至故也注云事至也者賈疏云上張侯時不繫左下綱中掩束之今命弟子說其束不致地遂繫左下綱於楅事至故也云今文說皆作稅者詳見士昏禮

司馬又命獲者倚旌于侯中爲當賀侯也獲者亦弟子也謂之獲者以事名之疏正義曰郝氏敬云射中者獲報中之人乃云張侯者以張侯之事成於此故也古文曰某從子子說皆作稅

司馬命張侯弟子說束遂繫左下綱事至也今文注云事至也者賈疏云上張侯時不繫左下綱中掩束之今命弟子說其束不致地遂繫左下綱於楅事至故也云今文說皆作稅

右司馬命張侯倚旌

樂正適西方命弟子贊工遷樂于下當辟射也佐也遷徙也贊疏正義曰郝氏敬云樂正適西方自西階東而往西階前也適西面命之郝氏敬云樂正前降立西階至是適堂西命弟子相瞽遷樂于下辟射位也吳氏廷華云弟子工之弟子即上相者也上縣於洗東則不必遷此云遷者蓋指瑟云

弟子相工如初入降自西階阼階下之東南堂前三笇西面北上坐笇矢幹也今文無南疏正義曰郝氏敬云如初入謂何瑟之儀與後先之序也堂前三笇坐處之北也必空三笇也辟主人往來堂東堂東之路也位於堂下而坐惟工耳亦無席盛氏世佐云坐必於

席蓋遷樂時并工席亦遷之也敖云無席非方氏苞云鄉飲酒禮著工之降而不見所坐之地故互見於此彼注云降立於西方誤

注云笴矢幹也者賈疏云矢人注矢幹長三尺是去堂九尺也胡氏肇昕云考工記以笴厚爲之幹謂之笴也云今文無南者胡氏承珙古今文疏義曰敖氏謂堂爲東堂案阼階下之東南即堂前不必以堂爲東堂但其南去堂之節以三笴爲度疏引矢人注矢幹長三尺三笴是去堂九尺然則經文堂前三笴正緣上南字而設今文無南字非是

樂正北面

立于其南北面鄉堂不疏正義曰賈疏云工面面北上以工序也敖氏繼公曰北面者蓋變於堂上之南北爲序樂正北面則東西爲序也

右樂正遷樂

列故云不與工序也敖氏謂堂爲東堂案阼階下之東南即堂前不位堂上則樂正與工同面盛氏世佐云以上三節皆一時事當司射比三耦之時司馬卽命張侯倚旌而樂正命遷樂矣經文序事不得不爾非眞有先後也

司射猶挾乘矢以命三耦各與其耦讓取弓矢拾猶有故之辭拾更也疏正義曰敖氏繼公云拾者謂下讓其上也取者謂上拾其下也司射以此二者命之辜氏夢云讓更迭而取之也疏更迭至於階三讓之讓同謂上射讓下射也司射既比三耦上射先行下射從之上必讓下敵者之禮也敖氏謂三耦既比司射先自射教之射者禮儀未閑司射揖讓迭取弓矢勿令各與其耦讓者射以相襲越皆司射命也姜氏兆錫云命各與其耦讓取弓矢拾卽司射之所謂退觀德命之揖讓以審其比禮比樂之意此鄉大夫所謂退而以五物詢衆庶者也拾取弓矢亦其中和容之一徵故首命之張氏爾岐云各與其耦讓取弓矢拾卽司射之所以命三耦者胡氏肇昕云三耦皆於堂上射故於矢字絕句拾字別一句盛氏世佐以郝氏敬云三耦既比司射先自射教之射者禮儀未閑司射揖讓迭取弓矢勿令各與其耦讓者射以相襲越皆司射命也姜氏兆錫云命

以其遠於舊處且明既還而後搢三揖一也三揔之北其正位之面也立於此者示三揔以揖進之節耳張氏爾岐云據注及疏言司射本立於中之面南今命三揔已復還立此經上文先字非先後之先乃舊先之先愚詳經文似當仍作先後字為妥此復言之者欲言其將誘射故復從耦來立於其面南其時司射卻身遜避以便其進立至三揔之北東面而立注云復言之者明卻時還也味文義當是如此而疏說未明故順其意而發之盛氏世佐云司射自請射之後即於階前命弟子納射器比三耦于堂西又命三耦取弓矢其初固未有定位也經云先立者謂先三耦而立于所設中之面南以示射位也下經云司射先反位與此先字義同其非舊先之先明矣張氏淳之甚當然其自為說亦非也案上經三耦立于司射之北東北也此云立于三耦之北則進而西矣既遠故位嫌其所面亦異故復云東面以決之非複出也由三耦東北進而立于其北未嘗有所退卻回還也注云卻時還亦非堉案司射本位在三耦之東北至是將誘射故就射位立于三耦之北及射畢搢扑反位則反於本位不復向射位兩位蓋各自別

儀禮正義卷八　鄉射

當階北面揖及階揖升堂揖豫則鉤楹內堂則由楹外當左物北面揖

鉤楹繞楹而東也序無室可以深也周立四代之學於國而又以有虞氏之庠為鄉學鄉學是也庠之制有堂有室也今言豫者謂州學也讀如成周宣謝災之謝周禮作序几屋無室曰謝災之謝者下鄉也左物下疏正義曰敖氏繼公云自揖進以下皆敎三耦以射儀也誘射而就左物者序州黨之學堂即庠也鄭氏以為鄉學亦以其為主黨也序州屬於鄉以此言之則三者之學其小大是也黨屬於州州屬於鄉學其制有堂有室也今文豫為序序乃夏后氏之學亦非也

欽酒義曰土人迎賓於庠門外是也庠之為言養也養老乃以飲酒義曰主

者古文爲豫已非今文作夏后氏之序亦非盛氏世佐云禮記學記云術有序序周禮州長職云春秋以禮會民而射于序本記云序則物當榭皆作序此古文作豫誤也鄭公從之者取其與榭字略似便改讀以求合於爾雅無室曰榭是臺上之屋所以臨觀講武與此州黨不可援以爲據也若夫序之無室其證有又以經文證之序本與庠對今以堂對言者互文也堂者對室之稱無室不可以言堂故言序則知堂之爲庠矣言堂則知序之無室矣其言簡而義該如此三也之三者皆足以明序之無室鄭公不一爲拈出而輒改經文以申己賓席席前又設薦俎與物反當正中之楹若其有室則室之隩前爲射者所履之物止於當楹楹前一架也序小於庠而物反大於庠而射者往來若復去四分之一以爲室其勢必不能容一也庠者養也校者教也序者射也皆取同音爲訓序之訓爲射猶豫之讀如謝也云左物下物也者張氏爾岐云物者以丹若墨畫地作十字形射者以丹若墨畫物而午是也及物揖左足履物故云下物也姜氏兆錫云物鄉射禮云射者猶物色之物大射禮云方猶併也志在於射左足至右足還併足則是立也南面視矣之中乃俯視併正其足

疏正義曰當物北面揖及物揖鄉射禮司射誘射升堂揖當物北面揖及物揖豫則鉤楹內堂則由楹外當左物北面揖及物揖皆左足履物不方足還視矣中俯正足不去旌誘射將乘矢大射儀司射升堂揖豫三矢將乘矢始射干又射參大矢再發此升堂之後三揖也鄉射初射上射先升三等下射從之中等上射升堂少左下射升三等下射從之中等上射升堂揖主人爲主人射升堂揖主人爲賓主人射升堂揖主人爲賓再射實爵主人初此鄉射升堂之後三揖及物揖皆左足履物還視矣中合足而俟再射三揖也大射始射上射先升三等下射從之中等上射升堂少左下射升三等下射從之中等上射升堂揖當其物北面

必先立故言此以明之還謂右還而南面也右還者爲下射宅向上射也既射畢而少退與正足則視侯中之時右足其亦在從畫而右之張氏爾岐云左足履橫畫之端也亦左先而右後已南面視侯乃俯正足而立是其志在於射也吳氏廷華云還者北面及物履物後乃還而西面立又轉首南視侯也不方亦側立西向左手把弣向南與今同惟併足而立與今之不丁不八者異記所謂志正體直者非必正面向侯也褚氏寅亮云向北履物之時右足必履橫畫之距還身正足履橫畫之隨其縱畫則虛而不履蓋兩足之間也敖氏繼公云縱畫者非左足履物勢必右還其身而後向南謂下射向上縱畫者亦非左足履物勢必右還其身而後之云射之立法與他時異他時併足而立可也而射者之足則不可併併則不於射位畫爲一縱一橫之物而使之取正焉司射於誘射時如其當物升堂之揖也云出于司射之南面揖揖退也揖如揖讓也故先物一縱一橫履之者亦左足縱而右足橫如其所畫也至於物也方足者併足而立也此常法也正足者正其足於物也敖氏繼公云南面而視侯中乃俯視而正足則視侯中之時右足初旋已南面視侯乃俯正足而立是其志在於射也吳氏廷華云還者北面及物履物後乃還而西面立又轉首南視侯也不方亦側立西向左手把弣向南與今同惟併足而立與今之不丁不八者異記所謂志正體直者非必正面向侯也褚氏寅亮云向北履物之時右足必履橫畫之距還身正足履橫畫之隨其縱畫則虛而不履蓋兩足之間也敖氏繼公云南面而視侯中乃俯視而正足則視侯中之時右足其亦在從畫而少退與正足謂左右各履橫畫之兩端也亦左先而右後

繹己之志矣周官閭胥掌觥撻罰盍功事役事庶人則以撻罰禮事則吏士以觥罰耳

右司射誘射

司馬命獲者執旌以負侯欲令射者見侯與疏正義曰張旌謂中氏爾岐云旌有志於中

上文命張侯倚旌疏云同是西階前至此未有他事當亦西階前命之也盛氏世佐云下記云命負侯者由其位正謂此也張氏云西階前命之非敖氏繼公云使之執旌于侯中以示射者若謂中侯則舉此而言獲然郝氏敬云旌先倚侯三耦將射乃命獲者執旌北向背侯立侯司馬命也**獲者適侯執旌負侯而俟**

俟待也今文俟爲立疏正義曰注云俟待也者胡氏承珙云今文疏云俟爲立者皆通侯云今文俟爲立者胥昕云今文俟大也從人矣聲埃之壞字此經當今文作埃古文作俟俟說文俟待也從立矣聲埃之壞也此互決故皆從古文胡氏培翬云埃古相通用也後世不知俟之本訓爲大而引作埃是俟埃又作俟詩鄭風俟我于著乎而漢書地理志唯爾雅釋詁云埃待也用埃字爾雅釋文云埃俟說文於禮經多用今文作埃古文多用今文也此經及大射儀三耦俟于次北今文俟作立者胡氏匡衷云俟待也者賈疏云待司馬命去旌負侯而俟鄉射禮三侯皆通侯執旌負侯者皆通侯于堂西南面東上鄭以彼此互決故皆從古文胡氏培翬云俟待也從立矣聲古文多作俟說文俟大也從人矣聲埃待也從立矣聲古文多作埃古文作俟今文作埃古文俟作立皆即埃之脫壞也大射儀皆通次而俟今文俟作立字也經典埃字少見俟字雖異而義同知此亦不爲立字也經典埃字多見俟字爾雅釋詁云埃待也用埃字爾雅釋文云埃又作俟詩鄭風俟我于著乎而漢書地理志唯爾雅釋詁云埃待也用埃字爾雅釋文云埃又作俟詩鄭風俟我于著乎而漢書地理志引作埃是俟埃古相通用也後世不知俟之本訓爲大而以待義當之則俟失其本義而反以埃爲俟之古字故漢遷等書埃待之字多作埃而師古於賈誼終軍彭宣司馬遷等傳皆云埃古俟字釋玄應衆經音義亦云俟古文埃埃俟也古文俟作埃埃

行當階北面揖及階揖上射先升三等下射從之中等中猶
開正義曰放氏繼公云上射在左以其當就上物也上
也疏射差尊故先升中等空一等也同階升者前後相當
空空一等以相遠爲敬與異階升者之義不同其降亦然
然則凡升階者必於其中央與吳氏廷華云揖進時東行
以北爲左當階轉北以西爲左東行
已升三等下射乃升一等中空一等也上射升堂少左下
射升上射揖竝行竝併東行疏正義曰云少左者賈疏云辟
下射升階也敖氏繼公云爲
以北爲左升階少左蓋略向西讓下射升位也既升竝行
則轉而東行也張氏惠言云上下射竝行中間相去如
兩物容弓升階相隨行及上堂而後左右併階險故也皆

當其物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中合足而俟
正義曰張氏爾岐云當物上射當右物下射當左物履
疏物還視侯中皆倣誘射之儀敖氏繼公云不云不方足
省文耳合卒左右竝立於橫畫即上所謂正足也吳氏廷華
舉云當物時上下射尚東向上射先當左物乃俱轉身北
面揖畢乃北行及物竝揖以左足履物尚北向也既履物
乃轉身面向即南面向侯所謂還也還即俟侯中乃并足
正立俟者俟司馬司射兩命然後射也此當與誘射參看
又大射言執弓右挾之此無文可知盛氏世佐云合足猶
正足也謂俯察其足之縱橫必合於所畫之物胡氏肇昕
云左足履物右足還不及方足也至視侯中乃合足而俟
合足而俟即併足而立也上文所謂方足也盛氏謂合
於所畫之物解合字義迂曲賈疏云侯司馬命去侯
馬適堂西不決遂袒執弓不決遂因云侯侯中乃并足
猶未出於司射之南也云
弓變於大射也云袒執弓
執弓者袒必決遂也經文
之褚氏寅亮注云因不
不決遂與大射之雖決遂
其不挾矢與大射同而不
方氏苞云致射而會鄉民
而不挾可矣大射則擇士
執弓而右挾
出于司射之南升自西階鉤楹由上射之後
位立于司射之南
二人命去侯疏正義曰襲教氏繼公
而言上衣雖裼猶爲襲也玉藻曰尸
皆裼矣凌氏廷堪云凡有事于射則
射禮司射請射三耦將射三耦拾取
大夫將射賓主人拾取矢大夫就其
執弓而右挾
禮容嚴也
出于司射之南升自西階鉤楹由上射之後
西南面立于物間右執簫南揚弓命去侯
弓末也大射曰左
執弭揚猶舉也疏正義曰敖氏繼公云去離也命去侯
者令辟射且當獲也郝氏敬云時獲
者南負侯所居乏柱西故西南面命之注云鉤楹以當
由上射者之後也者賈疏云于西楹西北東行過由上
射之後也云簫弓末也大射儀曰左執弭揚猶舉也者敖
氏云右執簫則初執弓之時
左執弭右執弦矣南揚弓以弓之上端南向而舉之也必
南之者爲獲者在侯故也吳氏以將射也司
馬不徑從堂西至階下升階乃從堂西南行出司射之西
南然後轉東至當階乃轉北行升階既升又不徑從階上
東行乃從西楹西而北始轉東由上射之後立于其後俱
與司射示威儀之義同又上射在西下射在東司馬從西
來故止由上射後立于其中也獲者在侯中面南面者令
去侯至乏在西也在物間易隱故揚弓示之南揚者獲
者在南也方氏苞云命去侯則揚弓揮之使行故高舉以
爲招也命取矢則揖弓俯拾于地故下指以示意也胡氏
肇昕云禮記曲禮云凡遺人弓者右手執簫注簫弭
須也釋名云弓其末曰簫言簫梢也是簫爲弓末也獲者

執旌許諾聲不絕以至于乏坐東面偃旌興而俟聲不絕
商不絕而已鄉射疏正義曰賈疏云而俟者待射者發矢
威儀省慢猶什也當坐故下云獲者坐而獲也注云
聲不絕不以宮商不絕而已鄉射威儀省慢猶什也
云負侯皆許諾以宮趨直西及乏南又諾以商至乏聲止
是其威儀多此不者威儀省故也敖氏繼公云此去侯亦
宜趨直西乃折北而就乏東面偃旌是旌亦東首矣胡氏
肇昕云禮記云凡遺人弓者右手執簫注簫弭
之諾以宮又諾以商也然考鄉射大射
史許諾皆以二字連讀蓋諾者應之
云執旌許則文義不了當以舊讀爲
之聲是
司馬出于下射之南還其後降自西階反由司射
之南適堂西釋弓襲反位立于司射之南
疏正義曰襲教氏繼公
云復衣也此襲對袒
尸襲執玉龜襲非是則
袒無事于射則襲鄉
取矢眾賓將射賓主人
其耦兼取矢皆袒決
遂而仍不挾矢者俱以不射故也
決遂與大射異者變於君禮也
方氏苞云致射而會鄉民
而不挾可矣大射則擇士
以祭君親臨之故不射而決
遂執弓

司馬命獲者去侯命取矢司射命飲不勝者皆袒執弓大射儀司射請射三耦射司馬正命獲者去侯命取矢三耦及諸公卿將射三耦射司馬命取矢司射命飲不勝者拾取矢皆袒也遂再射則袒也鄉射司馬命去侯說命取矢加楅說賓主人大夫卒射畢賓主人大夫拾取矢說命取楅射畢司射退射器皆襲公卿大夫卒射司馬正命去侯說命取矢說飲畢射畢三耦射退射器皆襲是無事於射則襲也鄉射司馬正獻大夫射司馬正獻服不襲者亦襲大射司射退射器皆襲是無事於射則襲也鄉射司馬獻獲者亦襲此皆飲酒之禮無事於射者也司馬乘矢襲司射數獲者皆袒決拾示不能射也飲罰爵勝者皆袒決遂示能射也江氏筠云仍是其進行疏誤也江氏永云凡升堂者皆自其位東行當階前乃直北行至階反位亦如之上經云出于司馬南升自西階是其遠也揖以揖受其戒○注獲矢從傍校勘記云陸氏曰傍或作旁案敖氏作旁

儀禮正義　卷九　四

云射獲謂矢中人也獲矢從傍疏正義曰相左者賈疏云相左之時在西階之西司馬由北而西行司馬由南而東行各以左相近故云相左也鄉射進與司馬交于階前著其進之節也相左著其行之方也司馬南行司射北行而相過故謂之交司馬在西司射在東故謂之相左蓋南行者以東爲左北行者以西爲左東行當階前乃直北行至階反位亦如之上經云出于司馬南升自西階是其遠也揖以揖受其戒○注獲矢從傍而不及其他者獲近于侯舉近以見其餘則是過下物間而出從下射南向東行是南則前此猶在觶南之位也是時司射不在此反位而著其在司射之南者敖氏云反謂復其故道也司射之南皆北面而還下射之後也疏似倒釋經文且失注中圍下射之義又襲復衣也對袒而言故謂之襲與聘射不升堂由西階東北向折向北又折向西

發各行四矢也○校勘記云注古文而后作後非也孝經說然后曰后者後也當從后徐本如是與單疏標目合要義節錄注云古文后作後非通解與今本同案依疏當作后本少一說字云后後也當從后者孝經說說然后曰各本作后後非也當從后徐本賈疏云引孝經說者取孝經緯援神契文臧氏琳云案說文先後字作後君后字作后儀禮古文作后後與說文合今文作后當是同聲假借字胡氏承珙云案經傳多借后為後鄭非不知后為後之假借聘禮記君還而后退注云而后猶然後也此注必云當從后者正以古文多假借當本作后孝經亦古文故引以為證又大射儀而后下射彼今古文者之誤古文益皆作后故以此古文作后不作後也胡氏肇昕云此說是也鄭君於禮經多從古文許君於禮經作後故鄭君辨之謂古文多用假借字今文多用本字此經古文多通用本字也凡經典多通用而有非以後釋后謂后即後之假借亦以通古今字之異也古人訓詁多有此例如毛詩汝墳怒如調飢傳云調朝也非以朝訓調謂調即朝之假借耳文選注引薛君章句曰飢朝也朝飢取難忍是毛詩作調之證又朱蔡于沼于沚傳云于於也于於二字經典多通用而有

古今文之別故經文多用于傳注多用於以於釋于所以古今字異也舉此而此注之從后不從後以後釋后之通古今字之異也舉此而推矣

獲者坐而獲　射者中則大言獲獲得也射講疏正義曰敖氏繼公云獲者於射時則坐以俟其中也中乃獲之必坐而獲者旌柱地須坐乃舉之以獲也且示有所變○注則大言獲

揖如升射上射降三等下射少右從之中等竝行上射于左與升射者相左交于階前相揖再射諸公卿卒射降加不同鄉射南面揖者揖注不南面者爲不背卿考下文諸公卿大夫卒射亦揖如三耦此時卿已降矣則非爲卿可知敖氏繼公云北面揖者君在堂上故也司射誘射卒射北面揖三耦三射如初此大射之射後二揖也大射卒射北面揖主人卒射南面揖皆由其階階上揖降階揖賓序西主人賓序東皆釋弓說決拾襲及位升及階揖升堂揖皆就席賓主人分階故多階上一揖既降復升就席故又有及階升堂二揖也又大夫卒射揖如升射耦先降降階耦少退皆釋弓于堂西襲耦遂止于堂西大夫升就席大夫降無與升射者交于階前之揖者大夫既降復升就席然後繼射之揖也大射司射誘射卒射北面揖如升射降此無升者始升也鄉射司射誘射卒射南面揖揖如升射故無交于階前之儀卒射揖後復有降階揖者大射諸侯禮威儀多也誘射無耦而亦及階揖降如升射之儀卒射揖後復有降階揖者以行禮之節也由司馬之南適堂西釋弓

說決拾襲而俟于堂西南面東上三耦卒射亦如之司射

儀禮正義卷九　鄉射二　八

去扑倚于西階之西升堂北面告于賓曰三耦卒射去扑乃升升堂北面校勘記云北字誤在司正義曰升堂北面校勘記云北字誤在不敢佩刑器即尊者之側（疏）正義曰敖氏繼公云司馬立于所設楅之南卽尊者所在其中今司馬北面命之作三耦拾取矢亦如之作二耦爲是蓋三耦拾取矢亦如之作二耦與是二字畫相似又涉下三耦卒射而誤謂司射之南也此時已有司馬之位又在司射之南正當往來者之北故以之爲節耳釋弓說決拾以己初射之事畢也說遂而言拾者別於用時也俟俟司射命也三當作二字之誤也二耦謂次耦下耦與此異者無與升耦者相左相揖之事耳胡氏肇昕云下三耦拾取矢節云三耦拾取矢亦如之故氏繼公云三當作二考大射三耦卒射亦如之作三二耦爲是蓋三與二字畫相似又涉下三耦卒射而誤注云去扑乃升不敢佩刑器即尊者之側者敖氏云扑刑器也將告尊者必去之敬也士之射禮賓主賓揖以揖之

右三耦射

司射降搢扑反位司馬適堂西袒執弓由其位南進與司

射交于階前相左升自西階鉤楹自右物之後立于物間

西南面揖弓命取矢揖推之也（疏）正義曰敖氏繼公云司射將前則是其去扑與袒執弓之事亦相接爲之褚氏寅亮云司馬適堂西在司射未降先司射前降而司馬已至階故司馬將升堂而交于階於此得相交堉案義疏云司射降自西階相值故曰相左則司馬在東司射在西也盛氏世佐云命取矢命取鄉誘射及三耦射之矢疏云推手曰揖引手曰厭故周禮司注云揖推之也注皆以推手解之揖弓者向乏而揚之以其命去侯故也敖氏云揖弓與揚弓相變揚者舉之向上也揖者推之異故上下其弓以別之揖弓繼西南而言是弓亦西南鄉射之揖也大射司射誘射卒射北面揖如升射降此無揖弓者蓋右執弦盛矢蓋以獲者與弟子皆在西南故也揖則平與敖以揖爲推而下之非向外也論語曰上如揖蓋揚則高而下之謂與去侯取矢之事已前則是其去扑與袒執弓之事亦相接爲之褚氏寅亮云司馬適堂西在司射未降先司射前降而司馬已至階故於此得相交堉案義疏云司射降自西階司馬方升南北相值故曰相左則司馬在東司射在西也盛氏世佐云命取鄉誘射及三耦射之矢疏云推手曰揖引手曰厭故周禮司儀天揖時揖土揖鄭注云揖推之也者賈氏公彥云揖推之以其命取矢故也敖氏云揖弓與揚弓相變揚者舉之向上也揖者推之異故上下其弓以別之揖弓繼西南而言是弓亦西南鄉射之揖也大射司射誘射卒射北面揖如升射降此無揖弓者蓋右執弦盛矢蓋以獲者與弟子皆在西南故也揖則平與敖以揖爲推而下之非向外也論語曰上如揖蓋揚則高而下之謂與去侯取矢之事已

絕以旌負侯而俟俟弟子取矢以旋指教之（疏）正義曰敖氏繼公云司馬立于所設楅之南所以承笴者（疏）正義曰敖氏繼公云司馬將升堂而交于階末設者也鄉射器納于堂西楅在其中今司馬北面命之張氏爾岐云所設楅謂所設之則是時弟子已奉楅而出與弟子在其中今司馬北面命弟子以設處也凡言所設某者皆謂器之南而言是弓亦西南鄉必鄉而命之張氏爾岐云所設楅謂所設之則是時弟子已奉楅而出與弟子在其中今司馬北面命先命取矢後命設楅者蓋楅自堂西一設即是矢則合三耦及誘射者總二十八矢須一一取之不能促致故必先命取矢後命設楅之處埳以設楅之擬以旌爲節耳釋弓說決拾以己初射之事畢也說遂而言拾者別於用時也俟俟司射命也三當作二字之誤也二耦謂次耦下耦與此異者無與升耦者相左相揖之事耳胡氏肇昕云下三耦拾取矢節云三耦拾取矢亦如之故氏繼公云三當作二考大射三耦卒射亦如之作三二耦爲是蓋三與二字畫相似又涉下三耦卒射而誤注云去扑乃升不敢佩刑器即尊者之側者敖氏云扑刑器也將告尊者必去之敬也士之射禮賓主賓揖以旌指教之

獲者執旌許諾聲不

絕以旌負侯而俟俟弟子取矢以旋指教之（疏）正義曰敖氏繼公云獲者許諾者取矢之事已

司射降搢扑反位司馬適堂西袒執弓由其位南進與司

射交于階前相左升自西階鉤楹自右物之後立于物間

西南面揖弓命取矢揖推之也（疏）正義曰敖氏繼公云司射將前則是其去扑與袒執弓之事亦相接爲之褚氏寅亮云司馬適堂西在司射未降先司射前降而司馬已至階故於此得相交堉案義疏云司射降自西階相值故曰相左則司馬在東司射在西也盛氏世佐云命取矢命取鄉誘射及三耦射之矢疏云推手曰揖引手曰厭故周禮司儀天揖時揖土揖鄭注云揖推之也者賈氏公彥云揖推之以其命取矢故也敖氏云揖弓與揚弓相變揚者舉之向上也揖者推之異故上下其弓以別之揖弓繼西南而言是弓亦西南鄉射之揖也大射司射誘射卒射北面揖如升射降此無揖弓者蓋右執弦盛矢蓋以獲者與弟子皆在西南故也揖則平與敖以揖爲推而下之非向外也論語曰上如揖蓋揚則高而下之謂與去侯取矢之事已

絕以旌負侯而俟俟弟子取矢以旋指教之（疏）正義曰敖氏繼公云司馬立于所設楅之南所以承笴者（疏）正義曰敖氏繼公云司馬將升堂而交于階末設者也鄉射器納于堂西楅在其中今司馬北面命之張氏爾岐云所設楅謂所設之則是時弟子已奉楅而出與弟子在其中今司馬北面命先命取矢後命設楅者蓋楅自堂西一設即是矢則合三耦及誘射者總二十八矢須一一取之不能促致故必先命取矢後命設楅者蓋楅自堂西一設即是矢則合三耦及誘射者總二十八矢須一一取之不能促致故必

獲者執旌許諾聲不絕以旌負侯而俟俟弟子取矢以旋指教之（疏）正義曰敖氏繼公云獲者許諾者取矢之事已

馬北面鄉而命之○注所以承笴齊矢者校勘記云徐本無齊字盛氏通解楊氏俱有朱子曰注脫齊字據疏補之

云楅猶幅也所以承笴齊矢者賈疏云義取若布帛有邊幅整齊之意故云所以承笴齊矢胡氏肇昕云大射儀總衆弓矢楅注楅承矢器說文無楅字本字作箙箙弩矢箙也周禮司弓矢曰中秋獻矢箙注箙盛矢器也以獸皮為之蓋承矢之器本以竹為箙或从木為楅服或从竹為箙與畐偏旁古多通用詩生民載實匍匐釋文匐本亦作服爾雅釋鳥蝙蝠服翼方言蝙蝠自關而東謂之服翼皆其證也故輻通作輻猶覆訓為服也偪通作伏猶服通作犆猶也

乃設楅于中庭南當洗東肆射禮初射於賓

〔疏〕正義曰此文省也東肆者以上文北言之也南當洗不中庭兩階之間也南當洗亦南北以堂深也東肆向東陳射在西也司馬不以弓為畢者辟大射禮也盛氏世佐云公云中庭東面節也南當洗不足可知舊圖楅有足誤矣洗亦大判言之未必尺寸不爽如在洗西而稍南亦可云東肆龍首在西也必東肆者以上之首在西也褚氏寅亮云陳祥道云考之於初奉楅者坐撫取束矢者坐說則楅卑而無縢謂楅應有足但不高耳南當洗東肆大射初射畢取矢加楅大夫之矢則兼東之三射同此則與衆耦異者也又案鄉射記云楅髦橫而奉之南面坐而算之南北當洗此言設楅之儀也司馬

儀禮正義卷九

鄉射二

于楅北括乃退司馬襲進當楅南北面坐左右撫矢而乘之

言襲矣復言之者嫌有事即祖也凡事升堂乃祖〔疏〕撫拊之也就委矢左右手撫四矢於東以左手撫四矢於西是四四數分之也上既正義曰敖氏繼公云中庭東面節也南當洗不也北括則於楅為橫也楅之東西設也於茲益信注云撫拊之也就委矢左右手撫四矢於東以左手撫四矢於西是四四數分之也上既言襲矣復言之者嫌有事即祖也者敖氏云司馬是時不執弓無嫌於不襲此正其位之北故以司射為節盛氏世佐云委加矢于楅上射在其位南也是時司射不祖若司射不有事亦不祖若司射有事升堂乃祖者賈疏云堂下雖有事恐同故明之之事皆司射統之自凡事升堂乃祖也經文所以詳言之敖氏謂為衍文非是云撫拊之也就委矢左右手撫四矢於西是四四數分之也胡氏肇昕云撫敷也敷手以拍之也拍搏也其上也是左右撫矢而乘之者左右手相撫拍而四四數分之也云上既言襲矣復言之者嫌襲字蓋衍胡氏肇昕云上襲以命弟子設楅退而釋弓是無事即襲也此進則有事矣而云襲者以在堂下也故曰凡事升堂乃祖者賈疏云非是云撫拊之也就委矢左右手撫四矢於西是四四數分之也者賈疏云注云撫拊之也就委矢左右手撫四矢於東以左手撫四矢於西是四四數分之也胡氏肇昕云撫敷也敷手以拍之也拍搏也其上也是左右撫矢而乘之者左右手相撫拍而四四數分之也云上既言襲矣復言之者嫌有事即祖也者敖氏云司馬是時不執弓無嫌於不襲此正其位之北故以司射為節盛氏世佐云委加矢于楅上射在其位南也是時司射不祖若司射不有事亦不祖若司射有事升堂乃祖者賈疏云堂下雖有事恐同故明之之事皆司射統之自凡事升堂乃祖也經文所以詳言之敖氏謂為衍文非是云撫拊之也就委矢左右

下射皆與射司射則告于此初射比三耦也鄉射賓主人與賓遂告于大夫大夫雖眾皆與士爲耦以耦告于大夫大夫曰某御于子又云司射降搢扑由司馬之南適堂西立比三耦上告于主人主人與賓遂告于大夫大夫曰請降司射先降搢扑反位大夫從之降適次立于三耦之南西面北上司射東面于大夫之西比耦大夫與大夫命上射曰某御于子命眾耦立于大夫之南西面北上若有士與大夫爲耦則以大夫之耦爲正命大夫之耦曰子與某子射司射去扑倚于西階下北面告于公此告卒射大射適阼階前東面右顧命有司納射器乃納射禮請射器皆在堂西大射儀司射誘射大射司射還當上射大射初射司射適次作上耦射再射三上射作射如初此作射大射初射司射命曰無射獲者也鄉射射禮請射器皆將乘矢適東堂下眾弓矢不挾總眾弓矢與中籌豐皆止于西堂下入君之弓矢適東階前東面北鄉射司射命三耦拾取矢俟此命納射器也鄉射司射命三耦拾取矢也亦射者之事也鄉射者執旌以負侯大射司馬師命負侯者執旌以負侯皆許諾以宮趨直西及乏又諾以商至乏聲止再射畢司馬命去侯也鄉射初射畢司馬命去侯皆司馬適堂西祖執弓由其位南進與司射交于階前相左出于司射之南升自西階鉤楹由上射之後西面立于司馬之南面升自西階鉤楹自右物之後立于物間面南面揖弓命取矢獲者執旌許諾聲不絕以至于乏坐東面偃旌興而俟再射三射去侯獲者執旌許諾聲不絕以至于射耦升堂履物後司馬正適次祖決遂執弓右挾之出與司射交于階前相左升自西階自右物之後立于物間面南面揖弓命取矢負侯許諾如初去侯皆執弓右挾之出與司射畢司馬命弟子說侯負侯皆許諾以宮趨直西及乏又諾以商至乏聲止再射畢司馬命去侯也鄉射初射畢司馬命去侯皆司馬適堂西祖執弓由其位南進與司射交于階前相左出于司射之南升自西階鉤楹自右物之後立于物間面南面揖弓命取矢獲者執旌許諾聲不絕以至于射耦升堂履物後司馬正適次祖決遂執弓右挾之出與司射交于階前相左升自西階自右物之後立于物間面南面揖弓命取矢負侯許諾如初去侯皆執弓右挾之出與司射畢司馬命弟子說侯負侯皆許諾以宮趨直西及乏又諾以商至乏聲止再射畢司馬命去侯也鄉射初射畢司馬命去侯皆司馬適堂西祖執弓由其位南進與司射交于階前相左出于司射之南升自西階鉤楹自右物之後立于物間面南面揖弓命取矢獲者執旌許諾聲不絕以至于乏坐東面偃旌興而俟再射三射去侯獲者執旌以負侯大射司馬師命負侯者執旌以負侯皆許諾以宮趨直西及乏又諾以商至乏聲止再射畢司馬命去侯也鄉射初射畢司馬命去侯皆司馬適堂西祖執弓由其位南進與司射交于階前相左出于司射之南升自西階鉤楹自右物之後立于物間面南面揖弓命取矢獲者執旌許諾聲不絕以至于乏坐東面偃旌興而俟再射三射去侯獲者執旌以負侯大射司馬師命負侯者執旌以負侯皆許諾以宮趨直西及乏又諾以商至乏聲止再射畢司馬命去侯也鄉射初射畢司馬命去侯皆司馬適堂西祖執弓由其位南進與司射交于階前相左出于司射之南升自西階鉤楹自右物之後立于物間面南面揖弓命取矢獲者執旌許諾聲不絕以至于射耦升堂履物後司馬正適次祖決遂執弓右挾之出與司射交于階前相左升自西階自右物之後立于物間面南面揖弓命取矢負侯許諾如初去侯皆執弓右挾之出與司射畢司馬命弟子說侯

楅亦司馬命之也又案射器九注所云弓矢決拾旌中等楅豐是也弓矢決拾四者射者之器也旌獲者之器也中等二者釋獲者之器也取矢必獲者許諾以旌負侯然後設楅則楅亦獲者之器也飲不勝者必釋獲者數獲然後設豐則豐亦釋獲者之器也凡射者之事統於司射如請射比耦誘射作射命射告卒射皆司射之事而納射器拾取矢亦司射命之也凡獲者之事統於司馬如乘矢獻獲者皆司馬之事而張侯獲者倚旌負侯去侯及取矢設楅退楅說侯綱退旌亦司馬命之也凡釋獲者之事亦統於司射如視算獻釋獲者倚旌負侯去侯及取矢設楅退楅說侯綱退旌亦司馬命之也凡釋獲者之事亦統於司射如視算獻釋獲者倚旌負侯去侯及取矢設楅退楅說侯綱退旌亦司馬命之也凡釋獲者之事亦統於司射如視算獻釋獲者倚旌負侯去侯及取矢設楅

矢不備則司馬又袒執弓如初升命曰取矢不索索猶盡也〔疏〕正義曰此自適堂西以至揖弓皆如初也適堂西亦由其位南郝氏敬云矢不備有遺也三耦二十四矢乃備方氏苞云必餘於所用之數以備鉤折不可索盡及時求之而莫給也至此而後發命何也初射惟三耦矢正義曰敖氏繼公云此自適堂西以至揖弓皆如初也適堂西亦由其位南郝氏敬云矢不備有遺也三耦二十四矢乃備方氏苞云必餘於所用之數以備鉤折不可索盡及時求之而莫給也至此而後發命何也初射惟三耦矢

有定數再射則眾耦皆辟又初射之矢或有鉤折故宏多以備乏匱也案此宏以取矢爲句不索爲句命曰取矢即上文之命取矢也矢有定數取之者不容不給此云若矢不備者恐有鉤折之虞不可不備也不索者不令矢之盡也矢僅給所用之數則盡矣不索乃復命取矢之故

弟子自西方應曰諾乃復求矢加于楅增故曰加鬳獲者許諾至〔疏〕正義曰敖氏繼公此弟子曰諾事同五相明云弟子已應即往取矢司馬乃降由司射之南執弓反位如初弟子既加矢于楅司馬進撫之如初此經文略也褚氏寅亮云不盡之矢必棲於隱蔽處須求乃得案求亦取也孟子勿求於心趙注求者取也注云鬳獲者許諾至此弟子曰諾事同

右取矢委楅第一番射事竟

**司射倚扑于階西升請射于賓如初賓許諾賓主人大夫若皆與射則遂告于賓適阼階上告于主人主人與賓爲耦言大夫遵者也告賓曰主人御于子告主人曰子與賓射〔疏〕正義曰張氏爾岐云自此至釋獲者少西阼薦反位言司射倚扑之儀射之第二番也司射請射比耦三耦取矢于楅眾耦受弓矢序立乃設中爲釋獲之射三耦射賓主人射大夫射眾賓射司馬取矢乘矢司射視釋獲者數獲設豐飲不勝者獻獲者獻釋獲者凡十三節○請射于賓如初者敖氏繼公云請射請三耦射耳如初升自西階階上之外皆射也其辭亦曰有司請射耳如初升自西階階上北面告也此請射與下請釋獲亦示聽命於賓之意韋氏協夢云鄉射以賓爲主故卒射必請則遂告於賓敖氏云言遂者謂承賓許諾之後也賓若不與射則雖許諾而司射亦不告然則上言請射明矣注云言若者或射或否在時欲君子務焉者敖氏云若皆與射于賓者非獨爲請賓志固已前告司射矣主人與賓爲耦禮也假令或有一人不欲射則缺此一耦蓋不可與餘人爲耦故爾焦氏以恕云記云眾賓不與射者不降是凡在堂上者或射或否定於納順其欲初無一定也義疏云案主射故而應主人之請必無不與之事而經云若者蓋不爲必然之詞且爲大夫及三賓言之耳愚案射者繹己之志君子務焉是射者其宏也特此禮爲鄉人習射則賓主大夫及眾賓無妨以不能自謙也云必無不與者明與經屢矣又義疏云案大夫與三賓之或射或否疑已前定於納射器之時故此時司射得據以告于賓愚案納射器在初請射之後司射堂下命之弟子納之堂西及東西序也當請射于賓賓對曰某不能爲二三子許諾則賓一己之射否尚未定也蓋姑陳射器而射否則俟其自擇前定之說恐未然也然則與射及否直定於未告賓之前而經不具言之耳大夫三賓蓋亦如之胡氏肇昕云初請射節司射告于賓曰弓矢既具有司請射賓對曰某不能爲二三子許諾此云請射于賓如初賓許諾是賓之或射或否即于賓對司射時明之經文固顯著之矣至若主人與大夫眾賓之射否若皆與射若者注所謂在時欲耳是也下文賓主人大夫若皆與射若者承賓許諾言之許諾則告有一不許諾者則不告其人也蓋即繼賓而告于司射否蓋主人大夫眾賓之射否若者許諾言之許諾則告有一不許諾者則不告其人也

夫雖眾皆與士爲耦以耦告于大夫曰某御于子大夫皆與士爲

耦謙也來觀禮同辭自相與耦則嫌自尊別也大夫為下射而云御于子尊大夫也士謂眾賓之在下者及羣士來觀禮者也禮一命已下齒於鄉里一命疏正義曰石經徐本同考校勘記云告于大夫曰告上二字○注及羣士來觀也者敖氏繼公云大夫不自為耦謙也者敖氏繼公云大夫皆與耦為之射也此賓主人皆士於眾耦之上下射不敢俱以大夫尊賓為上射也大夫耦此大夫與士耦眾賓之在下者及羣士來觀禮者也敖氏繼公云大夫皆與耦為耦在大夫則為自謙在主人則為尊君兼鄭敖兩說乃不足乃及於堂下者殤盛氏世佐云眾賓長為下齒於鄉里者敖氏云士謂眾賓也大夫宅與眾賓長為上者非眾賓也敖云眾賓長亦非然觀禮者亦與眾賓同可見矣讀鄉飲酒禮者亦當參考也諸侯之大夫則以公士為賓若堂下一命之士齒於鄉里者有之故鄭以此士解與大夫為耦若眾則以次而為之士謂命士來觀禮者非習射者也敖云士謂眾賓之中無士矣蓋既為士則不在詢眾庶之中也然則眾賓之中無士矣蓋既為士則不在詢眾庶之中也此注所言則士之來觀禮者也諸侯之大夫則以公士為賓方氏苞云士當為學士之有德行

道藝者注疏必以為在官之士非也鄉大夫之尊可與所興之學士為賓主州之可而為遵則有主道焉故可與學士耦而為賓射使之降而下射若在官之士而居大夫之右則悖矣

眾賓射作使疏正義曰敖氏繼公云眾賓謂堂上三賓以下文眾賓將與射者皆降眾賓在堂上故降也然此節為司射比眾耦當兼堂下眾賓言之

西階上北面作大夫之尊可與所為是之

司射降揖升由司馬之南適堂西比眾耦眾耦大夫耦及眾賓也命大夫之耦曰子與某子射其命眾耦如三耦疏正義曰敖氏繼公云立比耦謂立於此為比眾耦之盛氏世佐云是時眾耦耳比之事俟眾賓降而後為之

比者一時同命之也**眾賓將與射者皆降由司馬之南適堂西繼三耦而立東上大夫之耦為上若有東面者則北上**言若有大夫士來觀禮及眾賓多無數也疏正義曰敖氏繼公云將與則或有不與者不降是也降者由司馬之南適堂西而堂下之眾賓皆從之不言者可知也此雖未執弓矢亦必由司馬之南者異於大夫也繼三耦而立居其西也眾賓之立以齒則大夫之耦為上可知乃著之者嫌其不與耦並立則或變於有耦者也眾賓若多堂西南面之位不足以盡之則當東面於西壁而北上也言若有者見堂下之士多寡無定數也張氏爾岐云若眾賓面者或賓多南面列不盡也**賓主人與大夫皆未降**言未降者見其志在射也疏正義曰敖氏繼公云尊者事至乃降也賈疏云見其志在射者盛氏世佐云注意蓋曰經不言未降而言未降者見其志在射疏云言未降者見其志在射儀云諸公大射之大夫白之大夫之尊可與所從而誣之其誣鄭公也實甚故特為之辭異云辯

司射乃比眾耦辯眾賓射者降比之耦謂眾賓乃徧比眾耦大夫耦及眾賓也疏正義曰敖氏繼公云乃者言其方有事也眾耦謂眾賓皆已立于司射之北若面然後可比之不言命之者如上耦可知也大夫之耦則先命之其辭曰子與某子射與他耦上射自為耦者也大夫之耦亦存焉是時眾賓皆已立于司射之北若面然後可比之不言命之辭曰子與某子射與他耦上射之辭異云辯者為下節

右司射請射比耦

遂命三耦拾取矢司射反位反位祖決遂來疏正義曰張氏爾岐云遂命者承上比耦畢遂命之也郝氏敬云始誘射三耦命司射其矢二十八箇是三耦餘一乘也皆收委於楹故就楹取之拾取上射取一下射取一彼此更迭至四也注云反位者俟其祖決遂來者蔡氏德晉云反立西階東面司馬北位也

決遂者明（疏）正義曰朱子曰此拾取矢疑衍王氏引之云將有射事（疏）上文既云命三耦拾取矢則自皆袒決遂以下皆言三耦拾取矢言三耦之拾取矢也始而袒決遂執弓以待拾取矢既而上耦拾取矢既而中下二耦相繼拾取矢是之謂三取矢亦如之時尚未拾取矢也而其事歸於拾取矢且下文衆賓未拾取矢皆袒決遂執弓相對為文不得以為衍字吳氏廷華云袒決遂在堂西乃至司馬西南之位盛氏世佐云於此言拾取矢者明其與前一人洗觶于賓同意敖氏繼公云惟云執弓是亦不挾也亦變於大射者與此所立者即其故位更以司馬韋氏協夢云三耦拾取矢題下事也下乃序其事而言之司馬已就位故經云司馬之西南亦東南北上也案義疏云三耦取矢位即是前番射位不異也

儀禮正義卷九　鄉射二

一注云必袒決遂者明將有射事而袒決遂者以其取矢訖即有射故豫著之**司射反位上耦揖進當楅北面揖及楅揖**

上耦取矢亦如之　司射反位上耦如作之者還當射（疏）正義曰上司射作射時左還而作上耦射今作上耦如作射當楅北面揖者當楅南則折而東面（疏）正義曰敖氏繼公云當楅北面揖也及楅揖者為上下射將折而北行故北面揖之時也經文句法倒耳敖說非淩氏曠例曰凡言及楅之東面而揖也姜氏兆錫云及楅揖注所謂當楅之東面主人及楅揖謂自其楅面東面之位揖進就楅也此時上射仍東面于楅西取矢敖說非取矢必坐者以楅卑故也以下記即謂此揖之時也經文句法倒耳敖說非淩氏曠例曰凡言及楅之東面而揖也兼并矢於弣當順羽既又當執弦也順羽者手放而下倫不整理也不言毋周枉非君（疏）正義曰敖氏繼公云進坐不言北面可知也矢周可也（疏）南鄉人于楅南北面取之便也盛氏世佐云此揖進謂自其楅面東面之位揖進就楅也此時上射仍東面于楅西取矢敖說非取矢必坐者以楅卑故也以下記制考之則其不高大可見矣　注云橫弓者南踣弓也卻手由弓下取矢者以左手枉弓表右手從裏取之便

之覆可知言右手自弓下則左手枉弓上亦可知此立言之法也焦氏以恕彙說曰敖云上射覆手橫弓以弓之上端向下射者敬之也下射卻手橫弓以弓之上端向上射也人北面弓東面俱爲橫也案義疏云弓之兩端皆簫而有上下端之別者弭側有撻士喪禮設依撻焉是也撻枉上則爲下端之上端執弓者必以上端向人爲敬愚案敖氏依此以釋則爲特見然君子於射事則尚敬楅處矣之北亦統於矣也故上射卻手取矢則卻手執弓並以弓之上端向人爲敬之說似是實非吳氏廷華徒相變爲容之謂矣褚氏寅亮云拾取矢時經無北面之文因不必還周異於大射故於反位時著其面位而曰東面面揖然則取矢東面一向東面以枉楅之兩旁也言進者從楅兩旁東面以北面之左手執弭右手取矢一向東面不異勢矣敖氏以上端向人爲敬之說似是實非吳氏廷華以上端有弓上弓下之不同若皆北面則其儀不異也唯取矢者一向東面以手執括則取矢亦

弦向外放氏繼公云此橫弓卻手也卻手向上射也人北向弓東面向于人于弓皆爲橫也弓上弛之上也凡覆手卻手而橫弓其弦皆向下射進謂自其橐弓亦南踣弓也而面坐而南向上也横弓之手執弓者手柱弓下而弦向外是左手未全卻也與經覆卻相反也凌氏釋例曰凡拾取矢如初資主人拾取矢如初是鄉射禮初射畢三耦拾取矢上射下射各一揖鄉射禮初射畢三耦拾取矢上射下射各四揖若兼取諸弛順羽且與執弦射者以南爲左則其左還上射于右是也故氏謂下射在東是于右也至再左還而並行向西以反位東面揖此上射取第一个之揖也又云下射取第一个之揖也大射儀有揖字此似脫方南面射時上下射皆已離東西之位一在楅東南矣至少進且挾然後轉而南行下經左還上射于右是也故氏謂下射在東是于右也至再左還而並行向西以反位東面揖此上射取第一个之揖也又云下射取第一个之揖也大射儀有揖字此似脫方南面射時上下射各一揖也大射毋用者恐背君也上射取矢自弓下下射取矢自弓上禮相變也以禮例考之與拍敵者爲耦則拾取矢卑者與尊者爲耦則兼取矢示不敢與尊者敵也又案鄉射大射初射之拾取矢畢後者遂取誘射之矢末耦之下射代爲取之亦兼取矢而取之以授有司是誘射之矢乘矢而取之亦兼取矢也鄉射記取誘射之矢者既拾取矢而后兼誘射之乘取矢而取之以授有司是誘射之矢乘矢而取之亦兼取矢也鄉射記取誘射之矢者既拾取之下反位已禮成乃更進取之不拍因也既拾取乘矢揖皆左還北面揖三挾一个楅南北面下揖三上大射儀有揖字此似脫方南面射時上下射各一揖也大射毋用者恐背君也上射取矢自弓下下射取矢自弓上禮相變也以禮例考之與拍敵者爲耦則拾取矢卑者與尊者爲耦則兼取矢示不敢與尊者敵也又案鄉射大射初射之拾取矢畢後者遂取誘射之矢末耦之下反位已禮成乃更進取之不拍因也

還南面揖皆少進當楅南皆左還北面揖三挾一个楅南北面下揖三上大射儀有揖字不可言少進也褚氏寅亮云大射儀有揖字此似脫方南面射時上下射皆已離東西之位一在楅東南矣至少進且挾然後轉而南行下經左還上射于右是也故氏謂下射在東是于右也至再左還而並行向西以反位東面揖此上射取第一个之揖也又云下射取第一个之揖也大射毋用者恐背君也上射取矢自弓下下射取矢自弓上禮相變也以禮例考之與拍敵者爲耦則拾取矢卑者與尊者爲耦則兼取矢示不敢與尊者敵也又案鄉射大射初射之拾取矢畢後者遂取誘射之矢末耦之下反位已禮成乃更進取之不拍因也

楅之疏正義曰張氏爾岐曰拾取乘矢更遞而取各得四矢也敖氏繼公云不捆矢不兼挾皆左還亦變於大射進謂東面行而相近也盛氏世佐云進謂各自其楅東面之位而南行也當楅南將折而西矣故以是爲揖挾上當楅之地尚在南此特上及楅之地以經言少進則去楅近也若向當楅處則遠矣不可言少進也褚氏寅亮云大射儀有揖字此似脫方南面射時上下射皆已離東西之位一在楅東南矣至少進且挾然後轉而南行下經左還上射于右是也故氏謂下射在東是于右也至再左還而並行向西以反位東面揖此上射取第一个之揖也又云下射取第一个之揖也大射毋用者恐背君也上射取矢自弓下下射取矢自弓上禮相變也以禮例考之與拍敵者爲耦則拾取矢卑者與尊者爲耦則兼取矢示不敢與尊者敵也又案鄉射大射初射之拾取矢畢後者遂取誘射之矢末耦之下反位已禮成乃更進取之不拍因也

既拾取乘矢揖皆左還上射于右

上射轉居右便其反位也敖氏繼公云上射在左還少南行乃西面疏正義曰注云上射轉居右下射左還上射轉居右便其反位也者張氏爾岐云揖挾已而揖皆左還西面並行前者進時上射在北是于右取其反位北上爲便也敖氏繼公云上射在左今仍

下相當今面行宜南行乃面面者賈疏云以其初北面時東面故下射少南行乃面面也吳氏廷華云揖爲將左還也左還者左手向外自北面而面南也南本本左至此始轉面南居射本在面又言之者嫌降在左也又上射左故特明之注云上射轉居右若上射右者誤矣下射左還少南行云其說與進者相左之揖也

相揖退反位皆由北面搢三笏一个取乘矢揖曰既拾取矢後四揖曰既拾取矢揖曰左還揖曰左還北面搢三笏一个揖以耦左還上射于左退者與射畢三耦拾取矢如初又云諸公卿大夫拾取矢如三耦又云衆賓繼拾取矢後之四揖也鄉射畢拾取矢後之四揖也大射儀初射畢

之進者北面釋弓矢于次說決拾襲反位較此文稍詳此處退以爲說與進者相左相揖退釋弓矢于次說決拾襲反位皆由疏氏正義曰校勘記云以其初北面時東面故下射少南行乃面面也吳氏廷華云疏云三亦當作二大射云二耦是也朱子曰後者遂取誘射之矢則是下耦之下射也張氏爾岐云以授者以誘射之矢授之也注云取誘射之矢授之後者賈疏云弟子即納射器者下耦將司射乘矢來向位而面弟子即往逆受之下射乃反東面敖氏繼公云下耦之下射於既拾取之後又兼取誘射之四矢授有司而弛至楅南乃北面搢三挾五个至西方以四矢授有司而挾一个以反位此見其異者也此面方即堂而也士喪禮以東堂下面堂下爲東方面方亦其位注云相左皆由進者之北者張淩納射器者因階主授受于堂面故此下射出于其東面位之後以乘矢就而受之也大射儀曰以授有司于次中皆襲反位亦謂就而授之盛氏世佐云后反位則是下耦之下射就而授之也注云弟子逆受非褚氏寅亮云逆受者卑賤之分也此往則彼逆矣未有倣然俟其至而受者胡氏肇昕云經云逆受就弟子言相互成文也荅後者就而授之弟子弟子

右三耦拾取矢

衆賓未拾取矢皆袒決遂執弓搢三挾一个由堂面進繼三耦之南而立東面北上大夫之耦爲上未猶不也衆賓不拾者未射無初時有射者後乃射有拾取矢禮也疏正義曰注云未猶不也衆賓三耦同倫不也衆賓不拾者賈疏云以第一番唯有三耦射無賓主人拾取矢卒北面搢三挾一个之揖射禮終故節文亦異射法不得云未是以轉爲不以其全不拾取矢謂于堂面取矢不拾也敖氏云未拾取矢也敖氏繼公云言之者以繼三耦拾取之後嫌當如之也其後取矢于楅乃拾故此云未也是時雖未拾取矢亦讓取弓矢拾如鄉射當于堂面受弓矢于有司故不拾矢也張氏爾岐云衆賓初三耦初取弓矢之儀其取之法亦更迭取之上經云三

耦各與其耦讓取弓矢拾是其徵也云未拾取矢者謂不如三耦之拾取弓矢于楅耳不言不而言未者以第三番射時亦有拾取矢于楅之事故也張云眾賓不失取矢不僅以未射非云嫌眾賓三耦同倫初時有射後乃射有拾取矢禮也胡氏肇昕云疏述注亦作矣至第三番眾賓射乃亦有拾取矢之禮此經文眾賓未拾取矢之禮此時眾賓也經言眾賓未拾取矢者以上言三耦拾取矢此繼言眾賓受弓矢事嫌與三耦同倫以眾賓亦拾取矢也故經特著之曰眾賓未拾取矢之禮必初時有射者後乃有射後乃有三耦拾取矢之禮此時眾賓未拾取矢對上三耦拾取矢為言至三射眾賓亦拾取矢是不以其全不拾取矢故不曰不而曰未注云未為不而就本節言之故轉未為不而下又推言之以盡其義也

右眾賓受弓矢序立

司射作射如初一耦揖升如初司馬命去侯獲者許諾司馬降釋弓反位司射猶挾一个去扑與司馬交于階前升

儀禮正義卷九　鄉射二　十一

請釋獲于賓射事猶有故之辭司射既誘射恆執弓挾矢以掌備尚未知當教之也故必猶挾一个去扑與司馬交于階前亦當相左去扑亦當倚于面階釋獲者郝氏敬云以知之矣猶挾之者君子不必也　疏正義曰如初者蔡氏德晉云謂與誘射之儀同也方氏苞云射事畢皆以弓矢授有司于堂西誘射之矢三耦之後者以授有司則矢故再射第與作射如初示不復誘射也三耦三射皆與賓主人大夫與再射三射司射則一射而止何也誘射者教之射也賓大夫主人與勇則不敢教也弟子筋力方進故三射皆與以強教之賓大夫主人三賓則有年長者矣故射止於再而不欲與者亦聽勇皆禮之曲盡乎人情也命去侯不言如初者敖氏繼公云釋獲者許諾聲不絕以至于之再番三番命去侯直許諾無不胡氏肇昕云此臣禮威儀省司馬初命去侯時獲者亦宮商趨之故言如絕聲故不言如初大射君威儀多故第二番與前同獲者諾又不得言如初賈氏推究頗詳較敖說為精去扑與司馬交于階前者敖氏云先去扑乃進與司馬交于階下矣不言相左不言升及堂上所立處亦文省吳氏廷華云司馬降反位司射將升故交于階前亦當倚于面階釋獲者郝氏敬云

釋籌於地計射者所中獲射中也獲之辭司射既誘射恆執弓挾矢以掌備尚未知當教之也故必猶挾一个去扑與司馬交于階前亦當相左去扑亦當倚于面階釋獲者郝氏敬云

釋籌於地計射者所中獲射中也獲之辭司射既誘射恆執弓挾矢以掌備尚未知當教之也故必猶挾一个去扑與司馬交于階前亦當相左去扑亦當倚于面階釋獲者郝氏敬云經無文辭君禮也○注眾足以知之矣校勘記云侯徐本通解楊氏俱作矣陳本作矣案矣卽矣之譌今本據此遂誤作侯胡氏肇昕云疏述注亦作矣　疏正義曰敖氏繼公云釋獲者自執中而不執算亦變於君禮設之既則復而視之中賓算之器也名之曰中者取其中於侯而後釋算也此不以弓為畢亦辭大射禮注云中蓋東面設之首在東也知此以其末在南而于中為橫則中之東西設可知矣下記云鹿中寔五其中賓眾不在三等士中鹿中可也二者當兼有之　釋籌也敖氏繼公云釋獲者自執中而不執算亦變於君禮注云鹿中謂射於謝也於庠當門外謝之言去也記曰士鹿中蓋氏世佐云鹿中者敖氏曰鹿中者以主人士也記曰士鹿中蓋氏世佐云鹿中特為諸侯之州長言耳若天子之州長射于序亦兇中吳氏廷華云鄉大夫州長皆大夫其待賓大樂算主人及大夫同兇中士用鹿中寔大夫州長皆大夫其待賓大樂算主人及大夫禮至射則各有其則攝用鹿中可也二者當兼有之經第言鹿中者蓋據賓言之

當西序東面興受算坐實八算于中橫委其餘于中西南末興共而俟興還北面受算　疏正義曰坐設中南當楅西面其末在南而于中為橫則中之東西設之首在東也知此以經言餘算委于中西南東面實之　釋獲者坐設中東面則其首在東亦可知矣凌氏廷堪云凡設中南當楅西當西序東面鄉射禮再射司射西面立于所設中之東北面命釋獲者設中參視之釋獲者執鹿中一人執算以從之釋獲者坐設中南當楅西當西序東面興受算坐實八算于中橫委其餘于中西南興共而俟大射儀再射司射命釋獲者設

中以弓爲畢北面大史釋獲小臣師執中先首坐設之東面退大史實八算于中西橫委其餘于中西興其而俟注鄉射禮云設中南當楅面當面序是大射設中之處與鄉射同也又鄉射大射司射命射訖釋獲者坐取中之入算改實八算于中興執而俟乃射若中則釋獲者坐而釋獲每改一个釋一算上射于右下射于左若有餘算則反委之又取中之八算于中南北面視算釋獲者東面于中西面坐兼斂算實于左手一純以委十純以取實于左手十純則縮而坐先數右獲二算爲純一純則橫于下一算爲奇奇則又縮諸下與自前適左東面坐兼斂算實于左手一純以委十純下與自前適左東面坐兼斂算實于左手一純以委之每委異之有餘

右司射作射請釋獲者坐而釋獲乃射若中則釋獲每一个釋一算上射于右下射于左若有餘算則反委之

委餘算禮尚異也疏正義曰敖氏繼公云乃射謂堂下拾發矢也若中則獲者言獲此則釋之釋謂置算於地獲則用此算故因名此算曰獲坐而釋獲既獲則興云每一个釋一算上射于右于左象其堂上南面之位也下言數獲之法也一个謂一矢中也于右于左象其堂上南面之位也下言數獲之法也一个謂奇者縮之然則此每釋一算亦縮之也餘算釋之不盡者也於一耦卒射乃反則釋者縮亦宜也餘算釋之委之既則興其而俟哭氏廷華云釋者釋於手置地以待算也上二耦射射上射在右下射在左尊右也故釋亦如之八矢不必盡中故有餘反委之者釋算于中西之位委之也亦南末張氏爾岐云釋猶舍也以所執之算坐而舍於地中首東向其南爲右其北爲左中西其後也注云委餘算釋之不盡者委之於地別取中內八算以禮尚異也者謂餘算禮尚異不用其餘也云委之合於中西者教氏云中西謂中西之算胡氏肇昕云中西中之後也中後

故云反委之每一个釋一算上射釋于中之右下射釋于中之左此謂矢之中者矢不中則不釋算故手中得有餘算餘算則反委之合於中西也合於中西謂不於左右於中西爲宻也賈疏謂橫委其餘於中西于中餘者與之合夫中西本無算以手中餘者委之方有算也而云與之合非已又取中之八算改實八算于中與執而俟三耦卒射疏正義曰放氏繼公云言此者射至二耦卒射皆不言其儀亦可知故省文也吳氏廷華云改後言興則取時坐也俟俟下耦射也下耦與中耦同故經不言卒射也卒射下當有司射告賓之文與第一番同

右三耦釋獲而射

賓主人大夫揖皆由其階降揖主人堂東袒決遂執弓搢三挾一个賓于堂西亦如之疏正義曰放氏繼公云司射不告賓主人射者辟君禮也皆由其階謂主人東階賓大夫西階也堂東東堂之下也堂西亦然賓主人之弓各倚於其序矣在其下而二人乃皆於堂下執弓挾矢蓋有司取以授之大夫亦降者別於不與射者也盛氏世佐云賓主人之弓矢本在東西牆之外堂廉之上豈得於堂上取之哉敖說始誤矣

皆由其階階上揖乃射疏正義曰敖氏繼公云復言皆由其階者賓主射禮嫌主人從之而升升階乃豫言之耳主人爲下射者尊賓且不失其位也不言履物及射之儀者如三耦可知盛氏世佐云復言皆由之也堉案義疏云衆射者升降皆由司馬之南惟賓主人第言階而無司馬之文則升降皆近於堂與衆別也

卒南面揖

賓爲上射主人爲下射乃分階而升降於西階也既揖乃序則是主人先而賓後如常禮亦與其他爲耦者不同也疏正義曰敖氏繼公云凡耦之降皆上射先而下射後此又不別見其升降之也

賓序西主人序東皆釋弓說決拾襲反位升及階揖升堂

揖皆就席疏正義曰敖氏繼公云堂或言堂或言序亦爲庠也賓主人射大夫止於堂謝互言庠於堂西也賓序西主人序東自釋弓於故處也反位升謂反位而後升也位者主人階東賓階西當序之位也反立於此相待而升降者經皆不見之江氏筠云鄭謂此賓主人俱釋弓于堂之下敖氏則謂爲堂上案經於賓主人之袒決遂則言堂東堂西於大夫則執弓釋弓俱言堂堂東堂西其言序者獨此大夫之取矢賓主人之袒決及襲亦俱言堂東堂西其言序者加于楅之矢賓主人之揖進耳記云凡遹堂西皆出入于司馬之南惟賓與大夫矢降階遂西取弓矢葢以尊者宜逸故也然則既有有司主授何以勞賓主大夫之自釋前後釋弓已明見優尊之法何以獨此時不然乎則鄭謂堂序互言自是不易之論以不知經固不專以矣葢說者多泥序東序西惟堂上得稱目堂上也士喪禮禮經于序東注序東東夾前疏釋曰經云主人降自西階更無升降之文而云序東東夾之前非謂就堂上東謂堂東東西當序牆之東又當東夾前也觀此說可以知之矣注云或言堂或言序亦爲堂上謝然考古人鄉與州黨之學皆有序平地謂之庭庭尚上謂之堂有階爲堂無階爲庭此篇州序之禮而屢言升階降階當階及階阼階西階是有堂矣爾雅云東西牆謂

之序此篇凡言序端東序序西序東序西皆非州序之義乃堂上之東西牆耳士冠禮主人直東序西序亦與此篇之序同觀納射器賓與大夫之弓倚于西序矢在弓下衆弓倚于堂西以弓矢在其上主人之弓矢在東序東序西後文云賓堂東主人堂西皆釋弓仍在序東序西事正同不然豈賓主大夫之弓矢異而事正同不然豈賓主大夫之弓矢據州學言衆賓之弓矢又據鄉學言平堂東堂西指堂廉下言序東序西指堂廉上言倚于東西序則在序外堂廉之上衆弓倚于堂西矢在其上則弓在堂廉下而矢在堂廉上耳云賓主人射大夫止於堂西者案記云大夫降立于堂西以俟射注以此決之也

右賓主人射

大夫祖決遂執弓搢三挾一个由堂西出于司射之西就其耦大夫爲下射

疏正義曰敖氏繼公云大夫與賓同降止于堂西至是乃祖決遂執弓矢亦尊者事至而後爲之其耦亦由其西而立于其耦之西也大夫于士尊固尊矣若復爲上射則大不敵故與士爲耦則必爲之下射方氏苞云大夫雖尊爲遵則有主道故於衆賓亦遜焉云大夫尊與賓主等乃一升一降由司馬之南者益就其耦於射位不得不與衆射者同至釋弓堂西其耦已止則大夫自當徑至階下如賓主之禮不必由司馬之南也又大夫弓矢倚于序此執搢挾乃枉堂下者案賓主人有司自東西堂上授之大夫當亦然

搢進耦少退揖如三耦及階耦先升卒射揖如升射耦先降降階耦少退皆釋弓于堂西

疏正義曰敖氏繼公云此經言士與大夫爲耦之義也大夫于士尊固尊矣若復爲上射則大不敵故與士爲耦則必爲之下射方氏苞云大夫雖尊爲遵則有主道故於衆賓亦遜焉云大夫尊與賓主等乃一升一降由司馬之南者益就其耦於射位不得不與衆射者同至釋弓堂西其耦已止則大夫自當徑至階下如賓主之禮不必由司馬之南也又大夫弓矢倚于序此執搢挾之于堂西其耦亦過司馬之南而後爲之以與耦俱行故也○注耦於庭下不竝行尊大夫也者謂揖進耦少退降階耦少退不與大夫竝行所以尊之也云枉堂如上射之儀近其事得申者謂及階耦先升升三等而大夫從之揖之儀近其事得申

者此決字當爲衍文上經云司馬適堂西不決遂袒執弓此宏如之也司馬降亦由司射之南釋弓于堂西襲乃反位○注貢楛矢校勘記云楛釋文作枯云字又作楛云兼束大夫矢優之是以茢使大夫幷取不煩拾取也盛氏世佐云矢兼束之以茢者大夫之矢禮宏然非以其不拾取故也大射儀賓諸公卿大夫之矢皆異束之以茅而其取之也亦拾則可見矣大射云異束以每人各一束而言也此云兼束以四矢共一束而言也姜氏兆錫疑此誤當從大射作異束非云束兼束之順羽便也握謂中央也者朱子云注疏於手握上則兼取之說未明宏束之處當柱中央手握處之下使握上掘之說末明宏束之處當柱中央手握處之下使握上則去鏃近而去羽遠取之便易也敖氏云上握謂上柱上握之處也上握焉者謂東之去鏃寸二寸束之去鏃四寸則去羽尺有八寸矣必於此者恐其傷羽也褚氏寅亮云取矢必先脫束然當其束時亦不損羽故云上握焦氏以恕云大夫爲必遠羽而近鏃斯不宏祖故襲不言說決拾文省韋氏協夢云司射命取矢之時本未決遂故此不云說決拾之說謂文省非褚氏寅亮云注云射事已明甚敖氏謂不敢佩刑器以視之敬也必釋弓矢者射事已矣因去扑之時可以幷去之也不執弓則不宏祖故襲不言說決拾文省韋氏協夢云司射命取矢之時本未決遂故敖謂文省非褚氏寅亮云注云射事已明甚敖氏謂不敢佩刑器以視之敬也必釋弓矢者射事已矣因去扑之時可以視之迂甚中西之地有算而釋獲者又在故由胡氏肇昕云握謂中央故云握謂中央也東於握上處也盛氏據毅梁注握扱手之意矣云不東主人矣不可以姝於賓也者韋氏協夢云不東主人矣不可以姝於賓始指鄉大夫賓賢能時行此禮之注以兼東大夫矣爲不東主人矣與成於賓尊之也主人士也安得東之注以者亦不東主人矣與盛氏云雖鄉大夫爲主人亦不東者以賓故俯從士禮也云言大夫之矣則矣有題識也者敖氏繼公云取謂以弓矢各分別言之是其弓矢皆必有題識始可知也雖其弓矢不必皆其人所自有然其有題識而不混於所施則有可懸擬者注云未可非也肅慎氏貢楛矢銘其括事見國語注引以證矣之有題識也云案上下字作上尊尚字今文上作尚者胡氏承珙疏義云案上下字作上尊尚字今文作尚鄭於上握從古文作上於覲禮尚左從今文作尚者

中釋獲者東面于中西坐先數右獲固東面矣復言之者爲其少南就右獲全也耦陰陽相合也

疏敖氏繼公云右獲上射之獲正義曰張氏爾岐云右獲上射之獲一算爲純猶全也二算爲純純猶全也耦陰陽者謂陰陽相合也

一純以取實于左手十純則縮而委之縮從也於數者東面從古文縮皆爲從也

疏正義曰賈疏云右于數即取之委之當在所釋右獲之南注云於數者東面爲從者橫者南北爲從東面爲橫今釋算者東面則據數算東爲橫也南北爲從也云古文縮皆爲從者詳鄉飲酒禮

有餘純則橫于下又異之者

疏敖氏繼公云取謂以賓故俯從士禮也云言大夫之矣則矣有題識也者敖氏繼公云有餘不成十者也下謂委之西橫之者宏變於上純自二以上則亦每純異之以次而西此北爲橫也敖氏繼公云有餘不成十者也下謂委之西橫之者宏變於上純自二以上則亦每純異之以次而西此橫者亦南末也其縮者東末與盛氏世佐云橫南北設也下中西少南也純之縮者順中而設故亦以西爲下敖氏公云異之也

疏正義曰賈疏云此則以南爲下敖氏繼公云東矢惟宜取其當文易曉耳司馬乘矢如初

疏正義曰敖氏繼公云乘矢亦異於大射也

右司馬命取矢乘矢

司射遂適西階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視算

釋弓去扑

疏正義曰敖氏繼公云遂者由釋獲者之射事已

西而北行也由中東明于階西直進也盛氏世佐云司射視設中命上射訖即反中西南之位至是云遂適西階西者謂自其位而北行也進由中東則于階西東行而出于中之北矣

注云釋弓去扑射事已也敖氏云上握焉者謂東之去鏃四寸則去羽尺有八寸矣必於此者以幷去之也不執弓則不宏祖故襲不言說決拾文省韋氏協夢云司射命取矢之時本未決遂故此不云說決拾之說謂文省非褚氏寅亮云注云射事已明甚敖氏謂不敢佩刑器以視之敬也必釋弓矢者射事已矣因去扑之時可以視之迂甚中西之地有算而釋獲者又在故由

奇猶廡也（疏）正義曰盛氏世佐云又從之純下謂餘純之南也**興自前適左東面**起由中東就左獲少北於故東面鄉之（疏）正義曰起由中西設本東端故起由中東端故三字當是敖氏所添注云少北於故者賈疏云故則又算也又移至左算之後東面鄉之**坐兼斂算實**

于左手一純以委十則異之右者張氏爾岐云於右則委之于左獲則自左手而委于地數至十純則異之是其變也其縱橫之法則同**其餘如右獲**謂所縮橫之（疏）正義曰敖氏繼公云每委異之也異之則次而北與盛氏世佐云敖說每委二字當作十純**司射復位釋獲者遂進取賢獲執以升自西階盡階不升堂告于賓**賢獲勝黨之算也齊之而取（疏）正義曰注云賢獲勝黨之算也者敖氏云勝黨其餘所餘之算也言賢者因下文也張氏爾岐云賢猶多也賢獲所多之算云齊之而取其餘者敖氏云既數左獲少退當中之正西校其算之多寡卒進取其所餘者

二于其執之以升**若右勝則曰右賢于左若左勝則曰左賢于右以純數告若有奇者亦曰奇**賢猶勝也言賢者射之以中為雋也假如右勝告曰右勝于左若干純若干奇（疏）正義曰賈疏云若干者數不定之辭凡數決一已上得稱若干奇則一也一外無若干若干奇亦言若干若干者因純有奇言若干者衍字也孔氏穎達投壺正義曰勝者若雙數則曰若干純若干奇若干奇則一也盛氏世佐云賢猶勝也言賢者因下文也張氏爾岐云賢于某黨若干純奇則曰奇若干奇數則曰若干奇猶十算則云五純九算則云九奇也朱子曰孔說差勝然或是九算則曰四純一奇也盛氏世佐云賢于某黨若干純奇則曰奇仍不可言若干矣又案投壺曰遂以奇算告曰某黨賢獲之取賢獲無論多寡止一算而已亦不盡所餘然則釋獲之取賢獲而執之胡氏肇昕云投壺某黨賢于某黨若干純奇則曰奇若干奇純言若干奇不言若干者承純而省之也蓋所餘之算盡純數則曰若干純若干奇也賈疏云若干奇不除其純數而唯曰若干純若有奇數則不除其純數而唯曰若干總計之飲則仍視各稱之勝負假令十算則曰五純假令十一算則曰四純一奇蓋算有二即曰純矣孔氏穎達謂九算則曰九奇恐未然**若左右鈞則左右**

皆執一算以告曰左右鈞降復位坐兼斂算實八算于中

委其餘于中西興其而俟（疏）正義曰賈疏云此將為第三番射故豫設之或實或委一如前法敖氏繼公云兼斂算者兼斂左右之算及橫于中西而執之也○淩氏廷堪云少北於故者賈疏云故則又算也又移至左算之後東面鄉之**坐兼斂算實八算于中**

司射適堂西命弟子設豐將飲不勝者設豐所以承其膚也豐形蓋似豆而卑（疏）

右數獲

曰敖氏繼公云命設豐乃不揩扑者以尊者亦當飲此豐上之觶故也褚氏寅亮云敖說非也賓主大夫之飲固執爵者酌授于席前卒觶而授執爵者也不拭豐位據大射儀司宮士奉豐由西階升北面坐設于面楹西則此亦北面設之也　注云設豐所以承其爵也豐形蓋似豆而卑者蔡氏德晉云豐以木爲之其形似豆所以承罰爵者聶氏崇儀禮圖引制度云射罰爵之豐作人形豐國名其君坐酒亾國戴杆以爲戒張氏鎰云鄭注鄉射與燕禮義同以明其不異也制度之說何所據乎且聖人一獻之禮賓主百拜此其所以備酒禍也豈獨於射事而以亾國之豐爲戒哉恐非也**弟子奉豐升設于西楹之西乃降勝者之弟子洗觶升酌南面坐奠于豐上降袒執弓反位**勝者之弟子其少者也耦不酌下無能也酌者不授反射位不俟其黨已酌有事　疏　正義曰注酌者不授爵略之也執弓反射位不俟其黨已酌有事者賈疏云以其執弟子禮使令故知少者也敖氏曰弟子知其爲勝黨者蓋於鄉射獲者升告之

者之弟子洗觶升酌南面坐奠于豐上降袒執弓反位勝者之黨實觶者主于飲不勝者也然亦不待司射命之而弟子洗觶升酌者設豐實觶其事相因可知也此不命之而弟子洗觶升酌南面坐奠于豐上降袒執弓反位者勝者弛弓而先升不勝者張弓而先降彼此相形實有難爲情故使子弟洗觶升酌南面坐奠于豐上降袒執弓反位者勝者弛

射三射飲不勝者升飲射齊者如作射一耦出揖如升射三射飲不勝者如初經云揖如升射則亦當如射時未升堂之前耦進揖當階北面揖及階揖之三揖也　注云先升尊賢也者敖氏云先升道之勝者升三等而不勝者從之也上下射在庭如初儀至階乃以勝負分先後蓋屈信之節然爾韋氏協夢云耦不酌不授而同升者不敢自矜其功也但勝者先升則已有別矣云少右辟當飲者使當升取觶也敖氏云少右辟飲者也者朱子曰右自北面而言則東也所以辟當飲者變於射時也云亦相飲之位者賈疏云相飲者皆北面于西階授者在東飲者在西朱子曰相飲之位謂飲之者立於飲者之右也**不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于豐下興揖**立卒觶不祭不拜受罰齊右手執觶左手執弓　疏　正義曰敖氏云進固北面矣乃言觶也少退者欲與勝者並乃飲也豐下豐下之南方氏苞云投壺禮不勝者奉觴勝者跪曰敬養主賓相歡無所謂榮辱也此則同耦相視絕無禮與辭有司行法私禮無所施　注云右手執觶左手執弓者賈疏云此無正文以祭禮皆左手執觶右手以祭此亦可知也**不勝者先降**後升先降略　疏　正義曰敖氏云後升者先降亦變於射時也此禮以勝者為主故勝者先降勝者從降亦中等不勝者若下射也則既降而少右上射則少右之行如射則既降而少左庭中之行如射時也**與升飲者相左交于階前相揖出于司馬之南遂適堂西釋弓襲而俟**俟復射　疏　正義曰凌氏廷堪云釋弓襲俟例曰凡飲不勝者既飲之後二揖曰卒觶揖曰降階與升飲者相左交于階前揖鄉射禮再射飲不勝者耦進及階勝者先升堂少右不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于豐下興揖不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于豐下興揖不勝者先降與升飲者相左交于階前相揖遂適堂西釋弓襲而俟三射飲不勝者如初大射儀再射飲不勝者耦出及階勝者先升升堂少右不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于豐下興揖不勝者先降與升飲者相左交于階前揖及拾取矢揖降階與升射者相左揖也拾取矢在庭故曰進退射者如初是飲不勝者次釋弓襲反位又云眾皆繼飲射齊如三耦三射飲不勝者既飲之後二揖也此二揖猶射時卒射揖既還與進者相左揖也拾取矢在庭故曰進退射

與飲在堂故云升降也此飲在堂揖當物揖及物揖三揖與升堂揖當物揖及物揖三揖與升射時不同也又鄉射賓主人不勝則不執弓執齊者取觶降洗升實之以授于席前受觶以適西階上北面立飲卒觶授執齊者反就席鄉射記主人亦飲于西階上疏云此謂主人在不勝之黨受罰齊之時也賓主人飲罰齊其禮異於眾耦者優之也敖氏繼公云不勝者釋弓而已勝者又說決拾而襲也經文注云俟復射者謂俟第三番射敖氏曰俟謂南面東上以俟司射之後命**有執齊者**主人使賛者代弟子酌也於既　疏　而立以俟之也敖氏繼公云進固北面矣乃言之時立於序端以俟之也胡氏肇昕云弟子洗觶升酌南面坐奠于豐上以後階上弟子無事遂降至上耦升飲既說與鄉異非是**執齊者坐取觶實之反奠于豐上升飲**升自西階立于序端以執其事不必於上耦未升飲之時升自西階立于序端以俟之一耦見其義執齊者與於序端者敖氏繼公云執齊者之升似當在上耦未升飲獲者同稱則亦州之屬士耳云於既升飲而升自西階立於序端以俟之也胡氏肇昕云弟子洗觶升酌南面坐奠于豐上以後階上弟子無事遂降至上耦升飲既說將飲眾耦於是有取觶實之之事而執齊者代弟子以升自西階立于序端以執其事不必於上耦未升飲之時升自西階立于序端以俟之一耦見其義執齊者與於既升飲而升自西階立於序端以俟之也胡氏肇昕云弟子洗觶升酌南面坐奠于豐上以後階上弟子無事遂降至上耦升飲既說與鄉異非是**執齊者坐取觶實之反奠于豐上升飲**每者輒酌以至於徧　疏　正義曰敖氏繼公云取觶北面奠之者敖氏曰注意蓋每人既飲則執齊者輒為酌之以至於徧也**三耦卒飲賓主人大夫不勝則不執弓執齊者取觶降洗升實之以授于席前**優尊也　疏　正義曰敖氏繼公云上射勝則酌主人大夫下射勝則酌賓授于席前賓主人則於其右大夫則於其左皆邪向之云優尊也者郝氏敬云賓主人大夫飲不執弛弓不親取觶觶必洗必授之席前不反奠殊尊也方氏苞云雖優尊者實與不勝者同罰蓋古者武事莫重於射君臣長幼其不盡志於此無事則以習禮樂有事則以決戰陣所以保國衛民將於是乎在大夫州長即有事時之軍帥師也故老病不能射者可辭於請射之初而與於射則不敢寬其罰蓋法不行於貴者則無以肅其下也又曰罰非獻酬以將斐敬之比故奠于豐俾自取飲使尊者自降而取飲則義不安故又使執齊者升授也　受觶

以適西階上北面立飲受罰爵者不〔疏〕正義曰放氏云西階上亦堂西少南此飲罰爵者之正位也以是禮主于罰爵故雖尊亦當就此而飲郝氏敬云飲不于席于西階亦北面亦立飲其示罰同也胡氏肇昕云執爵者實俾授于席前優尊者若不敢罰之也受解以適西階上不敢以尊者自別故不于席飲而必適西階上從其罰也

卒觶授執爵者反就席大夫飲則耦不升

以賓主人飲耦〔疏〕正義曰放氏云不升立于射位也大夫在上嫌其升〔疏〕既飲則徑適堂西而釋弓與褚氏寅亮云不勝大夫並不執張弓也而謂大夫不勝耦乃執張弓乎既不執又何釋敖氏說似臆揆胡氏肇昕云上文賓主人大夫不勝則不執弓是大夫與賓主人同禮也大夫既飲亦反就席不執弓也敖說非郝氏云大夫飲耦不升賓主人飲勝者同升可知

若大夫之耦不勝則亦執弛弓特升飲

尊者可以無變也郝氏敬云大夫耦飲而大夫不與亦宜爾執弛弓而可知○注無能對校勘記云徐本無對字〔疏〕正義曰放氏云言特升無能對者盛氏世佐云注意蓋謂不勝者特升飲是以其無能而孤之也大夫與其耦尊卑不敢故可耳其敢者則必與之偕也

衆賓繼飲射爵者辭乃徹豐與觶

大夫飲而耦不升則賓主人耦飲大夫不升則賓主人耦飲同升飲衆賓之不勝者其禮然故不得以所與爲耦者之異

儀禮正義卷九　鄉射二　四

執爵者反〔疏〕正義曰校勘記云衆賓繼飲誤作既○敖解於篚〔疏〕氏云衆賓繼飲皆言勝者飲不勝者之禮若左右鈞則無此而即獻獲者與郝氏敬云射爵即罰爵也

右飲不勝者

司馬洗爵升實之以降獻獲者于侯

〔疏〕正義曰放氏云獲者受命于司馬故司馬主獻之注云鄉人獲者賤明其主以侯爲功得獻也時獲者負侯未退就而獻之注是以侯爲功得獻也者敖氏云射之禮獻獲者于侯西北三步吳氏廷華云大射服不與獲者並稱則二者等耳鄉大夫不備官此獲者亦當以其屬司馬之周禮服不下士攝者雖卑未必賤於下士但大射鄉人獲者賤明其主以侯爲功得獻也注云鄉人獲者賤明其主以侯爲功得獻也者敖氏云固負侯北面矣復言之者明其還而拜送爵不同面故云辭正主也其設薦俎面亦當以其設薦俎面者辭正主也其設薦俎乃拜送爵不同面明其異於常禮也云其設薦俎面面負侯薦之於位古文曰再拜送爵〔疏〕正義曰放氏云古文正主獻賓獻衆賓皆北面者辭正主也賈疏云上文正主獻賓賓不同面今此與受獻者不同面故云辭正主也敖氏云拜送爵不同面明其異於常禮也云其設薦俎面面負侯薦之於位者賈疏云此云負侯薦俎面者辭正主也其設薦俎乃

北面拜受齊是薦之於位也經云東面注云面鬵者據設人而言以南爲上俎在薦南也知面鬵者以送齊於侯也獲者北面而設俎在薦南者以其暫鬵於此且變於祭侯也先設於此者爲其受齊於侯故亦於侯下云左个之西北三步東面設盛氏世佐云注意蓋謂上文設薦俎之法設者面鬵之而言東面注云面鬵者據設人而言以送齊於侯也又云設薦俎薦在內俎在外注所謂薦之於位不在階上及席前受齊之所儀禮之例獻受在階上及席前受齊之所則是由南而北鬵注以爲面鬵失之矣又陳設必因乎位獲者北面則薦俎當以北面爲準北面以東爲上注以爲南上亦不合據疏云據文東面故可以爲南上且亦不可謂之設言不知彼是獲者東面鬵也疏爲之解曰據設人而言然據此經獲者北面鬵者東面鬵者亦未必面南面向則下文獲者東面薦者亦南面相對也少牢特牲尸東面故南上爲下獲者東面同但下獻獲者事同知古文再拜受齊於侯北面三步北面拜受謂居侯北三步而不面耳若謂於侯拜則侯負侯拜受齊者胡氏承珙古今文疏義曰案大射儀獻服不云服

與俎從之適右个設薦俎

獲者以侯爲功是以獻焉人謂主人贊者上設薦俎者也爲設其北也言使設新之疏正義曰邦氏敬云侯北向以東爲上俎在東豆在西俎當偏則爲个姜氏兆錫云獻齊於侯負侯拜受謂居侯北三步而不面耳若謂於侯拜受則侯之中與左个皆一侯之內也相去幾何何以云使人執其薦與俎從之之適右个卽惟去其侯三步東往右个故曰適右个卽於侯中明矣侯中與右个在一侯之內也相去幾何何以云使人執其薦與俎從之又曰適盛氏世佐曰經云獻獲者於侯又云獲者負侯北面拜受齊則其負侯而拜受齊者亦如之然則獲者以侯爲功是以獻焉人謂主人贊者上設薦俎者也爲設其北也言使設新之疏正義曰邦氏敬云侯北向以東爲上俎在東豆在西俎當偏則爲个姜氏兆錫云獻齊於侯負侯拜受謂居侯北三步而不面耳若謂於侯拜受則侯負侯拜受齊者胡氏承珙古今文疏義曰案大射儀獻服不云服

儀禮正義卷九　鄉射二

獲者執齊使人執其薦左个之西北三步東面設薦俎獲者執齊右東面立飲不拜既齊

不就之者明其享侯之餘也立飲薦右近司馬於是司馬北面疏正義曰敖氏云左个之西北三步獲者受獻之正位也彘以有爲而受於侯今執齊空居正位故執齊先立於此而東面執薦俎者又從之而面設於其東也薦右脯南也飲於薦右亦變於大射禮也以違其位而南故復言東面盛氏世佐云東面設者面非張氏句讀以此五字爲句今從之褚氏寅亮云左个西面北三步獲者東面設者面西也注以爲受齊於侯薦之於位獻薦異處敖氏謂獻薦皆在侯細玩此經及大射儀其言獻也則異其文此則曰獻獲者於侯又曰獲者負侯北面拜齊明其在侯也大射儀則曰獻服不氏服不侯西北三步北面拜齊

設薦俎蓋無異詞然則薦俎先設於侯中乃獲者不先祭中反令獻其位明矣如右个左个然後仍設故處而祭中何邪故當以注爲正至所以獻薦雖主獲者實兼爲侯是以俎有三祭則當爲侯祭矣故注於其祭酒而曰反注反注者向身內注與凡禮外注異所以明其爲侯祭也然則祭侯時薦俎之設亦當順侯北面之位而不當從南面之位矣敖氏亦誤又大射之獻亦當在侯右者以送爵時由其右故也

執其薦使人執俎從之辟設于乏南 遥設薦俎就乏明己所得禮也言辟之者不使當位辟舉旌偃旌也設於南方之也凡他薦俎皆當其位之前 疏 正義曰敖氏云司馬既獻獲者於侯之後即北面立於侯之西北以俟獲者之來與獲者於此自執其薦也 注云遥設薦俎就乏明己所得禮也者賈疏云前設近乏者己所有事之處遥近乏是明其已所得禮故也云言辟之者不使當位辟舉旌偃旌也設於南方之也者敖氏云言辟如辟負之辟謂離於故處也此改設于乏南故云辟設必就乏者亦近其位也不當其位辟旌云凡他薦俎皆當其位之前者凡他薦俎謂燕及食并祭祀之薦俎皆當其位之前與射異也 獲者負侯而俟 疏 正義曰敖氏云事未畢而受獻故反而卒之俟俟命去侯張氏爾岐云俟後復射也

右司馬獻獲者

司射適階西釋弓矢去扑說決拾襲適洗洗爵升實之以降獻釋獲者于其位少南薦脯醢折俎有祭 不當其位辟中 疏 正義曰敖氏云釋弓矢說決拾爲將洗酌而行禮也不執弓矢則當襲矣去扑者獻則不可佩刑器也說決拾襲當於堂面不言者文省也釋獲者聽命於司射故司射主獻之獻時蓋面北面既授乃北面也折上當有設字蓋文脫也有勤勞之祭脯與切肺也獲者與釋獲者皆賓之弟子以有勤勞之事於此乃得獻則其他弟子於獻眾賓之時亦不與明矣

爵賓于筵釋獲者少西辟薦反位 妨司射 疏 正義曰敖氏云就其薦謂於薦西也南於薦西之位矣蓋與司射俱北面也此司射之面則又少立飲不同面者異於堂上之獻也獲者亦然 注云立也拜受爵辟俎從之辟設于乏南是辟薦兼辟俎也此但云辟薦不云辟俎省文耳以與辟薦據釋獲者所執而言也辟俎則有司爲之

右司射獻釋獲者第二番射事竟

司射適堂西袒決遂取弓于階西挾一个搢扑以反位 爲將洗酌而行禮也不執弓矢則當襲矣去扑者獻則不可佩刑器也說決拾襲當於堂面不言者文省也釋獲者聽命於司射故司射主獻之獻時蓋面北面既授乃北面也折上當有設字蓋文脫也有勤勞之請以樂爲節三耦賓主人大夫眾賓皆拾取矢司射升射又視算數獲又設豐飲不勝者又拾取矢授有司乃說侯下至退中與算而侯言以樂節射之儀司射又請射命耦三耦賓主人大夫眾賓卒射又命取矢乘矢復 疏 正義曰張氏爾岐云司射獻釋獲者事畢反位自此至退中與算共九節射之第三番也○韋氏協

夢云司射既眞爵于篚即適堂西釋獲者亦即辭薦此二節蓋同時爲之經因敘獻釋獲者禮而先言釋獲者辭薦之儀非謂釋獲者既辭薦然後司射適堂西也**司射去扑倚于階西升**請射于賓**如初賓許司射降搢扑由司馬之南適堂西命三耦及衆賓皆袒決遂執弓就位**位射位也不言射位者以當序取矢位射位者賈疏云下云各以其耦反于射位故知此是射位在司射之西南東面者也張氏爾岐云位司馬之西南東面位也**司射先反位**言先三耦及衆賓也既命之即反位不俟之鄉不言先三耦未有拾取矢位無所先者疏正義曰注云鄉不言先三耦未有拾取矢位無所先者張氏爾岐云初三耦在司射西南及司馬立司射之南三耦拾取矢位於司馬之西南是拾取矢時射位始定故注云未有拾取矢位無所先也又射者堂下凡三位堂西南面者以後至終射之位也盛氏世佐曰上經司射西南東面三耦初射之位司馬西南東面則拾取矢以後至終射之位也盛氏世佐曰上經司射先立于所設中之西南于三耦初取弓矢之時已云司射先立于所設中之西南及其將飲不勝者也又云司射先反位并此凡三言先矣

其義一也第二番射命三耦拾取矢司射反位不言先文有詳略耳注說非又案射者堂下止有二位堂西南面比耦之位一也司馬之西南射位二也司馬之西南卽司射之西南也疏以此位分爲二非韋氏協夢云疏謂鄉射有堂西面取矢及比耦之位有三耦射位在司射西南有拾取矢及再番射位是三位考經文初番射時射位在司馬西南再番射時射位在司馬西南疏以司射司馬之文異遂分爲二位不知司馬西南之位卽司射西南之位觀司馬既命去侯之後立于司射之南而再番射時遂云立于司馬之西南蓋始射司馬未有定位故以司射爲節再射遂以司馬爲節也若然則鄉射唯有二位而已較大射少一位者大射有次此無次故也

三耦及衆賓皆袒決遂執弓以其耦進反于射位以猶與也今文以爲與疏正義曰注云以猶與也者賈疏云春秋之義能東西之曰以若抒以字謂言尊卑不同任意以之故轉爲與則平敵之義也胡氏承珙云疏說是也上文主人以賓揖大射儀以耦左還注皆云以猶與也胡氏肇昕云敖氏以其耦進謂上射先而下射從之也進亦蓋行若大夫之耦則亦以序而獨進下文云大夫就其耦一聲之轉故古多通用鄭君以今文之與注古文之以以不煩改字也

右司射又請射命耦反射位

司射作拾取矢三耦拾取矢如初反位賓主人大夫降揖如初主人堂東賓堂西皆袒決遂執弓皆進階前揖南面相俟而揖疏正義曰蔡氏德晉云作拾取矢就射位西南使之行也也所作亦惟上耦其餘以次進也郝氏敬云前射而揖非**及楅揖拾取矢如三耦**及楅當楅東面也者賓主人各於堂下之東西方袒決遂執弓訖乃皆進賓進而東主人進而西及階各於其階前南面揖行也者盛氏世佐云賓主人各於堂下之東西方袒決遂執弓訖乃皆進賓進而東主人進而西及階各於其階前南面揖而行蓋楅在中庭之南當洗故自堂東西來者皆須南行就之也疏云各於堂上南面相見而揖非及楅當楅東面也者賓主人各由東面是由便也楅之揖則東面相褚氏寅亮云階前之揖各向南揖也及楅之揖非吳氏廷華云據上三耦拾取矢向矣敖氏謂亦南面揖然後上射東面下射面面進拾取矢東行當楅南北面揖然上射東面也者賓東面相揖拾取矢疏正義曰注云及楅當楅東面相揖由便也疏主人東面行及楅所止之不北面揖此經先言階前乃言及楅是從堂東面至階前南行直東面當楅之處主人轉向楅面行賓轉向楅東行及楅乃揖則異三耦面位不同三耦在楅之東西故無北面揖由便之說非也疏謂賓主出堂則不可解矣**卒北面搢三挾一个**亦於三耦之位疏正義曰注云亦於三耦爲之位者張氏爾岐云與三耦搢三挾一之處同也敖氏云此儀異於三耦者蓋退於北與退於南不同也案盛氏以敖說爲是**揖退**由其塗反位疏正義曰賈疏云賓主北面揖退之時皆左還相背各向堂塗反堂東西之位盛氏世佐云賓主人北面揖訖各由其

故道而反堂東面之位此進而北行也乃云還者自楣而言也注云已揖左還非案拾取矢以上經固以如三耦說之矣迨既拾取矢據三耦當有南面揖少進當楣之文經第言北面揖三揖一个揖退而已省文可知賓堂

西主人堂東皆釋弓矢襲及階揖升堂揖就席將祖先言主人將襲

先言賓也（疏）正義曰敖氏云賓主人釋弓矢不於序之西東尊賓也（疏）者變於卒射時也不言說決拾者可知也○注尊賓也校勘記云尊閩誤作是　云尊賓也者以上將祖先言主人祖是盡敬之事也此將襲先言賓襲是修容之禮也**大夫祖決遂執弓就其耦**降祖決堂西就其耦於射位與之拾取矢（疏）正義曰敖氏云大夫祖決遂蓋於

揖皆進如三耦（疏）正義曰敖氏云如三耦則耦不

進坐說矢束說矢束之意亦欲如三耦之拾取是以敵者之

賓既出堂而爲之　少退也以其行事於庭無堂上之儀也　**耦東面大夫西面大夫**

下之異故不得如升射之禮待其耦故云下耦也此吳氏廷華云注下耦下同於耦也

蓋原大夫說矢束之意亦欲如三耦之拾取是以敵者

束矢亦尊大夫也說之不敢當其尊也故曰下於耦敖氏

日凡大夫之取矢于楅者必說其矢束以當拾取也其自

爲耦者並行至楅南卽爲之其與士爲耦者卽位而後爲

之此其異者也說矢束者下耦以將拾取（疏）正義曰注云說矢束者下耦以將拾取者盛氏世佐云注

儀禮正義　卷九　鄉射二

進退之文無常大抵以有事於彼爲進卒事而反

也此以適南爲進也此以適南爲進終始互相明

當上耦西面是言進終始互相明也今文或言作升射（疏）正義曰注云進由司馬之東而進也

進者凡進退之文無常大抵以有事於彼爲進卒事而反

爲退也　注云鄉言還當上耦西面是言進終始互相明

儀禮正義　卷九　鄉射二

也者賈疏云上番將射時云司射還當上耦西面作上

射不言進明還當上耦時者進近上耦乃作之此直進作

射不言還當上耦明進時亦還當上耦而作之故言終始

互相明也云今文或言作升射者敖氏曰經文上字似衍

否則其下當有耦字今文或言作升射蓋後人亦疑其誤

而易之矣胡氏承珙曰敖謂上字衍是也疏云此直進作

北面揖三揖一个亦於三耦爲之位　**揖退耦反位大夫遂適序西釋弓矢襲升卽席**大夫不序

於下尊也（疏）正義曰韋氏協夢云耦反位反司馬西南之位也大夫不與耦同反位故遂釋弓矢于序西而升卽席優尊者也堉案言耦反位大夫不反位可知言大夫適序西可知反位者反射位也必取道于司馬之南上經大夫與其耦射其可證者此大夫獨適序西則揖退之後耦自南行轉西以反位大夫則自轉而西行北折至堂西**衆賓繼拾取矢皆如三耦以反位**

右三耦賓主人大夫衆賓皆拾取矢

司正猶挾一个以進作上射如初一耦揖升如初進前也

當上耦西面是言進終始互相明也今文或言作升射（疏）正義曰注云進由司馬之東而進也此以適南爲進也

進者凡進退之文無常大抵以有事於彼爲進卒事而反

爲退也　注云鄉言還當上耦西面是言進終始互相明

儀禮正義　卷九　鄉射二

也者賈疏云上番將射時云司射還當上耦西面作上

射不言進明還當上耦時者進近上耦乃作之此直進作

射不言還當上耦明進時亦還當上耦而作之故言終始

互相明也云今文或言作升射者敖氏曰經文上字似衍

否則其下當有耦字今文或言作升射蓋後人亦疑其誤

而易之矣胡氏承珙曰敖謂上字衍是也疏云此直進作

司馬升命去矣獲者許諾司馬降釋弓反位司射與司馬交于階前去扑襲升請以樂樂于賓賓許諾（疏）正義曰敖

惟去扑耳其決遂執弓挾矢自若也似不安襲此言襲

衍文以樂樂者用樂爲歡樂也以此請之於賓故曰請以

樂樂于賓大射儀曰請以樂盛氏世佐云此襲字非衍也

蓋射武事也故請射則祖樂文事也故請樂則襲言襲則

其說決拾可知矣不釋弓矢者射未畢也方氏苞云初射

再射欲其容體比於禮也至三射又欲其循聲而發射之初

弓矢未謂三射而後樂作俾循序而益致其精也射之終

筋力既乏三射而樂始作俾嚴終而彌敏其氣也孔子曰射者何以射何以聽其事至難故聖人陶冶羣材而磨礲其德性者如是其曲盡焉其辭曰請以樂賓不敢不盡也賓喻其意故不辭而許遂如故未聞變禮案義疏云凡司射升堂進去而爲襲也注疑襲爲衍文是也

司射降搢扑東面命樂正曰請以樂樂于賓賓許

東面於西階之前也不就樂正命之者傳尊者之命於賤者遙命之可也樂正亦許諾猶北面不還以賓在堂

疏正義曰敖氏云必搢扑而後命樂正者辭併敬也義疏云樂正東面命樂正樂正猶北面未還蓋上遷樂時樂正立於工南北面至是聞命許諾位猶未變與大射同也○注號命之可也校勘記云命徐陳通解楊氏俱作令云樂正亦許諾者據大射儀有樂正曰諾也云猶北面不還以賓在堂者賈疏云樂正位東階東南北面大師位東北面賓在堂南面樂正猶北面不還面面是以下文特云東面命大師明此時不面面受命矣吳氏廷華云經不言樂正受命面位下東面命大師是正面相向以示所命之重也則受命亦當面面向司射與大射同可知但文不具耳

司射遂

適階間堂下北面命曰不鼓不釋不與鼓節相應不釋算也鄉射之鼓五節歌五終所以將入矢一節之間當拾發四節四拾其一節先以聽也疏正義曰注云鄉射之鼓五節歌五終所以將入矢者周禮射人云王以騶虞九節諸侯以貍首七節卿大夫以采蘋五節士以采蘩五節鄉射爲大夫士禮故鼓五節歌五終下記云歌騶虞若采蘋皆五終是也云一節之間當拾發四節四拾其一節先以聽也者賈疏云尊卑多少不同四節以盡乘矢則同其餘外皆以聽知樂節雖多終始長短也王九節者五節先以聽諸侯七節者三節先以聽鄉大夫士五節者一節先以聽則多卑矢但尊者先以聽則少優至尊先知審故也故氏云鄉射之歌五終而鼓五節其三節先以聽而二節之間拾發乘矢焉二正是也王之大射九節五正諸侯七節三正卿大夫與士同盛氏世佐云周官射人職所謂五節二正是也高氏愈云意其音節大夫以采蘋士以采蘩皆五節今雖奏騶虞而仍如采蘋之五節則其等未嘗歸且周南召南爲鄉樂用之邦國天子歌騶虞亦不必天子獨用不可以僭之也盛氏世佐云禮射有三大射賓射燕射是也士射有鄉射及射人職所言以下無燕射有鄉射大射及射人職所言以下無賓射燕射是也今其先以聽者天子諸侯同爲四節而其先以聽者亦四節也夫天子以三節之間拾發乘矢而其先以聽者四節也諸侯之七節三正卿大夫以下降殺以兩禮之大凡也今其先以聽者天子諸侯同爲四節而大夫士催減其一焉固已不倫矣且其拾發乘矢一也而乃有五正三正二正之不同是節之多者似促數而節七節五節者以其樂節言也所云五正三正二正者以其矢采言也鄭注蓋不可易矣

上射揖司射退反位樂正東面命大師曰奏騶虞間若一

東面者進還鄉大師也射義曰騶虞者樂官備也其詩有壹發五豝五豝于嗟騶虞之言樂得賢者衆多嘆思至仁之人以充其官此天子之射節也而用之者方有樂賢者衆多嘆思至仁之人以充其官此諸侯之射節也而用之者亦有樂賢者衆多嘆思至仁之人以充其官此大夫之射節也而用之者方有樂賢之志取其容也者案鄉射得奏騶虞者不一耶方有可相假用者也蔡氏德晉云周官射人王射以騶虞九節大夫以采蘋士以采蘩皆五節今雖奏騶虞而仍如采蘋之五節則其等未嘗歸且周南召南爲鄉樂用之邦國天子歌騶虞亦不必天子獨用不可以僭之也盛氏世佐云禮射有三大射賓射燕射是也士射有鄉射及射人職所言以下無燕射有鄉射大射及射人職所言以下降殺以兩禮之大凡也今其先以聽者天子諸侯同爲

樂節射之差皆賓射也故與此異鄉射得歌騶虞者二南爲鄉樂騶虞篇文在召南內故得用之且大夫士去天子遠無嫌於僭也若諸侯之大射與賓射同大射儀云奏貍首是也以是推之則天子及大夫之大射亦與其賓射同樂可知矣又投壺云命弦者曰請奏貍首投壺大夫士燕射之類是也乃奏貍首者燕禮殺故變而與諸侯之賓射同所謂禮窮則同也然但以瑟奏之而不用金石之樂亦異也鄉射與投壺雖奏騶虞貍首而其節則止於五下記云歌騶虞貍首若采蘋皆五終是也胡氏肇昕云騶虞爲鄉樂故鄉樂得用之且與樂賢之志相宜也盛氏推論說多未確不如蔡說爲精矣云其他賓客鄉大夫則歌采蘋者賈疏云采蘋是鄉大夫樂節其他謂賓射燕射若州長他篇有鄉大夫州長射法則同用騶虞以賓客自奏采蘩此篇有鄉大夫州長射法則同用騶虞以其同有樂賢之志也云閒若一者重節者賈疏云閒若一謂五節之閒長短希數皆如一則是重樂節也**大師不興許諾樂正退反位**疏正義曰盛氏云反位反工南北面位也

右司射請以樂節射

儀禮正義卷九鄉射二　五

乃奏騶虞以射三耦卒射賓主人大夫衆賓繼射釋獲如初卒射降皆應鼓與歌之節疏正義曰注云降者衆賓者乃釋算降者衆賓疏賓主人大夫卒射皆升堂者惟衆賓降也敖氏曰降指衆耦之最後者而言以見釋獲者不獨衆賓也釋決拾乃升則降升告之節也吳氏廷華云次番射賓主人大夫亦降脫決拾乃升則降升告之節也吳氏廷華云次番射賓主人大夫亦降脫卒已也今文曰告于賓者胡氏承珙古今文疏義曰案上文已云卒射釋獲者遂以所執弛弓升飲如初疏正義曰校勘記云通解設豐二字不重出案大射設豐不重通解因彼而誤敖氏注大射云當更有設豐二字如鄉射之文胡氏肇昕云升飲如初下敖氏云大射儀云卒退豐與觶如初此脫一句也

右樂射視算告獲

儀禮正義卷九鄉射二　六

司射命設豐設豐實觶如初遂命勝者執張弓不勝者執弛弓升飲如初疏正義曰校勘記云通解設豐二字不重出案大射設豐不重通解因彼而誤敖氏注大射云當更有設豐二字如鄉射之文胡氏肇昕云升飲如初下敖氏云大射儀云卒退豐與觶如初此脫一句也

右樂射飲不勝者

司射猶袒決遂左執弓右執一个兼諸弦面鏃適堂西以命拾取矢如初側持弦矢曰執面猶向也并矢於弦向其鏃將止變於射也并矢疏正義曰注云猶袒者亦是有故之辭以其常袒恐不袒故言猶以連之也盛氏世佐云司射之請以樂樂於賓也經既云襲矣至是言猶袒者蓋自其命勝者不勝者之時而袒也其開命樂正及視算皆襲胡氏肇昕云以襲爲衍文韋氏協夢據此節猶袒決遂明司射前此皆袒以敖說爲是然考初番射訖數獲司射適西階西釋弓矢去

右三耦賓主人大夫衆賓以樂射

扑襲則三番射訖視算亦必襲矣經不言者互文相見也視算既襲命勝者不勝者又袒而此因之云猶袒決遂也盛氏說推究頗精當從之　注云側持弦矢曰挾云方持弦矢曰挾者矢橫弦上而持之側持弦矢曰執者矢順弦而持之云面猶向也者向與向通向其鏃者張氏曰鏃向上也**司射不挾兼諸弦弣以退不反位三耦及賓主人大夫衆賓皆袒決遂拾取矢如初矢反位遂授有司于堂西**不挾亦皆執之如司射之如司射授有司者射禮畢者敖氏云不反位但由司馬之南而過也授之者射事止則容反於所受者也此文主于三耦及衆賓大夫與其耦亦存焉若賓則自階下以授有司于堂西主人則以授有司于堂東也賓也相俟堂西進立於西階之前者以上授有司弓矢于堂西故知相俟於此也云及衆賓從升立時少退於大夫三耦正義曰注云衆賓謂堂上三賓也云相俟堂西進立於西階之前者以上授有司弓矢于堂西故知相俟於此也云主人以賓揖升大夫及衆賓從升立時少退於大夫三耦及弟子自若面下者賈疏云皆依上文獻後升及面枉下之法敖氏曰揖皆升就席謂衆賓三人也衆賓三人必俟主人賓大夫則既授弓矢即升如初禮固不俟其辯也胡氏肇昕云經文云皆自謂賓主人大夫及衆賓也正承上文賓主人大夫衆賓而言不得專屬衆賓也敖氏故與鄭立異非郝氏敬亦曰賓主大夫以下席枉堂上者皆復升盛氏世佐云賓主大夫必俟辯拾取矢而後升者以射事至是而終故變於初也

右拾取矢授有司

司射乃適堂西釋弓去扑說決拾襲反位疏正義曰司射之扑枉階西時如初入樂正反自西階東北面　疏正義曰燕禮大射儀周禮樂師職曰分相與此經合敖氏曰命弟子亦適西方命之也郝氏敬云樂正初自西階命弟子贊工遷東階下辟射今射畢復命弟子贊工升西階東北面坐初不言樂不言樂正者正樂備也注云贊工升堂下今工反而樂正仍立階下懸間可知也　注云釋官曰案樂正公臣見東北面者張氏爾岐云西階東北面樂正告樂備後降立之位遷樂於下則立阼階東南北面今當命弟子又復來如其降謂如降往東階時左荷右相也云樂正反自西階之位遷工反位為旅酬後將有無算樂也敖氏曰反坐謂反其故位而坐也工既坐弟子亦降立于西方高氏愈云今來去扑于堂西之等以其不復射也敖氏曰反位其猶枉中西南與不言釋矢可知也**司馬命弟子說侯之左下綱而釋之**說解也釋之不復射掩束之　疏正義曰注掩束也釋之不　疏之校勘記云掩束諸本俱作奄云說解也釋之變於射也說而釋之凡侯未射左下綱不繫掩束之射畢又脫繫復掩之盛氏世佐云說侯之左下綱異於射時也其不全去之者見此未射時也郝氏敬曰禮主為射也疏云備復射非也此**命獲者以旌退命弟子退福司射命釋獲者退中與算而俟**諸所退皆俟堂西備復也獲者釋獲者　疏正義曰注云備復射者張氏爾岐云謂亦退其薦俎　疏旅酬後容欲薦俎者敖氏曰此據大射儀而言也退薦俎各當其位之前與射也云獲者釋獲者亦

右退諸射器射事竟

司馬反為司正退復釋南而立當監旅酬　疏正義曰注云此下言射訖飲酒之事旅酬二人舉觶徹俎坐奠觶○敖氏曰射事已而復其故職也云復釋南見射者釋不徹是時司射亦當復東方之位郝氏敬云初司正揚觶退立于中庭釋南未旅而射改為司馬今射畢旅行復為司正仍立釋南也張氏爾岐云釋南者司正北面監衆之位**樂正命弟子贊工卽位弟子相工如其降也升自西階反坐**贊工遷燕送賓以至明日拜賜息也　疏正義曰注云樂正公臣見燕禮大射儀周禮樂師職曰分相與此經合敖氏曰命弟子亦適西方命之也郝氏敬云樂正初自西階命弟子贊工遷東階下辟射今射畢復命弟子贊工升西階東北面坐初不言樂不言樂正者正樂備也注云贊工升堂下今工反而樂正仍立階下懸間可知也　注云釋官曰案樂正公臣見東北面者張氏爾岐云西階東北面樂正告樂備後降立之位遷樂於下則立阼階東南北面今當命弟子又復來如其降謂如降往東階時左荷右相也云樂正反自西階之位遷工反位為旅酬後將有無算樂也敖氏曰反坐謂反其故位而坐也工既坐弟子亦降立于西方高氏愈云

反坐復其舊時之坐也前因將射工降坐于阼階下之堂前矣此則因行旅酬而工復升各復其舊時之坐以待舉樂也賓北面坐取俎西之觶興阼階上北面酬主人主人降席立于賓東賓坐奠觶拜執觶興主人荅拜賓不祭卒觶不拜不洗賓之進東南面所不者酬而禮疏正義曰俎西之觶張氏爾岐云將射前一人舉觶於賓賓奠于薦西者也賓立飲也主人進受觶賓主人之西北面拜送觶賓主人荅拜賓揖就席主人以觶適西階上酬大夫大夫降席立于主人之西如賓酬主人之禮疏正義曰注云長幼之次酬衆賓疏正義曰注云長幼之次謂以長幼之次酬也敖氏云此惟賓主人酬大夫西階上賓觶進東南面則知此主人舉觶進西南面立鄉所酬者賈疏云以上賓儀禮正義卷九　鄉射二

酬衆賓者謂堂上三賓以長幼之次而酬也敖氏云此據主人所酬者而言大夫若衆則相酬辯乃及長盛氏世佐云大夫若衆則大夫長受主人酬經特互文見義耳注非胡氏肇昕云旅酬之禮以次相酬則此酬者即先受酬之人故司正但作受酬者而受無大夫則長受主人之西如賓酬主人之禮其既賓觶進西南面立鄉所酬校勘記云鄉徐陳通解楊氏俱作鄉疏正義曰注云長幼之次謂以長幼之次酬衆賓疏正義曰敖氏云此謂大夫酬長長若衆而衆賓長相酬之若主人與賓為耦而告若子此言某酬某子也稱酬者之字受酬者字也某子者氏也稱酬者之字不稱其字而但稱其氏緣酒飲酒言某子旅酬下為上尊之也春秋傳曰字所以尊於彼言子所以不同引春秋傳曰者莊公十年公子傳文以證子之尊於字也云此言某酬某子者射禮略於飲酒飲酒言某子受酬以飲酒為主者明射禮之異於飲酒也吳氏廷華云此特主人及大夫賓長之禮即尊之義亦非下為上之可言敖氏謂稱字稱子皆相對者之要之司正作受酬者則某子是相對者之稱故辭有彼此且酬者與受酬者較則又以受酬者為主故稱其字也方氏苞云有司教射白當序賓以齒面射者私家之行輩又各有少而尊長而卑者設以父族母族之尊行次酬卑者而司正代為尊之稱義無所取況以次相酬受酬者必少而轉為尊稱亦未見其安夫子孫祭先告以字呼祖考則不得為卑稱明矣蓋因衆賓姓同者甚多設曰某子酬某子則不辨其誰何惟酬者稱字則所酬者雖以姓舉而不慮其相混矣但其中有同姓遞酬者則宜並稱字而記無文蓋既明於異姓相酬之稱則同姓之不得更稱姓者並以字舉可知矣韋氏協夢云某子受酬據受酬者而言也其意蓋曰某酬某子某子據酬者而言也胡氏肇昕云旅酬之禮以次相酬則此酬者即先受酬之人故司正但作受酬者而受

端東面退立俟後酬者也始升相立階面北面疏正義曰注云退立俟後酬者也始升相立階面北面者也以酬時司正不與其事故必退立至後酬者又始升相也衆受酬者拜與飲皆如賓酬主人之禮辯遂酬在下者皆升受酬于西階上拜下謂賓黨也鄉賛者面北上不與無算爵然後與此異於賓疏正義曰引鄉飲酒記曰主人之賛者欲見主黨不與酬之義呉氏廷華云在下謂諸執事即鄉飲酒記謂主人賛賓與禮重故酬不及賛此詢衆禮輕故亦與酬耳卒受者以觶降實于篚

右旅酬

司正降復位使二人舉觶于賓與大夫二人主人之賛者疏正義曰張

氏爾岐云以起無算爵韋氏協夢云大夫若衆亦旌舉觶於其長若有諸公則舉觶於諸公而大夫亦不與矣胡氏匡衷云寅亮云冕者二人所舉之觶賓與大夫賓于薦右未飲今寅克仍使二人終此上事俟其飲畢受觶酌主人及長堵案使二人舉觶使之者未詳敖氏謂司正使之是也至二人所舉即前賓於賓與大夫薦西之觶舉此二觶以發之後之交錯以辨皆其所舉可知

舉觶者皆洗觶升實之西階上北面皆坐奠于薦右坐奠之不敢授也正義曰注云坐奠以贊者卑不敢授疏授者對獻酬時皆親授此辭者賓與大夫不敢以尊自居也

賓與大夫辭坐受觶以與辭辭坐奠觶正義曰必坐奠觶其敢以尊自居也

舉觶者退反位皆拜送乃降賓與大夫飲卒觶與坐奠觶拜執觶興賓與大夫皆席末荅拜舉觶者皆坐祭遂

奠于其所興不舉者盛禮已成不崇古文曰反坐注云不舉者盛禮已崇者多變無解

司正升自西階作階上受命于主人主人辭于賓請坐欲與賓燕盡殷勤也至此盛禮已成酒清肴乾强有力者猶倦焉疏此盛禮已成酒清肴乾强有力者猶倦焉者本禮記聘義之文引以證請坐于賓之意也

賓辭以俎俎者肴之貴者也辭之者不敢以燕坐褻貴肴**反命于主人主人曰請于賓**亦傳主人之辭也下言主人曰亦傳辭于賓也此與鄉飲酒五文

司正降自西階階前命弟子俟徹俎賓許疏正義曰韋氏協夢云上言請坐于賓亦傳主人之辭此言主人曰互相備文乃相足也

徹俎還授司正司正以降自西階賓從之降遂立于階西東面司正以俎出授從者授賓家從來者也古者與人飲食必歸其盛者所以厚禮疏正義曰注云古者與人飲食必歸其盛者所以厚之者以鄉飲酒燕射皆有徹俎之禮俎爲肴之貴者徹以歸之故云歸其盛者

主人降席自南方作階上北面大夫降席席東南面俟弟子升受俎賓取俎還授司正司正以降自西階賓從之降遂立于階西東面司正以俎出授從者

以東主人降自作階西面立以東授主人侍者疏正義曰敖氏云在司正出門之後上文葢終言之耳注云以東授主人取俎未必侍者盛氏世佐云鄭爲此說者所以成其爲賓黨弟子當是主黨則其以俎耳姜云弟子當是主黨則其以俎而東也無授主人侍者之事矣

大夫取俎還授弟子弟子受俎降自西階

子以降自面階遂出授從者大夫從之降立于賓南凡言遵者明取俎各正義曰韋氏協夢云此三節皆同時爲之蓋白鄉其席疏賓取俎之時主人與大夫卽皆取俎授弟子經特各終言其事耳非有先後也亦爲將燕

右請坐燕因徹俎

主人以賓揖讓設屨乃升大夫及衆賓皆說屨升坐者將說屨坐空屨褒賤不宜在堂也疏正義曰韋氏協夢云賓主人說屨則摳衣爲其被地疏說屨之時大夫及衆賓亦皆說屨畢主人乃揖賓升賓厭大夫大夫厭衆賓衆賓亦序升也注云說屨則摳衣趨隅彼謂升席者引之證說屨低身若不摳衣被地屨之案少儀云排闔說屨於戶內一人而已矣注云雖衆敵猶有所尊也彼尊卑在室則尊者說屨在戶內其餘說屨於戶外若尊卑在堂則亦尊者一人說屨在堂其餘說屨說屨於堂下也乃羞羞進也燕設啗具所以案酒

無算爵使二人舉觶

賓與大夫不興取奠觶飲卒觶不拜二人謂鄉者二人也賓與大夫將旅者嫌坐卒爵者拜也疏正義曰韋氏協夢云賓主人及鄉飲酒臣禮賓主人行酬禮故皆云使之升立于西階上賓與大夫將旅當執觶也者放氏云使之亦司正也此舉觶謂取而酌之卽下文所云執觶者受觶遂賓之事也方氏苞云二人舉觶卽舉賓大夫前奠于其所之觶也賓大夫不興而取奠觶飲則命舉觶者取之明矣放說失之胡氏肇昕云賓主人大夫賓說屨升飲則興拜之儀多省故必使二人舉觶凡堂上舉觶執觶之事皆其所掌鄭注故渾括言之云卒觶者固不拜矣著之者拜既爵此坐於席禮既殺不復崇疏正義曰注云卒爵者拜既爵據上正旅酬時賓酬主人卒觶不拜故云卒觶者固不拜矣又獻酬時皆坐卒爵者拜既爵云著之者嫌坐卒爵者拜既爵此則卒觶不拜故云卒觶者固不拜矣又獻酬時皆坐卒爵者拜既爵此坐于席禮既殺不復崇者據正獻酬時言之也凌氏鄭云凡無算爵爵不拜唯受爵于君者拜案鄉飲酒鄉射旅

酬以前燕禮大射爲大夫舉旅行酬以前皆是立行禮禮盛故拜至無算爵則坐行禮禮殺故不拜考鄉射禮無算爵不拜執觶者受觶遂實之賓觶以之主人大夫之觶長受而鍚皆不拜執觶者皆不拜受觶旅酬者不拜受觶之受觶者不拜受觶旅酬士于西階上長受酬酬者不拜乃飲卒觶以實之受觶者不拜受觶旅酬士于西階上升大夫不拜乃飲實爵士如初無算爵士不拜受爵大夫就席士階上士升大夫不拜乃飲實爵士如初無算爵士不拜受爵大夫就席士旅酌亦如之又云士終旅于上不拜也特牲饋食禮賓弟子及兄弟子及兄弟弟子各舉觶于其長長長皆興觶於其所皆揖其弟子弟子皆復其位無算爵亦不拜也特牲饋食禮賓弟子及兄弟弟子各舉觶于其長長長皆興觶於其所皆揖其弟子弟子皆復其位無算爵也燕禮大射無算爵士不拜可知也唯受爵于君者始拜燕禮大射無算爵士也有執膳爵者有執散爵者執膳爵者執散爵者乃酌以之公命所賜是酌膳進公公不拜也又云執散爵者酌以之公命所賜公不拜受賜爵者興受爵降席下奠爵再拜稽首公答拜受賜爵者以爵就席坐公坐爵然後飲執膳爵者受公爵酌反奠之受賜爵者興授執散爵者執散爵者乃酌行之唯受爵于公者拜然亦降席拜而不降階拜則已殺於旅酬之禮矣鄉射無算爵受酬者不拜受注禮殺雖受尊者之酬猶不拜而燕禮大射受君之酬則拜者君尊異於常人也又燕禮大射公有命徹幂則賓及諸公卿大夫皆降西階下北面東上再拜稽首公命小臣辭公荅再拜反坐此則命徹幂之拜而非無算爵之拜也此拜亦降階拜公雖命小臣辭而不拜公卽命小臣辭而不拜示禮有終也

執觶者受觶遂賓之賓觶以之主人大夫之觶長受賓長衆賓長而鍚皆不拜鍚者主人之觶以之次大夫其或多者迭飲疏正義曰張氏爾岐云大夫之觶長受而鍚皆不拜執觶者實主人之觶以之次賓也賓長之於坐而已皆不拜受禮又殺也疏正義曰張氏爾岐云大夫與衆賓等則得交相酬或大夫多於賓或賓多於大夫則多者無所酬自與其黨迭飲也敖氏云鍚謂以次更迭而受也則衆賓長先受其觶以次鍚行之大夫若也大夫若惟一人以上則及於大夫乃及衆賓益先尊而後卑也云大夫若有二人以上則大夫之觶長

受而鐙則賓觶但至主人而止與所以然者以二觶竝行難爲旅也若無大夫乃行主人之觶爲其無二觶故爾堉案注曰賓曰以則皆執觶者爲之矣大夫之觶長受雖不言以亦二人以之可知至旅枉下者於西階上卒受者皆于篚始云執觶者洗酌反奠于賓與大夫則堂上相酬皆自酌也胡氏肇昕云經文賓觶以之主人大夫之觶長受而鐙則賓觶但至主人而止與所以然者以二觶竝行難爲旅也若無大夫乃行主人之觶爲其無二觶故爾堉案注曰賓曰以則皆執觶者爲之矣大夫之觶長受雖不言以亦二人以之可知至旅枉下者於西階上卒受者皆于篚始云執觶者洗酌反奠于賓與大夫則堂上相酬皆自酌也胡氏肇昕云經文賓觶以之主人大夫之觶長受而鐙則賓觶但至主人而止與所以然者以二觶竝行難爲旅也何哉若無大夫止有一人舉觶則以辯次迭相酬耳

辯卒受者興以旅枉下者于西階上

儀禮正義卷九　鄉射二　十四

飲而酬主人之贊者大夫之末飲而酬賓亦鐙焉不使執觶者酌以其將旅酬不以己尊孤人也其末若皆衆賓者若皆大夫則先酬枉上辯降復位疏正義曰注衆賓之末校勘記云本通解俱有卑嫌有拜之故著之疏正義曰上文舉觶者于西階上卒觶是己飲也於旅疏庸曰旅酬下爲上所以逮賤也所謂逮下之惠也亦自以齒與有拜而受者故云於此始旅賛者統諸執事者不與無算爵然後及於沃洗者尤逮賤之中以有事爲榮亦謂宗廟之中堂上堂下雖執事之賤者亦得以與於無算爵爲榮也

長受酬者不拜受尊者之酬

言○注古文曰酬者不拜校勘記云受字云嫌酬堂下異位當拜也者以已明之此酬堂下異位嫌其當拜故復著之敖云嫌親酬當拜也非云古文曰受酬者不拜者胡氏承珙云此酬者不拜受則此古文受字衍也疏正義曰注雖受尊者校勘記云猶不拜俱作進通解作雖○敖氏曰彙者拜而受者故於此一明之韋氏協夢云受酬者不拜指長受酬而言也下皆不拜指其次受酬者以下而言方氏苞云日暮人倦受酬而拜尊者將荅焉故轉以不拜爲敬

辯旅皆不拜主人之贊者

有疏正義曰鄉飲酒記云主人之贊者於此始旅賛者統諸執事者不與無算爵然後及於沃洗者尤逮賤之中以有事爲榮亦謂宗廟之中堂上堂下雖執事之賤者亦得以與於無算爵爲榮也**長受**

儀禮正義卷九　鄉射二　十五

大夫復賓之者燕以飲酒爲歡酢乃止主人之意也今疏正義曰注古文無執觶及賓觶大夫之觶皆爲之敖氏繼公云此以降者一觶也然則主人所飲之觶執觶者其先以正義曰張氏爾岐云旅于西階上故卒受者降奠觶敖氏繼公云凡無算爵堂上堂下執事者皆與眞于篚與盛氏世佐云上文及此兩言卒受者依注二觶並行則卒受者二人也敖氏繼公云然今文不取竊謂堂上旅酬皆執觶者酌以送之受者各於其席坐飲故二觶可以並行至於旅枉下者之時同在西階上又云大夫之觶故云然今文無執觶及賓觶大夫之觶皆爲爵之疏庸曰旅酬下爲上所以逮賤也所謂逮下之惠也亦自以齒與孤人也所以卒受者必升自酌以旅枉下者一階之上而行禮者常四人焉能曲盡其進退雍容之度況乎然則旅枉下者蓋用一觶也所用之觶冊論賓與大夫但取行至三賓之末者三賓之末飲而酬堂下衆賓之長長飲而酬主人之贊者亦以次交鐙而辯也其一觶則執觶者以降眞于篚注云執觶者酌上者辯降復位其枉斯時與敖謂堂上唯行一觶注謂堂下亦行二觶皆未合讀者試以上下經文反復玩味必有能辨之者褚寅亮云俟再舉也飲酒至末雖不行酬亦必酌而眞之蓋不敢必其不舉也胡氏肇昕云盛氏自立新說謂堂上行二觶堂下行一觶非也考堂上既二觶並行則卒受者各執一觶以旅枉下者安見其糅而無次且經言旅酬

而終之以執觶者皆與旅酬則受酬終於執觶者執觶者二人二觶竝行二人既各受酬乃各以虛觶降奠于篚而復洗升以反奠于賓與大夫其始終之序不相濟亂宜如此上文注云執觶者酌在上者辯降復位謂執觶者將與旅酬而盛氏遂據以爲以一觶降奠于篚其在斯時殊屬牽合要之敖氏故與鄭立異盛氏又斟酌於鄭敖之間均無當也自宜以注說爲正

注云復奠之者燕以飲酒爲歡醉乃止主人之意也者敖氏云此後酒行終而復始至醉而止所謂無算爵也云今文無執觶者賈疏云今文此經云執觶者無此皆爲爵言也胡氏承珙古今文疏義曰此節注疏皆謂錯不可讀許氏宗彥云此注今文無執觶及賓觶大夫之觶皆爲爵云今文無執觶節下承珙案此經卒受者以下竝無賓觶大夫之觶字注何得爲此語自是上節執觶者受觶以下之注誤移於此但云今文無執觶亦誤彼經云執觶者受觶遂實之賓觶以之主人大夫之觶長受而錯皆不拜注皆云今文執觶及賓觶大夫之觶皆爲爵下請觶字今文皆爲爵今文下衍無字耳若今文無執觶以下請觶字今文皆爲爵今文

二字則者字無所屬不成文義矣至此節注文或謂但當有今文實觶觶爲之者亦不從也言亦則不止此語可知詳疏意此經執觶者洗升實觶注云今文無執觶者實觶觶爲之鄭以無執觶者嫌於卒受者洗升固所不從故疏云亦不從也尊氏平云注今文無執觶案執觶上疑脫虛觶二字今文蓋作卒受者以降奠于篚執爵者洗升實之疑者今文若無執觶則亦必無者字既無執觶者則下文洗字是卒受者洗卽上文不當云奠于篚又注及字連執觶故疑注文有脫字案此說亦通然於賓觶大夫之觶終無說以解矣

無算樂合鄉樂無次數

右坐燕無算爵無算樂射後飲酒禮竟

賓與樂正命奏陔陔陔夏其詩亡周禮賓醉而出奏陔夏陔夏者天子諸侯以鐘鼓大夫七鼓而已 疏 正義曰引周禮者鍾師注杜子春云客醉而出奏陔夏

賓降及階陔作賓出眾賓皆出主人送于門外再拜拜送賓於門東面面賓不荅拜禮有終 疏 正義曰敖氏云降謂降堂及階上也韋氏協夢云降謂降席也胡氏肇昕云降與及階連當以敖說爲是方氏苞云拜送之賢能乃以賓禮寵異之故雖介不拜送若州長致射則大夫同鄉也惟既獻於主人之下記云大夫後出主人送于門外再拜是也

右賓出送賓

明日賓朝服以拜賜于門外拜賜謝恩惠也 疏 正義曰盛氏世佐云賓爲公士則朝服者據公士朝服其爲賓言也處士則曰鄉服方氏苞云賓爲公士則朝服其正也卽州之學士而攝用之亦宵雅肄三之義惟隱居之君子不宓朝服但既抱道不仕自不得以鄉射之賓強之

主人不見如賓服遂從之拜辱于門外乃退不見不窺禮也拜辱謝其自屈辱 疏 正義曰注云賓不見不窺禮也者賈疏云禮不欲數數則瀆主人不見恐相褻也方氏苞云別記云無辭不相接也鄉飲酒及射禮既畢更無辭可致故拜于門外而不見士相見禮主人復見以還贄有禮與辭也敖氏云拜賜之禮賓至於門外擯者出請入告主人辭不見賓乃拜主人辱亦如之

右明日拜賜

主人釋服乃息司正釋服說朝服服玄端也息猶勞也勞倦也月令曰 疏 正義曰注引月令者見息司正者亦勞以休息之也 疏 正義曰注云勞農以休息之也江氏筠云飲立司正至射則轉爲司馬正射時有司馬又有司射二者皆主人之吏司射主射事其勞較司馬始有甚焉又擯相係司正之職而賓主人射則司射擯其升降似勞之安亞於司正而嫌於餘執事者矣士冠禮有贊冠者爲介嫌此禮或當放之而用司射爲介故經特明之也**無介**勞禮略貶於飲酒也此已下皆記禮之異者 疏 正義曰敖氏云謂貶於鄉飲酒鄉飲酒有介此無介也敖氏曰者賈疏云謂貶於飲酒也此可知矣乃言之者昨日正禮已無介則此不射而飲或用介也**不殺**無俎故也**使人速賓**速召 疏 正義曰賓卽司

正敖氏云亦當使人戒乃速經文略也方氏苞云司正無所用戒故速亦不必親也**迎于門外不拜入升不拜至不拜洗觶腊醢無俎賓酢主人主人不崇酒不拜衆賓既獻衆賓一人舉觶遂無算爵**言遂者明其閒闕也賓坐奠觶于其所擯者遂受命于主人請坐于賓賓降說屨升坐矣不言遂請坐者亦或有俎也士冠士虞以言不殺復言無俎省嫌不殺者亦或有俎也士冠士虞以乾肉折俎主人不崇酒則賓亦不告旨矣不拜衆賓謂不拜之於庭指將獻之時也若獻則衆賓亦拜受爵而主人答之　注云言遂者明其閒闕也此一人舉觶於賓乃入升歌等禮皆闕也敖氏云謂舉觶之後無算爵之前其閒工入升歌等禮皆闕也此一人舉觶於賓乃入升歌等禮皆闕也此一人舉觶於賓乃入升歌等禮皆闕也此一人舉觶於賓乃

處士無爵命者言則公士爲有位之士此經是對士臣於大夫者言則公士爲公家之士玉藻云公士撰則曰寡大夫寡君之老是也胡氏肇昕云方氏不知注公士在官之士之謂而妄爲辨駁至其所自言者又於經典無據敖氏故與注相反而與經文多相違戾皆非也蓋鄉射之賓本用處士若大夫與則以有位之士易之大夫之來或因主人之請則其來否主人已預知之而先使公士爲賓無慮於臨時易賓也若鄉飲則處士爲賓大夫雖與亦不易又葢氏協夢云此據州長春秋以禮會民而射于州序用此鄉射禮者也若行此禮於賓與賢能之後則賓即鄉飲所舉之賓乌可易乎

使能不宿戒 能者敬於事不然必以有才德者爲之不可使不賢而居尊位也不宿戒者亦以國之公禮詢衆庶習射皆有定期故也注誤方氏苞云不能則不能者始得與於射射不得與於衆賓可知矣州長教射而徵學士事有故常無用先期而戒之**其牲狗也** 狗取擇人義正

三賓遵者必有耆老故曰習鄉尚齒射雖尚功而爲鄉禮燕與大射則國之耆老臣必與焉故牲皆以狗胡氏肇昕云注說當有所本若方說則失之鑿矣**亨于堂東北** 鄉飲酒義曰祖陽氣之所發也疏校勘記云祖徐本作俎

尊綌冪賓至徹之 以綌爲冪取其堅潔**蒲筵繭布純** 筵席也純緣

西序之席北上 衆賓統於賓疏正義曰張氏爾岐云堂上自正東面之席豈三人非定法與賈疏以爲大夫多尊東不受則於尊西賓近於尊西賓東面未知然否要之爲地狹不容者擬設耳褚氏寅亮云衆賓三人耳今乃有西序之席者豈以無介而賓不拘於三與然決非位遠於此如疏說也北上固統於賓亦見異於介席吳氏廷華曰賓在尊西面南面東上此中堂之位所以尊大夫席于尊東者蓋大夫在賓之東又非所以尊賓故以尊賓之使各成其尊而不相礙然大夫在東外以次轉而東序西面此理之正者張氏惠言云賓位戶牖間不得以公卿大夫卷而移近西當如大射小卿之席

自東房臟長尺二寸 脯用鹿鹿宜乾物也醢以豆豆宜濡物也臟廣狹未聞也古文臟爲薦今文或作植疏正義曰注臟猶脡也脡猶挺也校勘記云案陳本作臟案記云臟乃薦之誤此臟字釋文曰臟音職若以鄉飲記音義正之云臟猶脡也爲記者異耳者案脡與挺同物爲記者異故一作臟一作挺耳云臟注云挺猶臟也此記作五臟注云臟猶脡也見臟與脡同鄉飲酒記作五

脯用鹿鹿 宜乾物也**醢以豆豆** 宜濡物也**祭半臟横于上醢以豆出** 祭横於上殊之也於人爲縮臟廣狹未聞也古文臟爲薦今文或作植疏正義曰注臟猶脡也脡猶挺也爲記者異耳祭於人爲縮者敖氏云曲禮曰以脯脩置者左胸右末是臟也二尺而中屈之也士虞記有乾肉折俎亦曰胸在南此可以見其制矣祭半臟則不屈之云古文臟爲薦今文或作植者胡氏承珙古今文疏義曰案臟挺挺皆當作臟挺挺宋本鄉飲酒記釋文云猶臟本亦作臟可見注文原作橫字鄉飲鄉射注挺臟互訓說文臟栈也挺一枚也二枚之挺名之後人因其爲脯脩改木从肉耳古或謂之脡皆从木凡从寸从肉者皆誤聘禮記注臟脯如板然者取直貌故取訓栈之臟一枚之挺名之後人因其爲脯脩改木从肉耳古文臟爲薦段玉裁云薦聲戔聲同部也惟薦爲大臠與

膊義別故鄭不從今文或作植者直聲戠聲亦同鄭注考工記讀檥如脂膏膊敗之膊是也　俎由東壁自西階升　狗毗亨載於東方　賓俎脊肩肺主人俎脊臀肺皆離皆右體也進腞以骨名肉貴骨也賓俎用肩主人用脅皆肉也而以脊脅肩臀名之是以骨名肉祭統曰凡爲俎者以骨爲上故云貴骨也云賓俎用肩主人用臀臀膊爲前三體祭統曰凡爲俎者以骨爲上故云貴骨也云周人貴肩賓用肩是尊賓也云右體周所貴也者此對尊者當作遵者經云大夫若有遵者此所指正大夫也餘體謂膊若胳也　凡舉膞三作而不徒爵　獻工皆有薦　凡賓者于左　便其舉也　衆賓之長一人辭洗如賓禮其黨　疏　雖謂長者一人洗爵愚謂此爲衆賓統一洗公則如賓禮大夫如介禮云無諸公則大夫如賓禮其言略與鄉飲酒之經合似也介禮其言大與此經違則非矣此經所言遵者大夫之儀正指無諸公者也而其儀亦無以異於介鳥莊其爲如賓禮平益大夫之禮宜降於賓固不以諸公之有無而爲隆殺又經惟屢見大夫禮而略不及公則無諸公明矣記乃著有諸公之禮皆似失之盛氏世佐云經不見如賓禮之儀略也猶賴此記之存得以考其隆殺之大凡而敖氏反疑之過矣張氏爾岐云鄉射無介此以飲酒禮中之賓介明其差等也　樂作大夫不入　後樂賢也　樂正與立者鹵　謂之次也與樂正同於賓黨鄉　疏　正義曰鄉飲酒記注云不言飲而言薦以明飲飲酒記曰與立者皆薦以鹵也既飲皆薦於其位此記不言薦故引鄉飲酒記以證之　三笙一和而成聲　三人吹笙一人吹和笙　疏　正義曰敖氏云三人吹笙而一人歌也既飲皆薦於其位此記不言薦故引鄉飲酒記以證之三笙一和而成聲三人吹笙一人吹和笙疏

簉此記取爵上簉算于下簉當總記獻工與笙鄉飲酒禮記亦云獻工與笙故鄭不從今文無與笙也**立者東面北上**賓疏正義曰賈疏云此謂來觀禮者與堂下衆賓也士之亦在焉**司正既舉觶而薦諸其位**觶於觶南**三耦者使弟子**來觀禮者亦在焉**司射前戒之**弟子賓黨之少者也疏正義曰賈疏云謂請射之前戒之敖氏云三耦射則在先立則居前乃以弟子爲之者爲司射當誘射故也誘射有教之之意故以少者爲三耦而誘之不使長者嫌其待之淺也惟前戒故不待命而先俟于堂西張氏爾岐云請射于賓之前卽戒之也**司射之弓矢與扑倚于西階之西**便其事也疏正義曰司射取弓挾矢取扑經皆著其在階西惟誘射乞改取一个挾之則著其適堂西與階西相近記故統而言之**司射旣祖決遂而升司馬階前命張侯遂命倚旌**著竝行也古文曰階前卽觶南之處也盛氏世佐云著其竝行也者敖氏謂此時司射在中庭敖說非疏正義曰敖氏云遂命獲者倚旌卽觶南位

司馬同時行事非相繼爲之經不明言故記著之也經言在司射比三耦之後記言此以明其在司射升請射于賓之時非若經文之次也然經文所以如彼者欲終上事乃言下事故爾張氏爾岐云司射升堂告賓請射之時司馬階前卽命張侯倚旌經文序司射事訖乃及司馬故記著其行事相竝也韋氏協夢云射禮同時行事者似不止此如司馬獻獲者司射卽當獻釋獲者大約二人所行之事不至相窒礙者皆可同時而行若一人行一事必相繼爲之則日力有不給矣記盛舉一以見其餘耳云古文曰遂命獲者倚旌者胡氏承珙云案經文云司馬命張侯弟子說束遂繫左下綱司馬又命獲者倚旌于侯中記又言此者疏云司馬命張侯與命倚旌其事相因故云遂明同是而階前然則今文不言獲者從可知也**凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕**此所謂獸侯也燕射則張之鄉射及賓射當張采侯二正而記此者天子諸侯之燕射各以其鄉射之禮而張此侯則經獸侯是也由是云焉白質赤質皆謂其地其采者白布也能麋虎豹鹿豕皆正面畫其

頭象於正鵠之處耳君畫一臣畫二陽奇陰耦之數也燕射熊虎豹不忘上下相犯射麋鹿豕志在君臣相養其畫之皆疏正義曰校勘記云注則經獸侯是也徐本通解毛物之楊氏俱無此句案此乃疏文誤入皆謂采其地地誤作也射熊虎豹熊閭監俱不字徐本通典聶氏通解俱作下朱子曰疏解忘爲苟然則乃妄字也案疏云不苟相從輒當犯顏而諫正是不忘相犯之意似非妄字又案禮記射義疏引作上下相犯志字與射義疏引亦合云此所謂獸侯也燕射則張之鄉射大射之侯用皮王張氏爾岐云侯制有三大射賓射及賓射當張采侯二正者三等虎熊豹諸侯二等熊豹卿大夫用麋所謂棲皮之鵠春以功是也賓射之侯用布畫梓人云張皮侯而棲鵠則春以爲正王五正中朱次白次蒼次黃而玄在外諸侯三正損玄黃大夫士二正去白蒼畫朱綠所謂畫布曰正梓人職曰王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正先鄭注云三侯虎熊豹也正所射也以虎豹熊麋之皮飾其側又方制之以爲鞹謂以鵠著於侯中所謂皮侯王大射則共虎侯熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠諸侯及羣臣所射卿大夫以下所射諸侯之大射麋侯君臣共射又射人職曰王大射則共虎侯熊侯豹侯卿大夫以下之大射虎侯王所自射也熊侯諸侯所射豹侯羣臣所射卿大夫以下所射諸侯之大夫大射麋侯君臣共射又射人職曰王以六耦射二侯諸侯以四耦射二侯三侯三獲三容樂以騶虞九節五正諸侯以三耦射一侯一獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正先鄭注云三侯虎熊豹也正所射也以虎豹熊麋之皮飾其側又方制之以爲鞹謂以鵠著於侯中所謂皮侯王大射則共虎侯熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠諸侯及羣臣所射卿大夫以下所射諸侯之大夫大射麋侯君臣共射又射人職曰王以六耦射二侯諸侯以四耦射二侯三侯三獲三容樂以騶虞九節五正諸侯以三耦射一侯一獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正先鄭注云三侯虎熊豹也正所射也以虎豹熊麋之皮飾其側又方制之以爲鞹謂以鵠著於侯中所謂皮侯王大射則共虎侯熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠諸侯及羣臣與邦國所射

大夫以上與賓射飾侯以雲氣用采各如其正又梓人張五采之侯則遠國屬注云五采之侯謂以五采畫正之侯也射人職曰以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正下曰若王大射則以貍步張三侯明此五正之侯非大射之侯朝會王張此侯與之射所謂賓射北面遠國屬者若諸侯朝會王張此侯與之射所謂賓射也又張獸侯則王以息燕射之侯明矣其職又曰諸侯北面朝天子而與之射也或諸侯相朝而與之射天子射惟明王及諸侯大射則張虎侯熊侯豹侯以正義曰凡天子諸侯酒而射孔氏穎達射義云息者休農息老物也燕注云獸侯畫獸之侯也引此記為證又云息者休農息老物也燕謂勞使臣若與羣臣飲酒而射孔氏穎達射義云禮射有三一為大射是將祭擇士之射二為賓射諸侯及卿大夫士燕射正義曰凡天子諸侯及卿大夫士之射者則固有獸侯畫獸之侯也三為燕射亦張獸侯畫獸之侯也引此記又云士布侯畫以鹿豕是士布侯畫獸侯之文若然大射則張虎侯熊侯豹侯大射亦張三侯一曰大侯二曰糝侯三曰豻侯幾內諸侯大射則張熊侯豹侯天子大射則張五正之侯諸侯用三正之侯又飾以豻幾外諸侯大射亦張三侯一曰大侯二曰糝侯三曰豻侯幾內諸侯大射則張熊侯豹侯天子大射則張五正之侯諸侯用三正之侯又飾以豻幾外諸侯大射亦張三侯一曰大侯二曰糝侯三曰豻侯其幾外卿大夫射麋侯無文於諸侯則自燕射等而下之也大夫士亦用二正之侯士用二正之侯又飾以豻幾外諸侯大射亦張三侯一曰大侯二曰糝侯三曰豻侯其幾內諸侯大射則張熊侯豹侯天子大射則張五正之侯諸侯用三正之侯又飾以豻幾外諸侯大射亦張三侯一曰大侯二曰糝侯三曰豻侯其幾內諸侯大射則張虎侯熊侯豹侯天子大射則張五正之侯諸侯用三正之侯又飾以豻幾外諸侯大射亦張三侯一曰大侯二曰糝侯三曰豻侯其幾外卿大夫射麋侯無文於諸侯則自燕射等而下之也大夫以上無燕射之侯則自鄉射等而上之也大夫士之射也必先行燕禮卿大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮燕禮曰若射則如鄉飲酒之禮蓋諸侯之射禮與鄉飲酒之禮同賓射之法故鄭注鄉射記曰古者諸侯之射也必先行鄉飲酒之禮燕禮卿大夫士之射也必先行燕禮卿大夫士之射亦用此侯者以燕射亦用此侯之禮而張此侯者此謂記言鄉射而以燕射之獸侯為之禮但張侯為異耳盛氏世佐云凡侯中棲皮也以其所飾而謂之皮則無以別於大射也且其中未嘗棲皮也以其所塗而謂之采則無以別於賓射也且其中未嘗畫采也燕所塗雖不畫而熊麋之屬皆獸名故以其名命之且大夫士之畫者則固有獸象焉又以見此侯為燕射之侯則三分其侯中而居一焉故若賓射之侯則三分其侯中而居其一以熊麋之皮飾其側耳畫者唯虎豹熊與麋大夫或虎豹士畫以鹿豕是取陰陽奇耦之數也者以天子諸侯中志射之處其猶大射之鵠賓射之正與注解為地質侯中志射之處其猶大射之鵠賓射之正與注解為地質及畫皮之分故曰凡以統之人有天子諸侯及大夫大夫士之異侯有飾非矣又云熊侯用熊皮麋侯用麋皮將何以別於大射之皮侯乎考工記何以特謂之獸侯乎蓋大射用虎熊豹麋皮而畫五采以為發彼有的傳云的質也毛公解是詩為燕射則所謂質者即指白質赤質丹質之質漢初訓詁簡括不備引此經耳

解此質為質地之質非凡侯皆以布為之而飾之以雲氣用采各如其正又梓人張於鄉射之侯獨曰布者明其不以皮飾也於鄉射之侯曰畫則熊麋二侯之非純布可知矣於鄉射布則熊麋二侯之非畫可知矣或謂凡侯皆以布為之而飾之以皮則三射之侯何別乎曰別之以其侯中采侯以正獸侯以質或又謂燕射之侯既不畫何以謂之獸也曰若以其所飾而謂之皮則無以別於大射也且其中未嘗棲皮也以其所塗而謂之采則無以別於賓射也且其中未嘗畫采也燕所塗雖不畫而熊麋之屬皆獸名故以其名命之且大夫士之畫者則固有獸象焉又以見此侯為燕射之侯則三分其侯中而居其一焉故若賓射之侯則三分其侯中而居一焉故若燕射之侯則三分其侯正居一焉故云象其正鵠之處胡氏肇昕云經於熊麋侯不言畫則以熊麋之皮飾其側耳畫者唯虎豹熊與麋大夫畫二陽奇陰耦之數也者以天子諸侯唯熊與麋大夫畫以虎豹士畫以鹿豕是取陰陽奇耦之數也經義間或虎豹士則有鹿豕是取陰陽奇耦之數也者以天子諸侯中之總名也鄭注以皮曰鵠司裘所云五正三正二正是也途之以土曰質此記所云白質丹質是也各隨其所宜而鵠居一焉則鵠又侯中之總名也鄭引梓人云參分其廣

豹士或鹿或豕耳非大夫兼虎豹士兼鹿豕也注說涉附會胡氏肇昕云案郝氏亦云畫虎云一侯而畫二物也放氏云一侯畫一獸者變於用皮者也其說亦非云燕射熊虎豹不忘上下相犯射麋鹿虎豹麋鹿豕之意也胡氏肇昕云鄭氏司農注云其畫之皆毛物之者謂所畫者皆毛物也方氏苞云謂象其淺淡純駁之物色也

凡畫者丹質賓射之侯燕射之侯皆畫丹采其地〔疏〕正義曰案注以畫爲畫雲氣凡畫者總天子諸侯大夫士而言丹質謂丹采其地非也考工記曰利射革與質正矣天子熊皮爲侯白塗中以爲質凡大夫士皆布侯而但畫爲獸象丹塗中以爲質於大夫士獨言布侯明君之獸侯亦眞獸皮爲之所別於皮侯者在質與鵠耳

射自楹間物長如笴其間容弓距隨長武自楹間者謂射於庠也楹間處也謂之物者物猶事也君子所有事也長如笴者謂從畫之長短也笴矢幹也長三尺與跬相應射者進退之節也間容弓者上下射相去六尺也距隨者物橫畫也始前足至東頭爲距後足來合而南面爲隨武跡也尺二寸〔疏〕正義曰注云自楹間者謂射於庠也楹間中央東西之節也物謂射時所立之節也者郝氏敬云物長如笴與人步一跬相應三尺爲跬六尺爲步從長半步不言橫同也云間容弓者上下射相去六尺也者敖氏云其間容弓爲從畫言也胡氏肇昕云凡適堂西皆出入於司馬之南尊者可直遂不出卑者之下也凡適堂西不由司馬之南尊者可直遂不出卑者之下也凡適堂西不由司馬之南尊者可直遂不出卑者之下也凡適堂西不由

各以其物旌總名也襍帛爲物大夫士之所建也言各者鄉射或於庠或於謝疏云正義曰注云旌總名也者周禮司常云九旗通帛爲旌物與旌別云旌總名者賈疏謂散文則通是也云羽爲旌物全羽爲翿析羽爲翣襍帛爲旜襍帛爲物大夫士之所建也者本司常文賈疏云通帛者通體竝是綵帛襍帛者中綵緣邊白也云各者鄉射或於庠或於謝者賈疏云大夫士同建物而云各者大夫五仞庫或於謝者賈疏云大夫士三仞不同也吳氏廷華云周禮司常惟有大夫士建物以之義要知此卿大夫禮如鄭賈說又有州長鄉大夫是士及襍帛之文以此記言之則物字當卽司常所謂九旗之類若止以襍帛言非各物蓋交龍熊虎九者及下龍旜之類若止以襍帛言非各物亦此意也胡氏肇昕云敖氏記據士之爲主人者言也士之物云各則是三等之士其物亦有不同者矣士喪禮云爲銘各以其物也敖氏云記據士之爲主各不必辨其物之異同也張氏爾岐云旌射時獲者所執各用平時所建故云各以其物之異同也

儀禮正義卷十　鄉射三

韶上二尋無物者謂小國之州長也其鄉大夫一命其州長士不命不命者無物此翿也翿亦所以進退衆者爲縮韜爲翿也杠橦也七尺曰仞鴻鳥之長脰者也八尺曰尋今文繹爲縮韜爲翿

疏正義曰注云無物者謂小國之州長也其鄉大夫一命其州長士不命不命者無物此翿也翿亦所以進退衆者爲縮韜爲翿也杠橦也七尺曰仞鴻鳥之長脰者也八尺曰尋今文繹爲縮韜爲翿

相生人修八尺尋自倍故八尺而爲尋是皆以入尺爲尋也張氏爾岐云其杠三仞又以鴻脰韜杠之上長二尋鴻脰之制注不言疑亦縫帛爲之其圓長若鴻項然也盛氏世佐云杠長三仞以下又言旌竿之制度物與無物者所同也以鴻脰韜者執旌所以唱獲故取其飛鳴之象說者謂縫帛爲之非上二尋也此與經云上捉旁句法相似或以上字絕句非杠長二丈一尺韜於二尋之上則所韜者五尺矣方氏苞曰二尋以上乃韜則所韜五尺也曰韜上二尋其制已明而曰以鴻脰則五尺中必微曲如鴻之脰也云今文繹爲縮韜爲翿者胡氏承珙古今文疏義曰注云繹今文繹爲縮者如字或爲譯或爲繹或爲縮又變爲繹今文繹爲縮者如周禮旬師祭祀共茅蒩茅縮酒鄭大夫云蒩或爲苞苞茅謂之縮是也鄭以繹縮聲雖近而縮字無襍故不從今文韜爲翿者亦聲

凡挾矢于二指之閒橫之二指謂左右手之第二指此以會指動是也第三指爲將指挾之或多或寡其法皆然寡則指是也故敖氏云凡者謂挾矢之會指動是也第三指爲將指左傳云吳王闔廬傷將指公之會指近假僭鄭以韜義爲正故亦不從今文

疏正義曰賈疏云第二指爲會指左傳云吳王闔廬傷將指公之會指近假僭鄭以韜義爲正故亦不從今文

挾以食指將指有挾四矢五矢有拓弓鉤弦之事其無名指小指皆可挾矢挾一个者挾於食指將指之閒挾四个則又分挾無名指之閒也褚氏寅亮云無問矢之多寡挾之總於指之開放氏謂餘指分挾之失以不主射故也疏正義曰放氏謂多則失記意是則亦有有事而不執弓之時記益大略言之耳

始射獲而未釋獲復釋獲復用樂行之君子取人以新疏正義曰放氏云始射謂第一番三耦射時復又射也前言復謂第二番射時後言復謂第三耦始射志在於中中則當言獲未釋獲者此如習射然未宜較勝負且三耦之外皆未射難以相飲亦不可以徒釋之也至次射則賓主而下皆繼射乃可以釋獲及第三射則其事已熟乃可以樂為節也此皆行事有漸且示先質後文之意吳氏廷華云第一番射未釋獲第二番射始釋獲第三番射又釋獲故第三番射言又第三番始用樂曰復者對樂曰復當據第三番射而言之分疏正義曰賓時

儀禮正義卷十　鄉射三　十四

上射于右長如笴博三寸厚寸有半龍首其中蛇交韋當於右疏正義曰韋氏協夢云上射于右物射則下射當於左不言者可知也**楅**博廣也兩端為龍首中央為蛇身相交必以此木之橫設於上乃可以安矢云兩端為龍首中央為蛇身相交也者楊氏復曰兩端為龍首所以限矢也其中為蛇身兩交相對則置之於地而安也放氏云龍首者刻其上端為首則下端為尾明端作龍首之狀為識且以飾也上端為首則下端為尾是其証也蛇交者兩木屈曲為之狀如蛇交然必屈曲為之者象弓也盛氏云其中蛇交則兩端皆為龍首鄭必有所傳矣放說非云蛇龍君子之類也者賈疏引易龍戰于野其血玄黃鄭注云聖人喻龍君子喻蛇是也云直心背之衣曰當以丹韋為之者聶氏崇義引舊圖云楅長三尺有足置韋當於背郝氏云韋皮也當中也與中央為蛇身相交也蛇龍君子之度也盛氏世佐云楅承矢架也長如苛博三寸厚寸有半皆謂其乘矢之橫木也蓋楅身屈曲如蛇交必以此木橫設於上乃可以安矢云兩端為龍首中央為蛇身相交也者楊氏復曰兩端為龍首所以限矢也其中為蛇身兩交相對則置之於地而安也放氏云龍首者刻其上端為首則下端為尾明端作龍首之狀為識且以飾也上端為首則下端為尾是其証也蛇交者兩木屈曲為之狀如蛇交然必屈曲為之者象弓也盛氏云其中蛇交則兩端皆為龍首鄭必有所傳矣放說非云蛇龍君子之類也者賈疏引易龍戰于野其血玄黃鄭注云聖人喻龍君子喻蛇是也云直心背之衣曰當以丹韋為之者聶氏崇義引舊圖云楅長三尺有足置韋當於背郝氏云韋皮也當中也與

長如笴博三寸厚寸有半龍首其中蛇交韋當博廣也兩端為龍首中央為蛇身相交也蛇龍君子之類也交者象君子取矢中央為蛇身兩交相對則置之於地而安也放氏云龍首者刻其上端為首則下端為尾明端作龍首之狀為識且以飾也上端為首則下端為尾是其証也蛇交者兩木屈曲為之狀如蛇交然必屈曲為之者象弓也盛氏云其中蛇交則兩端皆為龍首鄭必有所傳矣放說非云蛇龍君子之類也者賈疏引易龍戰于野其血玄黃鄭注云聖人喻龍君子喻蛇是也云直心背之衣曰當以丹韋為之者聶氏崇義引舊圖云楅長三尺有足置韋當於背郝氏云韋皮也當中也與

儀禮正義卷十　鄉射三　十五

檔通中衣袴曰襠兩腹如牛圍交處脊起如衣襠撫矢韜之則分委兩腹以韋鞔之如襠衣也姜氏兆錫云以當為楅衣因似但謂當為直心背之衣則當字與初無襠作當之文卽當字義解數十條又無通當作襠之義也況本記以楅字領起全文下文又著楅字覺上下文義不協而獨以楅槀二字合於下或讀當為當車之當當楅為句槀也此於義為穩宜從之盛氏云當底無當是也以皮為底防傾欹也注誤敖說尤鑿胡氏肇昕云釋名釋衣服云襠襠其一當胸其一當背是直心背之衣曰當也鄭以當為襠者蓋古人字少得相假僭且襠之為名以一當胸一當背故曰襠是也古蓋卽以當字為之姜氏據後世之字可謂妄矣又後漢書鮑永傳有當匈李賢注云當匈以韋為之是襠之通作當又有明証姜氏何考之未審邪考楊氏禮圖楅之制兩端作龍首中為蛇身兩兩相交以丹韋為當設於其上以承矢楊氏本於注說注必有據也敖氏乃以上端為首下端為尾不知楅者橫設非直設也有兩端之形無上端下端之形也盛氏以當為底引韓非子以為據竟不知當之形何若其用韋於何所也且楅之分承乘矢者經不得不一明之也是其說皆不可從當以注說為是云司馬左右撫矢而乘之分委於當者楊氏云以丹韋為之度也盛氏世佐云楅承矢架也長如苛博三寸厚寸有半皆謂其乘矢之橫木也蓋楅身屈曲如蛇交必以此木橫設於上乃可以安矢云兩端為龍首中央為蛇身相交也者楊氏復曰兩端為龍首所以限矢也其中為蛇身兩交相對則置之於地而安也放氏云龍首者刻其上端為首則下端為尾明端作龍首之狀為識且以飾也上端為首則下端為尾是其証也蛇交者兩木屈曲為之狀如蛇交然必屈曲為之者象弓也盛氏云其中蛇交則兩端皆為龍首鄭必有所傳矣放說非云蛇龍君子之類也者賈疏引易龍戰于野其血玄黃鄭注云聖人喻龍君子喻蛇是也云直心背之衣曰當以丹韋為之者聶氏崇義引舊圖云楅長三尺有足置韋當於背郝氏云韋皮也當中也與

當洗髹赤黑也疏正義曰楅髹橫而奉之校勘記云奉釋文提要曰奉訓曲言制楅之法漆而橫曲之其蛇交之處著地龍首尾拳曲向上更設韋當於其背與上蛇交韋當文義相屬非設楅時兩手奉之也釋文明注拳音權通解但云拳當作奉而注仍作拳不改字案朱子云拳當作奉奉則未嘗改經也今本通解經文竟作奉卻於疏末綴楅橫而奉之南面坐而奠之南北而委之於其上也

楅髹橫而奉之南面坐而奠之南北當洗髹赤黑也疏正義曰楅髹橫而奉之校勘記云奉釋文提要曰奉訓曲言制楅之法漆而橫曲之其蛇交之處著地龍首尾拳曲向上更設韋當於其背與上蛇交韋當文義相屬非設楅時兩手奉之也釋文明注拳音權通解但云拳當作奉而注仍作拳不改字案朱子云拳當作奉奉則未嘗改經也今本通解經文竟作奉卻於疏末綴楅橫而奉之南面坐而奠之南北而委之於其上也唐石經徐本俱作拳通解楊氏敖氏俱作奉朱子曰拳當作奉字之誤也陸氏云拳亦非是石經考文提要曰拳訓曲言制楅之法漆而橫曲之著地龍首尾拳曲向上更設韋當於其背與上蛇交韋當文義相屬非設楅時兩手奉之也釋文明注拳音權通解但云拳當作奉而注仍作拳不改字案朱子云拳當作奉奉則未嘗改經也今本通解經文竟作奉卻於疏末綴楅橫而奉之南面坐而奠之南北而委之於其上也唐石經徐本俱作拳通解楊氏敖氏俱作奉朱子曰拳當作奉字之誤也陸氏云拳亦非是石經考文提要曰拳訓曲言制楅之法漆而橫曲之其蛇交之處

黑少皆得云緊張氏爾岐云楅用漆爲飾設之者橫而奉之南面坐箕中庭其南北與洗相直射者有過則撻之賢以禮樂勸民而射者中人凡射時矢中人當刑之今鄉會衆心遠是以輕之以扑撻於中庭而已書曰扑作教刑（疏）正義曰扑以泣事然則撻之者其司射摺撻理或爲三耦及諸執事設也無事亂有事（疏）正義曰敖氏云衆賓主三人之中者也經一注特舉其重言之賓主大夫

古文與爲豫（疏）言賓主人大夫若皆與射之禮則是賓主人大夫或有時不與矣此記又言衆賓不與射者不與皆以堂上者言也以是觀之則堂上者可以不與而在下之衆賓無有不與者乎褚氏寅亮云大夫尊不與射不降以下故特明之取可知嫌衆賓不與射因賓主大夫降而亦降故特明之取

誘射之矢者既拾取矢而后纂誘射之乘矢而取之（疏）謂反位足跪鑿背容八算釋獲者奉之先首（疏）正義曰敖氏云先首向前也盛氏世佐云此於奉之者爲縮注云前足跪者象獸受負也（疏）正義曰敖氏云楅用漆爲飾設之者橫而奉之南面坐箕中庭其南北與洗相直射者有過則撻之賢以禮樂勸民而射者中人凡射時矢中人當刑之今鄉會衆心遠是以輕之以扑撻於中庭而已書曰扑作教刑（疏）正義曰扑以泣事然則撻之者其司射摺撻理或爲三耦及諸執事設也衆賓不與射者不降以不

古文與爲豫（疏）言賓主人大夫若皆與射之禮則是賓主人大夫或有時不與矣此記又言衆賓不與射者不與皆以堂上者言也以是觀之則堂上者可以不與而在下之衆賓無有不與者乎褚氏寅亮云大夫尊不與射不降以下故特明之取

禮成乃更進取（疏）正義曰賈疏云不相因者既自拾取已之不相因也（疏）正義曰賈疏云不相因者既自拾取已之兼取誘射之矢禮以變爲敬故不相因朱子曰上經云後者遂取誘射之矢此注乃云反位禮成乃更進取之似相反位東面望訖上射乃更向前者字不相應當作下耦之下射字亦與後者二字不相應當作下耦之下射敖氏云經云後者遂取誘射之矢此則見其於拾取己矢乃爲之矣氏廷華云己之四矢一遞一取故曰拾後者既拾取己矢訖又進兼四矢取之以一人取故不言拾疏所謂反位東面望者謂東面面位相望也張氏爾岐云注云東面位已者非司馬面南東面取矢之位前經所云上射東面下射面面者也但彼處疏云是下射取之此乃云上射未審何者爲是盛氏世佐云此注顯與經背

敖說爲正

賓主人射則司射擯升降卒射卽席而反位卒事擯賓主人升降者皆尊之也（疏）正義曰敖氏云擯謂不使司馬擯其升降主於射（疏）以辭贊之射時擯升降則取矢亦當然也將擯而去扑搢之乃反位　注云不使司馬擯其升降主於射者賈正不主射事

鹿中髦前足跪鑿背容八算釋獲者奉之先首（疏）前足跪者象獸受負也

儀禮正義卷十　鄉射三　六

也主皮者無侯張獸皮而射之主於獲也尚書傳曰戰鬬不可不習故於蒐狩以閑之也閑之者貫之者習也不之也而賢勇力之取也於澤宮揖讓之取也中者雖不中也取不中者雖中也不取何以然所以貴揖讓之取也中者雖中也不取不中者鄉雖中亦不取也云澤習禮之處非所於行禮故疑其爲主皮之射又主於中是非所於行禮故疑其爲主皮之射與者言澤雖習禮又主皮之射與天子大射張獸侯燕射張獸侯疏正義曰注不待中爲鵠也校勘記云鵠徐本通解毛本同閩監本作鵠案鵠字是也說文糸部云鵠射的也的射質也質正也正與鵠義相近故鵠亦訓爲質也周禮司弓矢所謂射甲革椹質者也注論語合主皮爲貫革也周禮鄉大夫以鄉射之禮五物詢衆庶三曰主皮爲貫革射者不但以中皮爲善亦兼取和容是也注云庶人無射禮因田獵分禽則以鄉射之禮五物詢衆庶是也云

者祭於三處而加之釋獲者俎遂因之亦加祭肺一也盛氏世佐云此及上文所謂肺皆舉肺也祭則祭肺也祭祀之時二肺俱有其他則惟有舉肺而已舉肺亦皆以祭今有祭肺者之禮也獲者之祭侯而設也釋獲者亦有祭則又因獲者之祭肺三釋獲者俎遂因之亦加祭肺一也盛氏世佐云此及上文所謂肺皆舉肺也祭則祭肺也祭祀之時二肺俱有其他則惟有舉肺而已舉肺亦皆以祭今

不祭不盛既旅士不入

從正禮也既旅則將燕矣士入圉於鄉人疏正義曰注從正禮也校勘記云

凡旅不洗敬不洗者

古者于旅也

儀禮正義　卷十　鄉射三

別也疏正義曰張氏爾岐云謂抬取矢時

歌鹿鳴若采蘋皆五終射無算爵

疏正義曰賈疏云用鹿鳴以化民也疏下用采蘋大夫之樂節亦可皆五終也

大夫說矢束坐說之

自尊明不疑也

主人送于門外再拜拜送大夫

尊之也主人送賓還入門揖大夫乃出拜送之疏正義曰敖氏云大夫雖多亦唯禮亦當如此胡氏肇昕云敖氏推鄉飲酒尊者之介則否以解此經唯拜送大夫之長其說未安方氏苞云主人送賓入門大夫乃出拜送賓于門外大夫亦各得伸其尊禮而賓與大夫之送賓入門大夫乃出拜送賓于門外大夫亦各得伸其尊禮而賓與大夫之意同亦欲使主人各得盡其待賓與大夫之正義曰校勘記云注不干干誤作于○敖氏云大夫後出與其後入之意同亦欲使主人各得盡其待賓與大夫之

鄉侯上个五

鄉飲酒主人拜送賓于夫平聲氏拜送也

記云從徐本作後通解作從張氏爾岐云從正禮當是後正禮大夫後出下鄉人不干疏其賓主之禮也

大夫後出

正義曰校勘記云注不干干誤作于○敖氏云大夫後出

鄉人不干

云橫長之數

中十尺

方者也用布五丈今官布幅廣二尺二寸有奇侯正鵠亦然但其尺寸則隨侯中之大小以爲準一寸考工記曰梓人爲侯廣與崇方一尺方一丈也侯中心也十尺方一丈也侯中心

謂中疏正義曰張氏爾岐云中即方也盛氏世佐云此謂侯中也鄉侯之質居侯中三分之一蓋方三尺三尺二寸俱未的○注考工記梓人云梓人爲侯廣與崇方三尺二寸者也用布五丈者張氏皐謨云今官布幅廣二尺二寸耳張說非郝氏云中中幅侯心也十尺方一丈也侯中心

侯道五十弓弓二寸以爲侯中

言侯中所取數宜用疏正義曰注云侯道遠近爲廣狹豬氏倓亮云布幅之廣當以漢志二尺二寸爲正故注據之淮南子云二尺七寸逕狩禮以爲侯道以貍步而云弓者侯之所取數宜用射器也者大射儀云以貍步張三侯是量侯道以貍步也六尺爲步弓取數也量侯道以貍步而云弓者侯之所取數宜用射器也正二寸者射器也正二寸者侯中之博也考工記弓人云菱解弓附把側骨之處博二寸鄭氏此注作骰用其所取數之字也正

之數取於散中之博故二寸豬氏寅亮云此中一丈三分其一以爲鵠則三尺三寸有奇七十弓之侯中丈四尺鵠四尺六寸有奇九十弓之侯中丈八尺鵠六尺張氏爾岐云侯之遠近五十弓再弓取二寸以爲侯中之數故十弓侯之所取數宏用射器故不從古文改作胘也

倍鄙以爲廣

鄙身也謂中之上下各二丈

疏中下各橫援一幅布者也

以爲鄙

幅也用布爲之謂上个也居兩旁謂之舌

疏正義曰貢疏云身爲中上个左右出謂之舌岐云即最上四丈之橫幅隨所目而異名左右出各一丈

下舌半上舌

半者半其出於鄙者也用布三丈所以半上舌者侯人之形類也上个象臂下个象足中人張臂八尺足六尺五八四十五六三十以此爲衰也凡鄉侯用布十五丈六十弓以計道七十弓之侯用布三十六丈

疏正義曰注引之者上个象臂下个象足中人張臂八尺張足六尺五八四十五六三十以此爲衰也凡鄉侯用布十五丈六十弓以計道七十弓之侯用布三十六丈二十五丈二尺道九十弓之侯用布二十五丈二尺道九十弓之侯用布三十六丈

疏正義曰注引之者上个象臂下个象足中人張臂八尺足六尺五八四十五六三十以此爲衰也凡鄉侯用布十五丈六十弓以計道七十弓之侯用布三十六丈二十五丈二尺道九十弓之侯用布三十六丈

疏正義曰校勘記云

君射則爲下射上射退于物一笥既發則荅君而俟荅對也此以下禮記也今文君射則爲下疏正義曰敖氏云君爲下射者降尊以就卑則不宜與卑者序而從尊卑爲耦之常法也且下射之物在東亦不失其主位也上射實也荅君謂東面立而對之射時進左手微背於君故既射則還對之侯待君發也注云此以下禮記也者韋氏協夢云今文君射則爲下射者謂君就下射之物大射儀公將射則實降適堂西袒決遂執弓搢三挾一个有所受之今文繁竪蓋假倍字故不從糅之爲緢或簸或踖說文曰部引作或簸或踖陳本通解作岐徐鬧監本作岐案諸侯而言也

儀禮正義卷十　鄉射三　二

射君射疏正義曰郝氏云君射謂先言樂乃後射之禮三射樂作君乃就物耳燕禮附載燕射語亦甚略再射則用樂行之亦變於大射也投壺之禮因飲酒而爲之方氏苞云放說未安記於鄉射附載君射之儀即謂大射字君樂作而后就物君謂宋繻爲耦者肉袒也放氏云樂爲奏君之燕射於寢則爲下射者謂君就下射之物升自西階先待於物北一笥東西立注云不敢與君併物一東一笥者也若如今文無射字於義不明故鄭從古文

君飲君如燕則夾爵疏正義曰放氏云君謂君杜不勝之黨也賓飲君如燕賓兼大僕之職故君射執矢以授賓卒爵復疏正義曰放氏云夾爵燕禮賓解于公惟先自飲乃酌膳奉君自酌非獨夾爵而已記但以此言之亦大略之說也盛氏世佐云如燕謂自降洗升酌以至酌膳下拜諸儀皆如之也則夾爵此異於燕者也侍射者先酌散自飲故曰夾爵而已者燕禮賓解于公惟先自飲乃酌膳奉君賓酌膳坐奠于薦南拜既拜此則酌膳以致俟公卒解而進受之亦其異也

君中射則皮樹中以翿旌獲白羽與朱羽糅疏正義曰放氏云其指大夫而言大夫有上中下之差張氏爾岐云大國小國大夫命數不同故云君謂君射賓射不必於燕也天子賓射杜云諸侯相朝則賓射也者賈疏云此則賓射於大學者賈疏云據諸侯而言也注云於燕謂與鄰國君射也畫龍疏正義曰校勘記云此則賓射於大學者賈疏云據諸侯而言也通典有以字以其君有賓射賓射不必於燕也天子賓射杜云諸侯相朝則賓射於大學者賈疏云據諸侯而言也通典有以字以其君有賓之事因送則射盛氏世佐云知矣於燕會遇也曲禮曰諸侯末及則相見於郊地曰會是也因會遇而射其禮亦以賓射行之記謹賓射雖亦以樂節然非合樂之謂

大夫兕中爵以其物獲疏正義曰放氏云其指大夫而言大夫有上中下之異故物亦有異也注云兕獸名似牛一角者爾雅釋獸云兕似牛一角青色重千斤今交州記云兕出九德有一角角長三尺餘形如馬鞭柄是也說文云兕如野牛青毛其皮堅厚可制鎧古者射兕以供侯正義曰校勘記云此則賓射於大學者賈疏云據諸侯而言也皮樹獸名以翿旌獲尚文德也今文皮樹爲繁竪糅爲縮古文無以字也於郊則閭中以旌獲疏正義曰校勘記云天子大射則虞庠小學以天子大學在國中小學在郊閭獸名如虡一角或曰如虡岐踬周書曰北唐以閭析羽爲旌注如虡岐踬陳本通解作岐徐閭監本作岐案諸侯而言也於竟則虎中龍旜疏正義曰校勘記云於旜尚文章也通典爲旜虎中下通典有以字以其君有賓之事因送則射盛氏世佐云知矣於竟會遇也曲禮曰諸侯末及則相見於郊地曰會是也因會遇而射其禮亦以賓射行之記謹賓射雖亦以樂節然非合樂之謂故得行於竟與大夫兕中爵以其物獲注云兕獸名似牛一角疏正義曰放氏云其指大夫而言大夫有上中下之異故物亦有異也注云兕獸名似牛一角者爾雅釋獸云兕似牛一角青色重千斤今交州記云兕出九德有一角角長三尺餘形如馬鞭柄是也說文云兕如野牛青毛其皮堅厚可制鎧古者射兕以供侯正義曰校勘記云此則賓射於大學者賈疏云據諸侯而言也皮樹獸名以翿旌獲尚文德也今文皮樹爲繁竪糅爲縮古文無以字也於郊則閭中以旌獲疏正義曰校勘記云天子大射則虞庠小學以天子大學在國中小學在郊閭獸名如虡一角或曰如虡岐踬周書曰北唐以閭析羽爲旌注如虡岐踬陳本通解作岐徐閭監本作岐案諸侯而言也於竟則虎中龍旜疏正義曰校勘記云於旜尚文章也通典爲旜虎中下通典有以字以其君有賓之事因送則射盛氏世佐云知矣於竟會遇也曲禮曰諸侯末及則相見於郊地曰會是也因會遇而射其禮亦以賓射行之記謹賓射雖亦以樂節然非合樂之謂故得行於竟與大夫兕中爵以其物獲注云兕獸名似牛一角疏正義曰放氏云其指大夫而言大夫有上中下之異故物亦有異也注云兕獸名似牛一角者爾雅釋獸云兕似牛一角青色重千斤今交州記云兕出九德有一角角長三尺餘形如馬鞭柄是也說文云兕如野牛青毛其皮堅厚可制鎧古者射兕以供侯正義曰校勘記云

士鹿中翮旌以獲謂小國之州長也用翮爲旌以獲無物也古文無以獲云記七字唐石經徐本通典通解楊氏敖氏字俱有今本俱脫注二十一字今本俱脫徐本通解俱有通典引謂小至無物十五字敖氏云翮旌而已見翮旌而已注云古文無以獲則文不備故鄭不從唯君有射于國中其餘否臣不習武事於君側也古文有作又今文無其餘否疏正義曰敖氏承珙云無以獲者胡旌卿大夫有王事之勞二也卿大夫有聘而來還與之燕三也四方聘客與之燕四也方氏苞云疏所分四類似未安本國之臣入貢獻功於王朝出聘於鄰國而還勞之一也有大勳勞功伐而特燕賜之二也無事而燕舉臣三也燕聘賓四也聘賓則入大門而奏肆夏以主君出迎於大門之內也本國之臣入至庭而奏肆夏以君於是時始降階而揖之也無事及出聘者不宏以樂納其諸有大勳勞者與儀禮燕官曰周禮大宗伯以饗燕之禮親四方之賓客賈疏饗亨大牢以飲賓獻依命數在廟行之燕者其牲狗行一獻四舉旅降脫屨升坐無算爵以醉爲度行之在寢饗禮今亾此篇所載是諸侯燕其臣之禮其天子之燕禮亦亾矣又有與族人燕及衆畢之燕皆與此禮別循氏賓亮云待賓之禮有三饗也會也燕也饗重於會會重於燕饗主於敬燕主於歡而會以明善賢之禮饗則體薦而不會不飲設酒漿以漱不以飲故無獻儀燕以飲爲主有折俎而無飯行一獻之禮脫屨升坐以盡歡此三者之別也饗會於廟燕則於寢其處亦不同矣考之諸經諸侯於己臣有燕而無饗會息者饗之禮自待賓客外惟施之於耆老孤子獻吳氏廷華云大射亦行燕禮注遺之耳抑以大射之燕別見於彼經故未及之歟又注疏以此燕禮兼己臣與聘使言下記及庭之賓當亦合己臣及聘使言之勞爲重故詳重而略輕耳據郊特牲疏聘賓爲說則二說本無異同也此疏因此記言及庭彼記言及庭入門遂謂爲己臣及聘使之分不知禮莫重於九夏既竝許其奏肆夏則及庭入門其輕者耳而言入門遂謂爲己臣及聘使之分不知禮莫重於九夏既竝許其奏肆夏則及庭入門其輕者耳而必致辨於其閒恐制禮者不如是之煩也

燕禮小臣戒與者小臣相君燕飲之法戒與者謂匿羣臣若臣有功故與羣臣燕之小臣則警戒告語疏正義曰張氏爾岐云自此至公升就席皆燕初戒備之事臣業之勞使臣若君以燕禮勞使臣若君有事而燕一也敖氏繼公云燕飲酒以合會爲歡也

燕禮第六鄭目錄云諸侯無事若卿大夫有勤勞之功與羣臣燕飲以樂之禮燕禮於五禮屬嘉禮大義第十二小戴及別錄皆第六疏正義曰賈疏云案上下經注燕有四等目錄云諸侯無事而燕一也卿大夫有王事之勞二也卿大夫有聘而來還與之燕三也四方聘客與之燕四也方氏苞云疏所分四類似未安本國之臣入貢獻功於王朝出聘於鄰國而還勞之一也有大勳勞功伐而特燕賜之二也無事而燕舉臣三也燕聘賓四也聘賓則入大門而奏肆夏以主君出迎於大門之內也本國之臣入至庭而奏肆夏以君於是時始降階而揖之也無事及出聘者不宏以樂納其諸有大勳勞者與儀禮燕官曰周禮大宗伯以饗燕之禮親四方之賓客賈疏饗亨大牢以飲賓獻依命數在廟行之燕者其牲狗行一獻四舉旅降脫屨升坐無算爵以醉爲度行之在寢饗禮今亾此篇所載是諸侯燕其臣之禮其天子之燕禮亦亾矣又有與族人燕及衆畢之燕皆與此禮別循氏賓亮云待賓之禮有三饗也會也燕也饗重於會會重於燕饗主於敬燕主於歡而會以明善賢之禮饗則體薦而不會不飲設酒漿以漱不以飲故無獻儀燕以飲爲主有折俎而無飯行一獻之禮脫屨升坐以盡歡此三者之別也饗會於廟燕則於寢其處亦不同矣考之諸經諸侯於己臣有燕而無饗會息者饗之禮自待賓客外惟施之於耆老孤子獻吳氏廷華云大射亦行燕禮注遺之耳抑以大射之燕別見於彼經故未及之歟又注疏以此燕禮兼己臣與聘使言下記及庭之賓當亦合己臣及聘使言之勞爲重故詳重而略輕耳據郊特牲疏聘賓爲說則二說本無異同也此疏因此記言及庭彼記言及庭入門遂謂爲己臣及聘使之分不知禮莫重於九夏既竝許其奏肆夏則及庭入門其輕者耳而必致辨於其閒恐制禮者不如是之煩也

燕禮小臣戒與者小臣相君燕飲之法戒與者謂匿羣臣若臣有功故與羣臣燕之小臣則警戒告語疏正義曰張氏爾岐云自此至公升就席皆燕初戒備之事臣業之勞使臣若君以燕禮勞使臣若君有事而燕一也

有戒與設具有納賓凡五節○戒與者校勘記云徐本無戒字集釋通解楊氏俱有執役有納賓凡五節○戒與者校勘記云徐本無戒字集釋通解楊氏俱有　注云小臣相君燕飲之法者賈疏云周禮大僕職云凡大事佐大僕之事云戒與者謂兩羣臣也是諸侯小臣之長一人僕相小臣佐之此諸侯禮降於天子故宁僕則王燕飲大僕正君之服位者也是諸侯小臣相是以下云小臣師一人在東堂下注云師長也小臣師一人猶天子大僕正君之服位者也是諸侯小臣云王燕飲則相其法小臣職云凡大事佐大僕之事云戒與者謂兩羣臣也朝畢將退君欲與之燕使小臣謖之疏說非是李氏如圭云謖羣臣謂羣臣也謖之詩是也臣國不行者朱子曰謖羣臣謂羣臣也謖之詩是也臣國不行者故鄭公罔羣臣是也至朱子所云則不同於注疏也莫云下卿大夫入門後君始命賓此時尚之說也吳氏廷華云下卿大夫入門後君始命賓此時尚官之所餕謂酒也蕭醴也寢路寢也牲　疏　正義曰寢路寢校勘記云路徐本作露張氏云注云寢露寢案疏云寢露寢路古多通用○諸侯記之注亦作路路後人改之耳

賈疏云周禮春官大司樂云凡有大司樂弁師云凡有大事則王與三公及群臣圖之王南鄉三公北面群臣東面西上孤卿大夫士聘來還者至於興燕之臣乃謖在國路寢東也鄭氏云寢東荃其東壁之東也鄭氏玄注周禮春官大司樂云凡有大事則王與三公及群臣圖之王南鄉三公北面群臣東面西上孤卿大夫士聘來還者至於興燕之臣乃謖在國路寢

工大射僕人相工因賓射重其事耳非其常職且考之於經小臣相工不過納工之頃至工既升堂小臣授瑟而降主人獻工面階上相祭者又何人乎是工別有相明甚左傳師慧過宋朝將私焉相曰朝也慧無人焉相曰朝也何故無人是諸侯樂工亦有相可知夫瞽之於相不可須臾離周公設官使眡瞭專其職因兼習樂事庶作樂之際工與相兩相諳熟而器數之用亦從而不亂此相工所以使眡瞭之意也周禮注云瞭目明者官名眡瞭當即取爲眡瞭之義若小臣僕人之屬固各有其職安得專以相工爲事乎

注云縣鍾磬也者敖氏云此縣蓋在階間磬在其東作階面南面鍾籌次而面建鼓在面階東南鼓鼙在其南國君燕禮輕於大射故不倫樂且於其日乃縣之而與常時同鄉飲酒記曰磬階間縮霤北面鼓之盛氏云縣軒縣也軒縣之法見大射禮也敖引鄉飲酒禮特縣況之非張氏惠言儀禮圖云樂人縣不言所賜注以爲常縣新之則此軒縣也大射禮一建鼓在面階之東南面注云倫三面耳無鍾磬有鼓而已疏云諸侯軒縣皆有鼓與鍾磬鑮然則大射作階面之建鼓應鼙本東縣之鼓面階東之建鼓則北縣之鼓以東面縣例之蓋北縣上磬鍾鑮鼓以次而面故鼓在面階東也大射注又云應鼙應朔鼙也先擊朔

鼙應鼙相應若北縣不知有鼙與否以無南縣相應故疑闕之又襄十一年左氏傳鄭賂晉侯歌鍾二肆及其鑮磬疏云歌鍾編縣之鑮是大磬皆特縣之據鄭玄禮圖如此也案此則縣中當有特磬但不知每縣有否今唯於北縣著之東面縣且依大射以俟考正又大射疏云周人縣鼓建鼓殷法略然則鼙應鼙在其東注在東便其先擊小後擊大也鼓在阼階面應鼙在其東注在東便其先擊小後擊大也鼓右又鄉射云縣于洗東者洗當然則樂縣東於堂鄉射疏云縣位也縣云階東面者遙繼言之云國君無故不徹縣不言國君鄭以大夫推之知判縣曲禮云大夫無故不徹縣者爲燕新之者李氏如圭云燕在路寢有常縣之樂今更整理之而已大射在學宮學宮不常國君亦然也云言縣者爲燕新之故前射一日縣且具樂縣之位

篚在洗西南肆設膳篚在其北西面設此不言其官賤也屋也亦南北以堂深肆陳也膳篚者君象所饌也亦南陳言西面尊之異其文

于門西兩圜壺司宮天子曰小宰聽酒人之成要者也尊方壺爲卿大夫士也臣道直方於東楹之西子君尊此酒也玉藻曰唯君面尊玄酒在南順君之面也瓦大有虞氏之尊也禮器曰君尊瓦甒有豐形似豆卑而大冪用綌若錫冬夏異也在尊南在方壺之南也尊士旅會者用圜壺變於卿大夫也旅眾也士眾會謂未得正祿所謂庶人在官者也今文錫爲緆

疏　正義曰校勘記云左玄酒南上南疑衍文緆敖氏作緆通解敖氏作冪注云司宮天子曰小宰聽酒人之成要者也者張氏爾岐云諸侯之司宮與天子之小宰所掌同盛氏世佐云司宮即天子之宮人也周禮宮人職云掌王之六寢之修又云凡寢中之事埽除執燭共爐炭凡勞

上公尊瓦大兩有豐冪用綌若錫在尊南南上尊士旅會

事四方之舍事亦如之此燕於路寢六寢之一而設尊筵賓又皆勞事故以司宮爲之下經云司宮執燭于西階上是其執燭之證矣大射於郊而亦用司宮者所謂四方之舍事亦如之也宮人中士則司宮下士也小臣於天子爲上士以小臣設公席以司宮設臣席亦其差也鄭乃以宰當之誤矣小宰諸侯之小卿也以尊官而執賤役可乎又主人獻卿之時經云司宮兼卷重席設于賓左東上疏云案大射席小卿賓面東上注云席於賓面射禮尊賤不辨貴賤小卿與大卿皆在賓東也以此言之燕禮主歡不辨貴賤若然則小宰爲小卿之首是時亦當受獻乃爲己設席且爲丈於己者設席必無是理豈可以聽酒人之成要而遂當設尊之役乎釋官曰案公食大夫禮注云司宮大宰之屬掌宮廟者疏以周禮宮人當之是也此注釋爲小宰卿貳之官秩尊職重不得以司宮當之諸侯五大夫司徒下置小宰曾子問明有小宰之官疏諸侯無小宰非矣周禮宮人中士四人下士八人諸侯降天子一等當以下士爲之左傳襄九年令司宮巷伯儆宮杜注孔疏解爲內臣奄人者亦誤吳氏廷華云小宰爲大宰之貳掌六典其職重若行禮陳設不過小臣之事所謂司宮當是宮人及司尊彝之屬耳鄭以司宮爲小宰賈疏乃以解之不知小宰所掌不一宮刑特其一耳烏得遽以司宮比之又下言司宮執燭則直與宮正執燭等烏得以爲小宰至所謂成要即月要歲會計簿耳受酒正之計即可以設尊傅會之則太宰掌羞服之式注以羞爲飲會豈亦可以設尊歸之云尊方壺爲卿大夫士也臣道直方於東壺於楹西以爲節乃設公尊與上文後設膳篚之意同臣尊用壺又以方壺之西子君專此酒也者敖氏云先尊方壺於楹西以爲者且無幕爲與君尊相屬宜遠別之也張氏爾岐云公席作階上西向尊在東楹之西南北竝列尊面向君設之與故注云子君專此酒也胡氏肇鄉飲酒賓主共之者不同於此引玉藻者敖氏云此尊專主共之意李氏如圭昕云臣道直方解經尊用方壺之故易坤卦云妻道也臣道也又云君子敬以直內義以方外注意本此玉藻者同祿故謂之士旅會豈亦道也又云君子敬以直內義以方外注意本此引玉藻者敖氏云此尊專主共之意李氏如圭賈疏云欲見尊面向君順君面非賓主共之意李氏如圭方氏苞云注說非士有不與燕而府史胥徒乃得與獻酬之士旅會與周禮云旅下士旅會與庶人在官者同祿故謂之士旅會者蓋下士也下士與庶人在官者謂府史胥徒盛氏世佐云庶人在官者也者賈疏云旅衆也士衆會謂未得正祿所謂庶人在官者謂府史胥徒也者蓋下士也下士

之士王制云大樂正論造士之秀者以告於王而升諸司馬曰進士司馬辨論官材論進士之賢者以告於王而定其論論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之鄉中士下士此正爵也下士倉九人以上此正祿也學校之士升於司馬隸於司士論定後官而未得正爵正祿者則羣倉於公謂之旅倉檀弓所謂仕而未有祿者司士職所謂以久貧倉即此但未得正爵故謂之庶人在官者未命爲士者非謂府史胥徒也此孟子亦云庶人在官者未命爲士者故特尊以圜壺人士旅倉即卿大夫士之子國之俊選之士後日任爲卿大夫士者倉即此卿大夫士之子國之俊選之士後日任爲卿大夫除不命於國君當爲燕之所不及安得與諸臣相歆酬乎吳氏廷華云經旅倉木不可解據宮伯掌士庶子宿衛諸子掌國子戒令諸子又名庶子則國子即士庶子也無祿而有稍倉故謂之士旅倉與此及大射皆有庶子一官或云今文錫爲緆緆易也治其布使滑易也今文緆亦宋義疏云大射儀吳氏廷華云周禮射人祭祀則贊射牲相孤卿大夫之位又以射法治之故錫衰之滑易者亦得錫名非錫名專屬之錫衰之滑易鄭非不知其本字古文錫爲緆緆易也治其布使滑易也今文緆其假借字子虛賦被阿錫即列子之衣阿緆古者布而治之故錫衰之錫與緆布之緆其實不同爲細十五升布成治之使滑易是曰緆若蒸服傳則半十五升而治之使滑易之義同爲細十五升爲最細十五升布成治之使滑易是曰緆若蒸服同胡氏承珙云案錫與緆古字通皆取滑易之義同爲細布或作錫或作緆耜注大射儀云錫細布也與說文緆布也治其布使滑易也今文緆其本字古文錫爲緆緆易也治其布使滑易也今文緆亦得錫名非錫名專屬之義同爲細布或作錫或作緆耜注大射儀云錫細布也與說文緆訓同至錫衰乃謂衰之滑易者亦得錫名非錫名專屬之義同爲細衰故蒸服傳注云謂衰之錫者治其布使之滑易鄭非不知之乙非方氏苞說是但不明辨賈疏之誤而反以詆注亦非是段氏玉裁注云燕禮注云今文錫爲緆者說文緆細布也段氏玉裁注云燕禮注

燕

錫衰之非即此錫也**司宮筵賓于戶西東上無加席也**

注云筵席也非及鄉飲鄉射記定之也蔡氏云案詩肆筵設席先儒謂下鋪爲筵上加爲席然筵席亦通稱矣以此節考之其說不易梅氏誣生乃謂重曰筵單曰席者誤也云無加席也

大夫

氏云設賓席當後於公席乃先言之者中言司宮之事耳

諸侯之官無司几筵也

首在東也盛氏世佐云戶西牖前也

疏之戶西牖前也牖閒南向賓位也東上席也

騙前爲客位若戶牖之閒則堂之中矣郝氏云室戶西牖

間客位也非據經公席設於將即位之時與大射儀異敖

無加席燕私禮臣屈也

疏正義曰蔡氏德晉云戶西室戶

席之法矣高氏愈云公不南面而面鄉從賓主之禮也賓

加席公設加席君臣之義辨矣方氏苞云君常南面

蒲筵繅布純後

疏筵席也席用蒲筵繅布純者敖氏云此以公會

禮者張氏爾岐云司几筵文昨音義如敖氏之席也引之者欲見燕席與酢席同云後設公席者凡禮

卑者先即事尊者後也者朱子曰此篇與大射雖設席先

後不同然皆公先升即位然後納賓非卑者先即事也但

燕私禮臣屈也者盛氏日大射賓有加席而此無之燕禮

輕也公會大夫有加席異國之臣得伸也褚氏寅亮云兩

君相見各三重席不待言矣其待異國之臣則會禮有加

席而燕禮無加席以會爲聘使而燕則以介爲賓也賓無

加席故主君亦無加席郎特牲所云三獻之介君專席

而酢示降尊以就卑是也鬱重於會會有加席鬱無加席

若飲己臣則大射賓有加席禮重也燕賓無加席禮輕也

公則仍有加席矣以賓非外臣也筵筵一重加繅席再重

合爲三重注云私禮對公會大射而言也方氏苞云燕以

閒暇爲須臾之歡故卿重席賓無加一循其常大射祈等

威則特加席以致隆於賓示尊賢之義與貴貴同也云諸

侯之官無司几筵也者賈疏云對天子有司几筵布席諸

侯兼官使司宮設尊并設席釋官曰注謂諸侯司几筵無

專官耳未嘗云以司宮兼之也疏誤申注意燕禮司宮設

賓席小臣設公席大射亦然聘禮禮賓宰夫徹几改射人

筵公會大夫禮宰夫設筵加几席不盡司宮掌之也射人

告具告事具於君射人主疏正義曰賈疏云大射告具之

此禮以其或射也上有糞定此不言者文不具也敖氏云是時公蓋在阼階東南鄉射

氏爾岐云周禮射人北面告之張

右告戒設具

小臣設公席于阼階上面鄉設加席公升即位于席面鄉

周禮諸侯酢席莞筵紛純加繅席畫純後疏正義曰注諸

設公席者凡禮卑者先即事尊者後也

記云酢徐陳集釋楊氏倶作胙嚴閻監本通解敖氏倶作

昨○敖氏云加席別言設見其更取而設加之也可見設加

席之法矣高氏愈云公不南面而面鄉從賓主之禮也賓

無加席而公設加席君臣之義辨矣方氏苞云君常南面

疑立席蹍面鄉而即席仍南面故再言面鄉以著其位焦

氏以恕云居主位則不南面故復言面鄉以明之注引周

禮者張氏爾岐云司几筵文昨音義如敖氏酢酢席祭祀受酢

之席也引之者欲見燕席與酢席同云後設公席者凡禮

卑者先即事尊者後也者朱子曰此篇與大射雖設席先

後不同然皆公先升即位然後納賓非卑者先即事也但

其言偶不同耳不當據此便生異義也盛氏世佐云大射之禮重於燕燕禮之賓卑於大射於加席之有無見之矣惟設席之次亦然大射先設公席後設賓席猶得與公序也此設公席在告具之後則不與賓序矣君薦尊而賓益卑此其所以異與注說空不爲朱子所取也小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立于西方東面北上祝史立于門東北面東上小臣師一人在東堂下南面立旅食者立于門西東上

納者以公命引而入也自士以下皆師長也小臣之長一人猶天子大僕正君之服位者也凡入門而右由闑東左疏正義曰賈疏云卿大夫入門右北面東上則由闑西此是儐君爾之始就庭位士立於西方東面北上此士之定位士賤不待君揖即就定位也李氏如圭云立者位於此也面方堂下東方者面西方者東面位門內者皆內位也凡位堂下南面則東堂下在堂之東注云北面小臣師在東堂下東面北上此士之定位士賤不待君揖即就定位也李氏如圭云立者位於此也面方堂下東方者面西方者東面位門內者皆內位也凡位堂下南面則東堂下在堂之東注云北面小臣師在東堂下東面北上此士之定位士賤不待君揖即就定位也李氏如圭云立者位於此也面方堂下東方者面西方者東面位門內者皆內位也凡位堂下南面則東堂下在堂之東注云北面小臣師在東堂下東面北上此士之定位士賤不待君揖即就定位也李氏如圭云立者位於此也面方堂下東方者面西方者東面位門內者皆內位也凡位堂下南面則東堂下在堂之東注云

納者以公命引而入也自士以下從而入即位耳師長也小臣之長一人猶天子大僕正君之服位者也凡入門而右由闑東左疏正義曰賈疏云卿大夫入門右北面東上則由闑西此是儐君爾之始就庭位士立於西方東面北上此士之定位士賤不待君揖即就定位也李氏如圭云立者位於此也面方堂下東方者面西方者東面位門內者皆內位也凡位堂下南面則東堂下在堂之東注云北面小臣師在東堂下東面北上此士之定位士賤不待君揖即就定位也李氏如圭云立者位於此也面方堂下東方者面西方者東面位門內者皆內位也凡位堂下南面則東堂下在堂之東注云

納者以公命引而入也自士以下從而入即位耳師長也小臣之長一人猶天子大僕正君之服位者也凡入門而右由闑東左疏正義曰賈疏云卿大夫入門右北面東上則由闑西此是儐君爾之始就庭位士立於西方東面北上此士之定位士賤不待君揖即就定位也李氏如圭云立者位於此也面方堂下東方者面西方者東面位門內者皆內位也凡位堂下南面則東堂下在堂之東注云

納者以公命引而入也自士以下從而入即位耳師長也小臣之長一人猶天子大僕正君之服位者也凡入門而右由闑東左疏正義曰賈疏云卿大夫入門右北面東上則由闑西此是儐君爾之始就庭位士立於西方東面北上此士之定位士賤不待君揖即就定位也李氏如圭云立者位於此也面方堂下東方者面西方者東面位門內者皆內位也凡位堂下南面則東堂下在堂之東注云

北面東上士立于西方東面北上祝史立于門東北面東上小臣師一人在東堂下南面立旅食者立于門西東上

儀禮正義　卷十一　燕

諸侯既以小臣之長一人當天子大僕則相君燕飲正其職安得其長反無事在堂下也大射有小臣師又有小臣正周禮宰夫職一曰正掌官法以治要二曰師掌官成以治凡則師自是正之佐非其長經凡言司馬正司馬師僕人正僕人師者例皆然不當此獨以也經云小臣納卿大夫又云小臣師一人在東堂下大射儀云小臣師納賓公卿大夫又云小臣師與此異者大射事繁正與師各有其事故在東堂下唯言從者燕禮則戒與者設公席納卿大夫請膳膚者請致者以及辭臣下拜之事皆小臣正爲之而小臣師無事故特著其位在東堂下也言一人者據士及大射行禮時考之止一人爲正一人爲師也凡正與師皆隨事分別長貳之稱非其官之本號此言小臣師則上言小臣者爲小臣正明矣例見大射小臣下吳氏廷華云此注以師爲長謂小臣師爲小臣之長大射注又以正爲長謂小臣二說不同愚謂師固有長義亦有衆義正則師止當以衆言大射注以師爲正之佐是也此注又以師爲長是一官有二長矣賈謂此非也張氏惠言云大射儀小臣師從者在東堂下注小臣正

師正之佐也正相君出入君之大命與此注不同疏云燕禮小臣師即射禮小臣正大射小臣師正相君小臣師佐之常在君之左右不在堂下之位故惟云小臣正一人無事得燕輕安有小臣師及從者相君燕飲小臣正同射禮小臣正爲之在堂下案此云小臣師與射禮小臣正相君小臣師佐之故凡事唯言小臣不明爲正小臣正職事皆在阼階下其立位當在階前北面故此及射禮皆小臣正爲之面之位而正之位不著注爲二說似失之射禮從者在小臣師東此不見從者下經小臣納工相工入者即小臣從者也其位當在西縣北如射禮僕人也下經獻左右正與小臣于阼階上注云左右正謂樂正僕人正也小樂正立于西縣之北僕人正僕人師僕人士立于其北北上大樂正立于東縣之北而無僕人正又大射正爲擯擯者遂爲司正又有司射注云射人則小射正也燕禮射人納賓射人請立司正射人遂爲司正下云若射則大射正爲司射者當云小樂正立于西縣之北小臣從者立于其北大樂正立于東縣之北此卿取射禮爲說以校經之左右正然則射人爲司正非大射正疏云或大射正爲擯或小射正爲擯非也射人者小臣之佐射燕禮

所用雖異其名不殊獻士時乃薦司正與射人一人此一人當是大射正亦云射人者略之燕禮略於射故射人告具卽射人爲擯至射而後大射人告具大射正爲擯遂爲司正以監射也至小臣正君之服位皆正親其事不得有異射人司士獻在輝南其始位亦宜在此云凡入門而右由闑東者臣朝君之法左則由闑西者賓入門之法敖氏云凡已之臣子入門而左右皆由闑東盛氏世佐云士立於西方是入門左矣然亦由闑東曲禮云士大夫出入君門由闑右是也　公降立于阼階之東南南鄉爾卿卿面面北上爾大夫大夫皆少進爾近也移也揖而移之近之也大夫卽北面少前　疏　正義曰曲禮云揖人必違其位故公將揖卿大夫而降立也褚氏寅亮云公立阼階東南而南鄉對卿則卿初位遙直東序而不當東階明矣敖氏云古文爾遹通爾揖之使進而近於己也公俟其入乃降而揖之明降尊之義也大夫不西面自別於卿也君於卿與大夫各旅揖之大射儀小臣師詔揖諸公卿大夫

右君臣各就位次

射人請賓　命當由　疏　正義曰校勘記云射人人誤作入○君出也　疏　賈疏云不言敖氏曰請於君者以其君南面射人北面可知故不言敖氏曰請於君請使誰爲賓也釋官曰案大射官多辨尊卑有大射正小射正故云大射正擯此燕不主於射無尊卑之分故直云射人其實射人亦大射正以其爲擯同也疏謂司射次於小射正案下云若射則大射正爲司射大射正司射之佐則疏說非也　公曰命某爲賓　某大夫也　疏　正義曰校勘記云射人人誤作入○君出也　疏　賈疏云不言敖氏曰請於君者以其君南

宰也則是有常職矣乃命執冪者升自西階立于尊南北面東上

以公命於西階前東由堂東升自北階房中西面南上不言之者略之也疏正義曰注云以公命於西階前命之也東上玄酒之冪爲上也蓋從而東由堂東升自北階房中西面南上不言公命於西階前命之也者賈疏云下記曰蓋膳者與執冪者皆士也士位在西方東面故知西階前命之云蓋膳者從而東由堂東升自北階房中西面南上者李氏如圭云蓋膳者無升丈以蓋在房知由堂東自北階升也士冠禮陳醧在房贊者薦脯醢立于房中西面南上盛氏世佐云房中西面南上者薦脯者在南薦醢者在北也蓋膳者不由前堂升以其士賤且所事者在房故也云略之也者吳氏廷華云執冪者自立於尊南蓋膳者立於房中雖文不具其理可知盛氏云與蓋膳者竝命之則二執事當同升升後則執冪者自立解經不言之故疏云解不由前堂升非

膳宰請羞于諸公卿者

小臣不請而使膳宰於卑者弭略也禮疏正義曰賈疏云膳宰大射獻賓及公皆宰胥薦庶子設折俎則疏謂禮之以異爲敬也釋官曰案諸侯之官降於天子膳宰當大例薦羞者尊於設俎者亦未然矣盛氏世佐云大國之孤曰公君稱公臣稱諸公一字而尊卑辨矣案義疏云射是中士請羞諸公使膳宰不使小臣注謂以異爲敬得之疏因此較量尊卑殊未了了且此篇獻賓薦與設俎皆膳人爲擯請賓擯者事也小臣近臣請執冪與羞膳者近臣事也膳宰具官饌請羞諸公卿具饌者事也又云射人告具射人請賓膳宰請羞於諸公卿經不言面位今皆北面者以小臣請執冪爲準也

右請命執役者

儀禮正義　卷十一　十四

射人納賓

射人爲擯者也疏今文曰擯者正擯擯者請賓春秋傳王以舉伯宴使相告之相相禮者即擯者也云今文曰擯者者胡氏承珙云此經請賓命賓皆射人若如今文云擯者納賓則嫌異人故鄭從古文耳

賓入及庭公降一等揖之

及至也疏正義曰注云謂既入而左北面時者李氏如圭云出堂塗時也客入門而左北面時氏云一等者階也并堂爲二等矣公升就席以其將與主人爲禮不參揖之者使之升也大射儀云賓辭公升就席

南面北面賓將從降鄉之疏正義曰李氏如圭云洗南當北面今異階故主人在阼階下辭賓降宰夫代君爲獻主升降不由作階與賓同由西階升降故於洗南辭降吳氏廷華云西北面者當辭賓降也鄉飲酒賓主南則北面矣爲賓降故兼言面北面東面東面亦當序此賓降而主人於洗南辭之則其降之節亦可見矣賓對亦少進旣則復位主人北面盥坐取觚洗賓少進辭反位以爵辭正主也古文觚皆爲觶疏記云賓觚于篚于誤作與注云賓少進者又辭宜違其位也敖氏繼公以云賓少進者少南行而東面也云獻不以爵辭正主也者觚三升曰觶四升曰角一升曰爵二升曰則此觚乃角觚也張氏爾岐云凡觴一升曰爵二升曰以宰夫爲主人非正主故用觚不用爵敖氏云獻公用象故禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角儀禮正義卷十一燕禮

此獻辭正主不從古文作觶也主人卒洗賓揖乃升賓每而用觚故不從古文觚皆爲觶者胡尊也疏正義曰賓每先升者以宰夫是士且非正主也主人升賓拜洗主人賓右賓答拜降盥主人升坐取觚洗賓降主人辭賓對卒盥賓揖升

也校勘記云集釋無也字○敖氏云此賓乃大夫以上之禮平若肺以祭而下文又云公祭如賓禮則是自上至下此禮同也舊說謂大夫以上綏祭惟士絕祭其不考諸此乎盛氏世佐云絕祭綏祭之分本周禮大祝職文康成謂禮多者綏之禮略者絕則祭之是也考之此經祭肺之儀但見其絕未聞其綏說者欲以鄉飲酒禮當之誠誤然鄉飲酒禮弗綏明大夫以上固有綏者矣其綏也必於饗燕禮雖以類推之可知也鄉飲鄉射絕祭士賤也燕禮大射亦絕祭禮略也尊於士詳於燕其惟大夫以上之饗禮乎若以此經無綏祭之文遂謂自上至下同絕酒禮疏云燕禮大射雖諸侯禮以賓皆大夫爲之臣於君前故不爲綏祭皆爲絕祭也此說近之褚氏寅亮云當以鄉飲酒疏臣於君前不綏祭皆絕祭之說爲正下文云公祭如賓禮祭則皆同祭肺之綏絕則不同勿泥案義疏云賓拜俱於西階上拜告旨獨於筵面者承上降席來又下始言面階上則告旨之拜不於階上也不言面者賈疏云前例降席席面拜者皆南面拜訖則告旨賓面階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜主人荅拜賓既拜前受觚遂復位疏正義曰李氏如圭云敖氏云獻賓盥亦面北面與鄉飲酒同故也吳氏廷華云主人送爵不於阼階而於賓右拜君位也疏主人乃荅拜之經或不言其興文省於所荅者興乃爲之經或不言其興文省耳○高氏愈云此就席第一爵賓飲之

右主人獻賓

賓以虛爵降將酢主人（疏）正義曰賈疏云自此以下盡序內東面論賓酢主人之事主人降射禮曰主人西階西東面少進辭降主人東面對上既言爵矣復言爵者嫌易之也大射今文從此以下爵皆爲爵（疏）正義曰敖氏云坐奠觚興少進皆西北面主人降立於階西固東面矣乃言東面對者嫌進而對或易鄉也注云上既言爵矣復言爵者嫌易之也者以主人獻賓云取觚洗云奠觚至將酢主人云賓以虛爵降嫌爵與觚異故此經又云坐奠觚見觚爵對文則異而散文相通也引大射禮者以經無西階西少進之文故引以補之葢大射必先行燕禮也云今文從此以下觚皆爲爵者今文之器之總名今文從散文之通稱鄭所不用賓坐取觚奠于篚下盥洗篚南（疏）正義曰敖氏云此言奠于篚下則卿者少南奠之矣主人辭洗（疏）正義曰敖氏云辭亦安少進如賓也於賓既洗謙不敢使賓洗也今文無洗者胡氏承珙云今文無洗者胡氏承珙云洗謙也今文無洗（疏）正義曰敖氏云及階乃揖以己當先升也賓揖主人乃離

案鄭從古文有洗者取其文義備賓坐奠觚于篚興對卒洗及階揖升主人升拜洗如賓禮賓降盥主人降賓辭降卒盥揖升酌膳執幂如初以酢主人于西階上主人北面拜受爵賓之左拜送爵賓既南面授爵乃之左（疏）正義曰敖氏云及階乃揖以己當先升也賓揖主人乃離其位然則賓主人亦卒洗之時固不待其及階而揖升矣如賓禮謂迭拜酌膳者主人酌此獻賓故賓酢亦如之亦以其代君飲己尊之也執幂執冪者舉反之節也盛氏世佐云以既言主人北面拜受爵則明賓於東階上以公旺作也注云賓既南面授云以既言主人北面拜受爵明賓於東人之左北面拜送爵敖氏云賓酢主人葢亦西面乃之左賓親酢者伸其尊亦以君不親酢故無所辱也胡氏肇昕云案鄉飲酒鄉射酢主皆席前東南面授爵此經雖無明文葢亦與飲射同也經云主人北面拜受爵則賓之南面授爵推之可知敖氏故與鄭異非是案義疏云卒洗不言主人揖賓盥降不言主人對其揖與對可知主

人坐祭不啐酒辭正主也未薦者臣也（疏）正義曰賈疏云例以鄉飲鄉射皆是正主序內東面論賓酢主人之事主人降經云祭如賓禮啐酒則主人亦啐酒也下又云不告旨惟言不告旨則仍啐酒可知也故此不啐酒鄭知是辭正主也云未薦者臣也者李氏如圭云凡獻則薦宰夫代君行禮雖受酢而不薦至獻大夫乃薦於其位張氏爾岐云正主人皆有啐酒唯不告旨賓獻訖即薦脯醢此主人是臣故酢時不薦至獻大夫後乃薦於洗北盛氏世佐云不於此時薦主人者亦辭正主之義且以其士賤也褚氏寅亮云注云未薦者臣也葢鄉飲鄉射主賓敵故主人受獻後即薦此臣代君爲主故未即薦案義疏云正主酢則必薦此未薦者以主人堂上無位堂下又未定洗北之位無所薦主之且公卿未薦不得輒不拜酒不告旨主人拜酒謂拜其以旨酒飲己也酒非實物則無是二禮可知盛氏世佐云拜酒告旨本是一意上經云降席坐奠觚興對拜告旨即其禮也凡言不告旨則不拜酒可知此竝著之者文詳也遂卒酢興賓荅拜主人不崇酒以虛爵降奠于篚崇充也不以酒惡謝賓甘

美君（疏）正義曰注不以酒惡謝賓校勘記云徐本集釋俱物也無惡字似誤胡氏肇昕云通解作不以酒惡充滿謝賓者多充滿者三字考鄉飲酒注云崇充也言酒惡相充實則鄭氏原不作充滿解通解所引葢以意增非注本如是也○敖氏曰不崇酒者無崇酒之拜也酒非己物故是禮亦不可得而行方氏苞云崇酒敵者所以致渥洽也君專大惠而膳宰拜崇酒是代君尸惠故不敢也○高氏愈云此就席第二酢主人飲之也

右賓酢主人

賓降立于西階西既受獻矣（疏）正義曰敖氏云己之獻酢不敢安盛（疏）正義曰注不以酒惡謝賓校勘記云徐本集釋俱禮畢而主人又將與君爲賓升（疏）正義曰敖氏云升賓者優之也序東西牆謂之序大則君位亦在東序內明矣吳氏廷華云入序稍深故曰內文引大射禮者證升賓亦以君命升之也主人盥洗象觚升賓之東北面獻于公象觚有象骨飾也取象觚者東面（疏）正義曰升賓之校勘記云

賓唐石經徐陳集釋通解要義楊氏敖氏俱作賓○敖氏云亦酌膳執冪如初不言者可知也酒乃君物主人進之於君而曰獻者以主人爲獻主故也公枉席而東北面獻之亦因獻賓之儀而爲之也經言獻酬枉席者多矣獨此與大射見獻公之儀若是則其他之獻酬者皆正鄉其席而北面獻賓荅賓席枉面皆北面耳　注云象觚觚有象骨飾也者敖氏云注云象骨恐當作象齒案骨爲總名齒乃骨之類也敖氏易之非是蔡氏德晉云象觚觚以象骨爲飾實於膳篚者也主人獻公更用象觚君臣不敢同爵也云取象觚者東面者李氏如圭云南面取則背君膳篚之南有臣篚不得北面取故因自面階來東面取也

下北面拜送爵士薦脯醢膳宰設折俎升自面階薦進也

大射禮疏云凡此篇內公應先拜者皆公故也此公先拜受爵者受獻禮重故也敖氏云拜於下者臣也一拜則不稽首荅公拜而不稽首亦獻禮然也

公拜受爵主人降自面階作階

則否凡臣先拜其君皆再拜稽首郝氏曰升降不敢由作辟君位也釋官云獻賓脯醢折俎皆膳宰薦設獻公使士薦脯醢者荅以異爲敬君尊不敢全以賓主之禮行之也大射公及賓之脯醢皆使宰胥設俎則膳宰之職故不變士亦與射故紓其力士卽上立於西方東面北上薦者以士亦與射故紓其力士卽上立於西方東面北上荅拜皆不稽首循獻禮之卑於士遂謂士尊故使士薦非也者賈疏因下注云膳宰卑於士遂謂士尊故使士薦非也云公受爵而拜卒爵而拜主人荅拜皆不稽首循獻禮之常也至代公自酢則賓主之禮臣下所不敢望於君故再拜稽首以比於君賜之爵而不敢以主人自居也　注云無不再拜稽首者且既下拜矣又何獨不遵再拜稽首之禮乎經不言者可知矣集說謂一拜不稽首未然又案下文自酢兩言再拜稽首獻酢禮均則此豈宜獨異又云公荅再拜則此一拜受之說亦未然矣李氏如圭云賓之薦俎皆使膳宰公之薦俎異人者公尊故也大射公與賓之薦俎同人者略於飲酒主於射也方氏苞云私家燕飲之禮主人親饋故燕禮獻賓膳醢折俎皆膳宰薦設正其爲膳醢不敢用賓主之禮而少變之也賓主也獻君則士薦脯醢不敢用君器也云古文更爲受大射則君及賓之薦設皆使宰胥膳宰皆君之親臣祭祀有常職焉故息其筋力使得盡志於射自大夫以下皆不獻亦此意也敖氏云升自面階者俎也著之者嫌設俎則少退東面而俟既薦授肺公俎宜由阼也膳宰既設俎乃降　注引大射禮者賈疏云證此脯醢從左房來天子諸侯有左右房故言左房大夫士無右房故言東房而已

公祭如賓禮

疏云祭謂祭薦之肺祭酒也其異者於下見之

膳宰薦授肺不拜酒立卒爵坐貳爵拜執爵興

凡異者君尊　疏正義曰敖氏云贊授肺者以授肺而贊之也君尊不與取肺未祭則授之也不拜酒者以其爲己物不拜酒則亦不啐酒凡男子之坐卒爵者貳爵乃拜婦人之尊者立卒爵而執爵拜此立卒爵而貳爵拜其君禮與公於其臣乃先拜既者亦獻禮重也

主人荅拜坐祭遂

右主人獻公

更爵洗升酌膳酒以降酢于阼階下北面坐貳爵再拜稽首公荅再拜

更爵者古文更爲受　疏正義曰賈疏云主人受公酢而自酌者不敢煩公尊君之義楊氏云君尊不酢其臣主人自酢成公意也雖更爵亦酌君之膳酒者明酢之之意出於君也方氏苞云公受爵而拜卒爵而拜主人荅拜皆不稽首循獻禮之常也至代公自酢則賓主之禮臣下所不敢望於君故再拜稽首以比於君賜之爵而不敢以主人自居也　注云不敢褻因也獻君自酢同用更爵者不敢褻至尊也者賈疏云凡更之者不敢因君之爵盞不敢更爵者改取南篚之觚必更之者嫌褻服傳云君至尊也敖氏云更春秋昭二十九年傳云以更豕韋之後史記更作受知古文更字皆爲受胡氏承珙云更與受聲義皆不相近古文作受者字之誤鄭所不從

主人坐祭遂卒爵再拜稽首公荅再拜主人貳爵于篚　疏正義曰敖氏云亦與坐貳爵乃再拜稽首執爵興○高氏愈曰此主人飲之第二爵也

右主人自酢於公

主人盥洗升觶酌散西階上坐奠薦拜賓賓降筵北面荅拜觶送也讀或爲揚揚舉也酌散者酌正義曰降筵校勘記云賈唐石經考文提要云大射禮當此節曰西階上北面荅拜不薆賓字例同又云疏無降筵二字注云觶送也讀或爲揚揚舉也又云今文觶皆作騰者說文作送也从人弄聲古文以爲訓字段氏玉裁注云俗今之觶字送爲觶之本義以姪娣送女乃其一端耳訓與俗音部既相距甚遠字形又不相似如正足少艸旁丂之比今案訓當作揚由揚譌誄由誄復譌訓始則爲是此注誤耳敖氏云賓見主人將飲故解之注又言所以坐飲之故乃比於正主酬也疏各爲之說案正主酬賓坐祭遂飲卒觶與坐奠觶拜無立飲之禮此以公卒爵立飲決主人代君行酒亦宜立飲今坐卒爵故解之注又言所以坐飲之故乃比於正主酬也大射注云賓辭不立飲也此降於正主人將飲故解之意是此注誤耳敖氏云賓見主人將飲故解之意是其本義說文貝部賸下一曰送也賸觶於公者亦皆先自飲乃更酌之云卒爵拜省文也大射禮曰卒爵興坐奠爵拜執爵興盛氏世佐云賓辭之意是以送爲觶之本義揚爲禮家異讀賈疏又謂騰與觶皆是送義亦非至觶讀爲揚者釋名觶承也所以公卒爵立飲主人代君行酒亦宜立飲今坐卒爵拜無立飲之禮故解之注又言所以坐飲之故乃比於正主酬也疏各爲之說案正主酬賓坐祭遂飲卒觶與坐奠觶拜無立飲之禮此以公卒爵立飲決主人代君行酒亦宜立飲今坐卒爵拜不立飲也此降於正主人將飲

而賓不北面也賓疏正義曰敖氏云主人酬賓不賓乃授之者酬不舉也疏之者亦與士禮異者也主人拜亦於賓右少牢下篇酬尸酬賓亦皆親授解方氏苞云鄉飲酒鄉射主人酬賓賓酬而不授以此解不用不煩賓以親受也燕則君賜故親相授受以致其嚴恭郝氏云賓不飲酬酒猶必坐祭後賓敬君也韋氏協夢云鄉飲酒鄉射旅酬之禮賓主之故主人酬賓賓而不授為將以此解舉旅也燕禮公主旅酬之禮故主人酬賓授受如常禮○高氏愈云此飲賓第二爵賓賓不舉李氏如圭云於酌膳時賓即拜且手受而祭之急承主人之酌重君物也此皆異於鄉飲酬禮褚氏寅亮云授而不賓異於士禮少牢下篇酬尸賓皆然豈此乃大夫以上之酬禮歟又代君行酬即是尊者之賜矣故尊之而祭與先拜之義一也**主人降復位賓降筵西東南面立**不賓立於序內位彌尊也位彌尊者其禮卑記所謂一張一弛者是之類歟疏正義曰注其體彌陳集釋通解楊氏復作禮案大射疏引亦作禮胡氏肇昕云此疏述注亦作禮記所謂一張一弛者一弛釋文作壹弛○主人降復位李氏如圭云下經薦主人于洗北則洗北者主人之位敖氏云位面方東面也此時未有洗北面

右主人酬賓

引記一張一弛者禮記禮言其方據下胥薦主人于洗北似洗北其位也然經明言復則其初位矣入門時未聞有洗北之位考周禮膳夫上士前入門士在西東面復位當指此言

小臣自作階下請媵爵者公命長命長使遵卿大夫疏正之中長幼可使者疏義曰李氏如圭云媵爵者獻酬禮成更舉酒於公以為旅酬之始注云命長使遵卿大夫之中長幼可使者張氏爾岐云長幼可使當云年長而可使者敖氏云長謂下大夫之長也此但云命長不言下大夫者其以下大夫媵觶有常職故與盛氏云長官之屬於司徒者為長蓋朝廷莫如爵鄉黨莫如齒其義異也韋氏協夢云如注說則賓乃大夫豈可使卿媵爵乎敖說較長褚氏寅亮云注中卿字衍觀大射儀注卿則尊士則卑尊君之意便明義疏云賓以大夫則媵爵自無使卿之理長如達官之長之長非以年計也注兼卿言且并幼以立說非也**小臣作下大夫二人媵爵**作使也不使之者為其尊疏正義曰敖氏云以公命作之也二人所謂長也大夫在入門左之位北面則小臣作之者其亦南面與韋氏協夢云小臣作媵爵者宜東南面南面若南面則背君矣作媵爵者大夫也不使之者為其尊者盛氏云注意蓋謂媵爵之事賤不可使尊長為之也此與命大夫宰夫為主人義異韋氏云大夫有三等上大夫卿固不可使而中大夫乃副於卿者大射儀謂之小卿是也惟下大夫爵位稍卑故使之吳氏廷華云獻畢未樂賓即行旅酬之禮者重飲也南面者大夫在門右少進北面故向之二大夫皆最長者也君命長而使二大夫其為常法可知**媵爵者作階下皆北面再拜稽首公荅再拜**拜再拜君命也疏正義曰敖氏云北面亦東上方氏苞云主人及媵爵者皆代君行禮而君禮之則異何也膳宰士也且為獻主職素定矣故臨事無加命

面階序進酌散交于楹北降作階下皆北面再拜稽首執觶興公荅再拜序次第也猶代也楹北北面楹之北也交而相待於西階上既酌右還而反往來以右為上疏正義曰賈疏云西面北上者是未盥則北面向洗注云序次第也猶代也者禮記祭義之序也注序猶代也案公食大夫禮序進注序猶更也更代與次第義互相成故兼言之云楹北西楹之北也交而相待於西階上既酌右還而反往來以右為上者賈疏云二大夫盥洗訖先者升西階由西楹之北向東楹之西面酌酒訖右還由西楹北向西升西階亦由西楹之北向東楹之西面酌酒訖亦由西楹之北面階上北面相待乃次第而降故云交而相待於西階之上敖氏云序進之節先者既洗後者乃進也先者既洗後者既洗者也酌散更言序進明其復

發於西階上也交於楹北交相右也凡經文惟言交者皆謂相右也階上之位退者在東進者在西以相右爲便降時亦先者降三等後者乃降葢同階而同時俱降之法然耳張氏惠言云下經云序進坐賀于薦南注往來由尊北交于東楹之北疏以爲先者於南西過後者於北東行案大射注云先者既酌右還而反與後酌者交于西楹北亦相左若如疏說則是相右非葢以右爲上又云既酌而代進往來以右爲上之文也凡往來無相右者鄉射禮可證左俟于西階上乃降往來由尊北交于東楹北亦相左若如疏說則是相右非葢以右爲上又云既酌而代進往來以右爲上之文也凡往來無相右者鄉射禮可證誤會注以右爲上者謂階下竝行時來既上陞居由右及其升堂上陞由階上之東進賀解右還與進者相左則在西方而降又居右也韋氏協夢云始言序進者以序而酌也先者既洗當退立于階下而立後者既洗與之以序而升立于西階恐未然褚氏寅亮云後言序進者以序而升也升亦先者升三等後者從之序進進而酌也故兩言之若前之敖氏謂先者既洗即升立于西階之序進進而酌也後之序進進而酌也故兩言之若如敖氏先者立于楹北節次凡相交者必相左吉事皆然經不盡言吳氏廷華云注云往來以右爲上賈疏合洗南行有交于楹北節次凡相交者必相左吉事皆然經西面及階上北面言之愚謂在洗南時先者既洗而還後者又往洗往來相交時先者在後者之右後者在先者之右賈疏以楹南西面西面言之若不知楹南爲暫立之位雖有左右何往來之有至階上亦暫立相待之右亦無往來又云此及下若君命皆致二節凡四言序進其兩序進在洗南者不必言矣其堂上之節序進實觚者升階即言序進則酌散者之序進在階上始發步而未酌散之先實觚者之序進則在皖實觚將往賀薦南之頃據此則酌散者既升皆序長幼爲先後長者先進少者待于階上長者既東面還視其初進酌之道爲少南初進酌之時即發步而進當西楹之北轉而東行乃與退循先者初進酌之道則在其北也後者當先者既酌而退之時即在先者之右賈疏以楹南西面西面言之亦不知楹南爲暫立之位雖有左右何往來之有至階上亦暫立相待之右亦無往來又云此及下若君命皆致二節凡四言序進其兩序進在洗南者不必言矣其堂上之節序進實觚者升階即言序進則酌散者之序進在階上始發步而未酌散之先實觚者之序進則在皖實觚將往賀薦南之頃據此則酌散者既升皆序長幼爲先後長者先進少者待于階上長者既東面還視其初進酌之道爲少南初進酌之時即發步而進當西楹之北轉而東行乃與退循先者初進酌之道則在其北也後者當先者既酌而退之時即在其北也後者東面相值退者西面以北爲右進者東面以南爲右彼此相爲右也凡經文惟言交者皆謂相右也階上之位退者在東進者在西以相右爲便降時亦先者降三等後者乃降葢同階而同時俱降之法然耳張氏惠言云下經云序進坐賀于薦南注往來由尊北交于東楹之北疏以爲先者於南西過後者於北東行案大射注云先者既酌右還而反與後酌者交于西楹北亦相左若如疏說則是相右非葢以右爲上又云既酌而代進往來以右爲上之文也凡往來無相右者鄉射禮可證誤會注以右爲上者謂階下竝行時來既上陞居由右及其升堂上陞由階上之東進賀解右還與進者相左則在西方而降又居右也韋氏協夢云始言序進者以序而酌也先者既洗當退立于階下而立後者既洗與之以序而升立于西階恐未然褚氏寅亮云後言序進者以序而升也升亦先者升三等後者從之序進進而酌也故兩言之若如敖氏先者立于楹北節次凡相交者必相左吉事皆然經西面及階上北面言之愚謂在洗南時先者既洗而還後者又往洗往來相交時先者在後者之右後者在先者之右賈疏以楹南西面西面言之若不知楹南爲暫立之位雖有左右何往來之有至階上亦暫立相待之右亦無往來又云此及下若君命皆致二節凡四言序進其兩序進在洗南者不必言矣其堂上之節序進實觚者升階即言序進則酌散者之序進在階上始發步而未酌散之先實觚者之序進則在皖實觚將往賀薦南之頃據此則酌散者既升皆序長幼爲先後長者先進少者待于階上長者既東面還視其初進酌之道爲少南初進酌之時即發步而進當西楹之北轉而東行乃與退循先者初進酌之道則在其北也後者當先者既酌而退之時即在其北也後者東面相值退者西面以北爲右進者東面以南爲右彼此相爲右所謂交也然後先者待後者反而竝降焉酌散者乃退由其右面

鄉飲酒一人舉觶及二人舉觶皆賓于薦右今言滕爵于公是將舉旅當賓于薦右而賓于薦左故云不敢必君舉也江氏筠云二大夫滕爵疏於交于楹北無明文至序進坐賓于薦南疏則謬案大射交于楹北注先者旣酌右還而反與後酌者交于楹北相左于序進賓于薦南則云旣酌而代進往來由尊北亦前酬酌自飲時相左于西楹之北時後者南相東向先者北相面向西階右還北面待後至降也今此二人先升于尊西東面酌訖于東楹之北北畔西過後者亦于尊西東面酌訖于東楹之北相左也較燕禮疏爲是也敖氏繹交于楹北云階上之位退者在東進者在西面以相右者爲便然由楹北至尊後由尊北至君席前俱南相行爲疾而北相行較緩臣趨君命理宜由疾其先者酌訖賓訖旣得將事其進者方進將事則後者之先者于時宜少北以便之疏說不如鄭義也李氏如圭云尊在東楹之西以執冪者在尊南故旣酌由尊北楹北往賓于君所薦南君左也盛氏云公席在阼階上西鄉薦南即其左也賓于薦南與鄉飲酒記所謂將舉者于右之義異故注以不敢必君舉釋之引大射禮者張氏爾岐云見

右二人媵觶於公

公坐取大夫所媵觶興以酬賓賓降西階下再拜稽首公

命小臣辭賓升成拜興以酬賓就其階而酬之也升成拜復再拜稽首也先時君辭之於禮若未成疏正義曰李氏云此然者君與賓各受主人之獻其情意猶未接至是公乃酬賓而與之爲禮也　注云興以酬賓就其階而酬之也酬賓亦不下席君尊也說文義胎合韋氏協夢云如李氏云酬賓就西階降尊以就卑也盛氏云公酬賓謂于西階上以貴下賤也胡氏肇昕云敖氏云興以酬賓謂興立于席舉觶鄉賓而酬之也酬賓亦不下席君尊也說注方氏苞云凡獻酬主人就賓與注異解禮者多據以駁注之階賓就主人之階經皆明著之況以君而就臣之階以酬以拜無不特書之理敖說於文義胎合韋氏協夢云如注說則當云降適西階上酬賓則於賓之拜公可自辭之不必使小臣矣案經文簡質多互文見義云興云賓降西階下則公之就西階可知

也賈疏云賓降拜不于阼階下而言西階上也不言西階者以公尊空其文也發明鄭義最爲明顯云升成拜復再拜稽首也先時君辭之於禮若未成然者上云再拜稽首此云升成拜是升而復再拜稽首也蔡氏德晉云謂之成拜者以堂下再拜稽首以成之也敖氏云西階下再拜稽首雖爲賓不敢盡臣禮也辭者不受其拜下之禮賓之也賓升成拜順君賓己之意也堉案小臣以公命辭賓不于阼階遙辭之乃至西階東且面面者準上命執冪者必就其面方之位又聘禮賓在東則使命束面致命此經賓在西面故面面

公坐興解荅再拜執觶興立卒觶賓下拜小臣辭賓升再拜稽首不言成拜者爲拜故下賓末拜也下不輒拜禮殺也此賓拜於君之左不言之者不爲拜故下賓末拜也敢敵偶疏正義曰注云不言成拜者爲拜於君　下不輒拜禮殺也者敖氏云賓未卒拜而小臣辭之異於初也此不言成拜者未卒拜氏廷華云下時將拜未拜君卽辭之因而升拜非下後遲回未拜也韋氏協夢云上云升成拜此云升再拜稽首者上降時已再拜稽首特升以成之耳故云成拜此降未拜

升始拜必言再拜稽首者嫌升拜而不再拜且稽首也云此賓拜於君之左不言之者不敢敵偶於君者賈疏云上云公酬賓于西階上則此賓升再拜者拜於君之左可知不言者不敢敵偶於君闕其文也盛氏云賓解荅拜皆于西階上敖云賓于薦右郝云荅于阼階上北面之禮雖就賓階酬之然其面自若也賓之拜也於其西北面則不得云拜於君之左矣注說亦未是

公坐興解荅再拜執觶興賓進受虛爵降奠于篚疏正義曰敖氏云賓受虛爵于君席前故云進必就而受之者臣事君之禮也受時益東面於薦北方氏苞云觀此則公不就西階益明矣凡經言進體側不一於揖讓行趨而言進者各指其事表其地也於受爵而言進者皆至其席前鄉飲酒賓進拜進坐奠觶于薦西鄉射賓進受爵于席前是也於授物而言進者婦見舅姑執笲進拜奠于席北面階飲不言降席而賓受虛爵曰進則進受于公之席前明矣案盛氏云賓於此云進則拜時于西階上少西矣受虛爵亦北面故說非公既受觶反位○高氏愈云公復卒觶以導賓飲益公飲第二爵矣

易觶洗君尊不酌故也凡賓以下言易更作

新易有故之辭進受虛爵尊君也不言公酬賓於西階上及公反位者亦尊君空其文也疏云凡爵不相襲者也於尊者言更自敵以下言易者賈疏云謂受尊者爵與尊者爵皆言更受卑者爵與卑者爵皆言易此公酬賓與卑者爵故言易也案朱子謂更易本無異義敖氏云易解者謂更取角觶也或言更或言易互文耳張氏爾岐云易猶更也注於更易二義太生分別賈疏援證雖多亦未見確據胡氏肇昕云少牢更爵注亦云更猶易也蓋散文則通對文則異鄭以篇中或言更或言易故通校前後經文而分別之如此

公有命則不易不洗反升酌膳觶下拜小臣辭賓升再拜稽首下拜下亦未拜凡下

未拜有二或禮殺或君親辭君親辭君親辭疏謂使之仍用冪觶也則賓則不易之不敢違君意也不洗者嫌也承尊者後而復洗之則嫌若不以爲絜然○注是以不言成拜校勘記云賈疏云命以不言成拜疏謂使之仍用冪觶禮殺或君親辭者賈疏云禮殺者謂若公命大夫云以徐本集釋通解楊氏俱作亦云凡下未拜有二或

公荅再拜拜於阼階上也於是賓請旅侍臣疏正義曰注云於是賓請旅侍臣者李氏如圭云請行酒於羣臣也記曰凡公所酬既拜請旅侍臣賈疏云大射於此時賓請旅於諸臣此不言者文不具賓

以旅酬于西階上旅序也以次序飲酒疏正義曰方氏苞云公卿大夫飲酒而後獻卿先受酬而後獻何也君不可親酌以獻臣若酬則自飲以相導故可親也公卿君之所敬故既親酬賓因藉手於賓以酬之士爲獻主而媵爵者以大夫何也賈公彥重於宰夫之獻也君親酬賓

升成拜也公荅再拜是賓請旅侍臣者李氏如圭云請行酒於羣臣也記曰凡公所酬既拜請旅侍臣賈疏云大射於此時賓請旅於諸臣此不言者文不具賓

儀禮正義卷十一　燕　**三**

未可親酌以獻臣若酬則自飲以相導故可親也公卿君之所敬故既親酬賓因藉手於賓以酬之士爲獻主也君親酬賓之獻也大射禮曰賓于阼階上也於疏正義曰注云於是賓請旅侍臣者李氏如圭云言作大夫則卿存矣言作大夫則卿存矣疏正義曰注云言作大夫則卿存矣者李氏如圭云王制曰上大夫卿賈疏云此見其異者也敖氏云此兒其異於公所酬既拜請旅侍臣者亦爲更觶新之也餘曰膳觶本非臣所可

公也此惟據受賓酬者而言若有諸公則先酬之賓大夫之右坐奠觶拜執觶興

大夫荅拜賓在右者疏正義曰注左右者校勘記云左右者相飲之位賓在右者相飲之位疏本倶作在右云賓在右者相飲之位賈疏云賓在右者謂賓在大夫之右賓位合在西今在東者相飲之位並北面賓在東卿在西是賓在大夫之右賓位合在西也敖氏曰惟云大夫者諸公與卿亦大夫耳大夫未獻乃先受旅者此酬禮不主于己故無嫌韋氏協夢云敖氏既謂若有諸公先酬之則此所云大夫惟三等大夫而已且王制云諸侯上大夫卿未聞稱諸公亦大夫者敖謂諸公亦

大夫非是賓坐祭立飲卒觶不拜酬而疏正義曰注云賓非是卒爵拜既酌是禮盛也敖氏云賓獨祭酬酒者以此酒爲公所酬異之也**若膳觶也則降更**

時坐卒爵拜既酌是禮盛也敖氏云賓獨祭酬酒者以此酒爲公所酬異之也若膳觶本非臣所可

卑者酌稱易與尊者酌稱更賓爲大夫卑於卿故言更觶者卿尊也敖氏云公優所酬者或使得用冪觶而不可以及乎他是以更用角觶旅酬而洗者亦爲更觶新之也餘則不洗賓既拜送則就席張氏爾岐曰膳觶本非臣所可

儀禮正義卷十　燕　**三**

襲以君命故得一用至酌他人則必更矣注釋更字義亦未可信盛氏世佐云此爲公有命則不易不洗者言也若既易則不更不洗而竟賓散矣不復酌也吳氏廷華云所以易觶者蓋君本以不易者優賓賓既飲訖不敢輕用之大夫也○高氏愈云此賓酌觶自飲而因以導大夫飲蓋賓飲之第二齊也凡諸大夫皆飲一齊

大夫辭受酬如受賓酬之禮不祭卒受者以虛觶降奠于篚卒猶後也大射禮曰奠于階上也於疏復位今文辭皆作徧之禮者敖氏云如射人作升受旅以下之儀也方氏苞云一如公卿受賓酬之禮而無殺也不祭者賈疏云酬禮殺也敖氏云此兒其異者也酬酒不祭乃其正禮賓之祭者有爲爲之耳張氏爾岐云辭受酬皆拜受拜送但賓之初酬有坐祭後酬者則不祭爲異卒受者敖氏云下大夫之未者也無所酬獨飲于面階上張氏云大夫辭受酬不及于士也吳氏廷華云下燕時大夫卒受者有酬士之文此亦當然今依經闕之蔡氏德晉云堂上無士席三旅皆自大夫止不及于士至三旅後乃徧及也

氏云奠觶復位復門右北面之位注引大射禮者張

右公舉媵爵酬賓遂旅酬初燕盛禮成

主人洗升實散獻卿于西階上酬而後獻卿別尊卑也（疏）正義曰張氏爾岐云自此至降奠于篚主人獻卿又二大夫媵觶于公公又舉媵酬賓也○敖氏燕禮之稍殺也○敖氏云賓若長遂旅酬凡三節此獻卿而酬皆西南面韋氏協夢云賓散降于賓也凡獻于西階上凡公命獻者皆酌膳成於酬也者賈疏云此酬非謂尋常獻酬乃是君爲賓舉旅行酬飲酒之禮成卿乃得獻故云於酬酬辭乃獻卿以君尊臣卑是以君禮成卿乃得獻故云於酬酬辭乃獻卿以君尊臣卑是以腹心燕禮之所當先也獻後卿何也燕義云不以公卿爲疑也明嫌之義也既命大夫爲賓而以大夫爲賓則先獻賓獻賓而後獻公又獻禮成於酬禮成而後獻卿此事之序禮之宜非後也褚氏寅亮云凡旅者不洗此洗者爲更爵也吳氏廷華云此酬非謂尋常獻酬乃是君爲賓舉旅行酬而後獻卿也卿不與賓同獻者卿與鄉飲遵者等至此乃獻亦待遵者意也胡氏肇昕云卿尊於大夫而親於君不以卿爲賓者如子不爲父尸之例以子親於父也此卽燕

義所謂明嫌之義也既以大夫爲賓則大夫雖卑而爲賓則尊故獻賓必先於獻卿飲酒成於酬既旅酬則獻賓之禮已成乃特獻卿焉亦以尊卿也注所謂別尊卑者指賓與卿言疏謂君尊卿卑非是

司宮兼卷重席設于賓左東上言兼卷則卑卿異席也重席重蒲筵繅布純加莞席尋玄帛純是也經義聞斯錄曰經云兼卷重席可知若上經司宮筵賓于戶西階上無加席是就初在地一重言之故只曰筵鄉射記言蒲筵繅布純同當俱指在地一重其上一重則據司几筵設莞筵繅布純加次席公會記蒲筵加繅席加次席公會記蒲筵加莞席是加席與下一重之筵不同此注以重爲重蒲筵非也而彼經只言蒲筵故以重蒲筵意會言之要知此經重席當卽是加席鄉飲酒禮先曰加莞重卽加耳堉案義疏曰燕以尊賓爲節故席於中堂卿雖貴於賓而不敢以尊於正禮故後賓獻而位於賓東又布席徹席者須在席之上下爲之乃便於卷布今司宮席卿西面從上布之也卿辭重席者當在將就席之先則北面近席時也楊圖皆誤敖云拜送不言卿可知又賓東益遵者之位也彼尊在房戶閒故以尊房戶閒無尊故以賓爲節而謂之賓東云卿坐東上統於君也敖者盛氏曰卿席於賓左猶鄉飲酒禮之遵者席於賓東卽鄉飲酒之尊東益東也惟東上爲異遵席西上遵亦主上卿亦臣也故統於君鄉飲酒禮尊于房戶之閒故遵在賓東戶牖之閒爲王設扆之處宜如之知不繼賓而東者以賓東戶牖之閒爲王設扆之處宜如之

升拜受觚主人拜送觚卿辭重席司宮徹之（疏）正義曰注云重席雖非加猶爲其重累去之辭君也○敖氏云重席爲辭故去其上席爲卿設重席正禮也必辭之者去君差近宜辭之張氏爾岐云以君有加席兩重此雖蒲筵一種重設嫌其兩重與君同也乃薦脯醢卿升席坐左執爵右祭脯醢遂祭酒不啐酒降席西階上北面坐卒爵興主人荅拜受爵卿降復位（疏）正義曰注云重席雖非加猶爲其重累去之辭君也○敖氏云重席爲辭故去其上席爲卿設重席正禮也必辭之者去君差近宜辭之張氏爾岐云以君有加席兩重此雖蒲筵一種重設嫌其兩重與君同也乃薦脯醢卿升席坐左執爵右祭脯醢遂祭酒不啐酒降席西階上北面坐卒爵興主人荅拜受爵卿降復位（疏）正義曰注云重席雖非加猶爲其重累去之辭君也○敖氏云重席爲辭故去其上席爲卿設重席正禮也必辭之者去君差近宜辭之張氏爾岐云以君有加席兩重此雖蒲筵一種重設嫌其兩重與君同也

大朝覲疏云初在地者一重謂之筵上者謂之席上者重在上者是就初在地一經司宮筵賓疏說亦然此經筵賓無加席是就初在地一重言之故只曰筵鄉射記言蒲筵繅布純公會記蒲筵繅布純同當俱指在地一重其上一重則據司几筵設莞筵繅布純加次席公會記蒲筵加繅席加次席公會記蒲筵加莞席是加席與下一重之筵不同此注以重爲重蒲筵非也而彼經只言蒲筵故以重蒲筵意會言之要知此經重席當卽是加席鄉飲酒禮先曰加莞重卽加耳堉案義疏曰燕以尊賓爲節故席於中堂卿雖貴於賓而不敢以尊於正禮故後賓獻而位於賓東又布席徹席者須在席之上下爲之乃便於卷布今司宮席卿西面從上布之也卿辭重席者當在將就席之先則北面近席時也楊圖皆誤敖云拜送不言卿可知又賓東遵者之位也彼尊在房戶閒故以尊房戶閒無尊故以賓爲節而謂之賓東云卿坐東上統於君也敖者盛氏曰卿席於賓左猶鄉飲酒禮之遵者席於賓東卽鄉飲酒之尊東益東也惟東上爲異遵席西上遵亦主上卿亦臣也故統於君鄉飲酒禮尊于房戶之閒故遵在賓東戶牖之閒爲王設扆之處宜如之知不繼賓而東者以賓東戶牖之閒爲王設扆之處宜如之

以大射禮通之如聘使之燕應有戒宿此經請賓但就己臣言蓋經文不能偏具以理爲斷可也　注云不酢辭君也者張氏爾岐云獻公主人酢于阼階下此不酢者嫌與獻公同也韋氏協夢云卿不酢主人者非正賓也主人亦不自酢者嫌與君禮同也云卿無俎者燕主於養者敖氏繼公云無俎者燕禮輕於大射故卿無脅何也唯會禮有姑牲體響燕皆設薦俎以見其質也○高氏愈云此主人獻卿而卿各飲一解而不舉大射將祭而辨尊卑義近於饗故倫設薦俎以彼決之故從古文

公則先卿獻之如獻卿之禮　諸公者謂大國之孤也孤一人言諸者容牧有三監者張氏爾岐云上公爲王制云天子使其大夫爲三監監于方伯之國三人是方伯之國或有三公故云諸公也賈疏又云立三監法周使伯佐牧不置監其有監者因殷不改者也故鄭云容有異代之法也敖氏謂位近君則屈親之也亦因阼階西位近君近君則屈者敖氏云席之於此以其尊於卿而不與之序也阼階之面於君席爲面南直其左也諸公在君之左卿在君之右荅以左爲尊也東上者亦統於君也無加席者以太近於君故設時卽不敢與之同而不待其辭也上爲卿設位近君則屈親　疏　正義曰注云席孤北面爲其大尊之也亦因阼階西位近君近君則屈者敖氏云席之於此以其尊於卿而不與之序也阼階之面於君席爲面南直其左也諸公在君之左卿在君之右荅以左爲尊也東上者亦統於君也無加席者以太近於君故設時卽不敢與之同而不待其辭也上爲卿設位近君則屈親之也亦因阼階西位近君近君則屈者敖氏謂位近君則屈親之例耳

席于阼階西北面東上無加席　席孤北面爲其大尊之也亦因阼階西位近君近君則屈者敖氏謂位近君則屈親苟敬私昵之坐　疏　正義曰注云席孤北面爲其大尊之也亦因阼階西位近君近君則屈者敖氏云席之於此以其尊於卿而不與之序也阼階之面於君席爲面南直其左也諸公在君之左卿在君之右荅以左爲尊也東上者亦統於君也無加席者以太近於君故設時卽不敢與之同而不待其辭也上爲卿設位近君則屈親之也亦因阼階西位近君近君則屈者敖氏謂位近君則屈親苟敬私昵之坐

小臣又請滕爵者二大夫滕爵如初　又復　疏　正義曰注云皆致是猶有一賓解未舉也小臣又請之者此滕爵者公命皆致今猶有一賓解若惟命長解則於是時不以賓解之有無皆當滕爵益以爲節也方氏苞云諸公乃天子有加命而禮絕於同於阼階面所以別於卿大夫而幷無加席以示下不敢過於賓上不敢儗於君也褚氏寅亮云此同於賓也不設之而待其辭者敖氏謂位近於君是也不言無加席者別言之則席同者曰重異者曰加統言之則重亦名加此經是也

右主人獻卿或獻孤

于洗南皆與前二人賸齊者同也　請致者若命長

一人待于洗南長致致者阼階下再拜稽首公荅再拜命長致則賸齊者冥觶于篚

致者公或時未能舉自優暇(疏)正義曰注古文以下十字也古文云阼階下北面再拜今本竝脫徐本集釋通解俱有　注云命長致者公或時未能舉自優暇也者李氏如圭云若者不定之辭前所賸二觶上觶以爲賓舉旅下觶以爲卿舉旅今所賸一觶以爲大夫舉旅所用唯此三觶而言若命長致者優君之辭敖氏云長二人中之尊者命長致云若則或有命皆致者矣蓋脫屨升坐以前君凡三行酬則大夫所致者當有三爵然大夫致爵之節惟止于再故公之命致爵者或前奇則後偶皆互爲進退以取足于三觶之數使之無過與不及耳此經之所明言者乃前多後寡者也其所不兒者則皆言若以包之若然則此時之當致若若蓋有定數而小臣猶請之者當由君命而不敢自專也張氏爾岐云前賸爵云若命皆致此賸爵云若命長致皆不定之辭非謂前必二人後必一人也欲互見其儀耳褚氏寅亮云上經云若君命皆致此云若命長致作不定之辭似任公之意乃所以優公也

若論禮意則初命二人致次命一人致乃隆殺之節宜然云古文云阼階下北面再拜者胡氏承珙云案上文賸爵于阼階下皆北面再拜稽首注云再拜稽首拜君命也又云若君命皆致則序進賓觶于篚阼階下皆再拜稽首蓋凡拜君不稽首者此一人致爵與上皆致同爲拜君不應拜君無不稽首者此一人致爵與獨無稽首大射儀云長致者阼階下再拜稽首注亦云再拜稽首重君命鄭以彼決之故不從古文

洗象觶升賓之坐奠于薦南降與立于洗南者二人皆再拜稽首送觶公荅再拜奠于薦南者賓觶之處二人俱(疏)正義曰注云奠于薦南者於公所用酬以其共勸君　酬賓觶之處者張氏爾岐云前二人賸爵二觶于薦南公取上觶爲賓舉旅下觶仍在今又用酬賓舉旅下觶也云二人俱拜以其共勸君也敖氏云不致者亦拜也亦拜于阼階下

右再請二大夫賸齊

公又行一爵若賓若長唯公所酬一爵先賸者之下觶也賓則長公卿之尊者也賓若長則賓禮殺矣以酬長長則以酬賓　(疏)正義曰注云一爵先賸者之下觶也者以前二人賸觶奠二觶于薦南其上觶已爲賓舉旅今爲卿舉旅又行一爵故知爲先賸者之下觶也敖氏云先若二人觶則此一爵乃先致者之下觶先若一人觶則此乃後致者之上觶也云若者李氏如圭云若者不定之辭前所賸二觶上觶以爲賓舉旅今爲卿舉旅又行一爵乃後致者之上觶也云若賓若長則賓禮殺矣者對前爲賓舉旅爲賓禮盛云長公卿之尊者也者有諸公則公爲尊若無則卿爲尊也而諸公三卿中又自有長者云賓則以酬賓者經言若賓若長未定之辭注故兼言之敖氏云長公若卿之尊者也至是云若長者公卿已在堂故君得酬之君酬之是亦賓之也故其爲禮與正賓同此酬主于公若卿乃或又酬賓者容遂尊者之所欲耳公卿既受獻君乃爲之舉旅者賓則以酬長長則以酬賓方氏苞云賓前已受酬矣長之中若有諸公及師保之卿則宜先故所酬無定也公舉酬爵經文凡三變此不曰舉觶而曰又行一爵唯公所酬者前已再卒觶矣能更勝酒則仍親卒觶若不能勝可竟以此觶授賓若長而使自行酬也吳氏廷華云上已酬賓此爲卿舉所謂卿舉優賓也以旅于面階上如初大夫卒受者以虛觶降奠于篚(疏)正義曰賈疏云言如初者一如上爲賓舉旅之節敖氏云在堂者酬訖大夫乃升受旅以辯言大夫卒受以見士不與也楊氏曰經云如初謂如前公爲賓舉旅時禮也前君命二人皆致有兩觶奠于薦南後凡有三觶奠于薦南後命長致有一觶舉旅用此三觶也初酬賓時公坐取所賸一觶以酬賓是行一爵也此公又行一爵若賓若長唯公所酬注云公又行一爵先賸者之下觶也下觶未舉今舉之是行二觶也工歌之後笙入之前公又舉奠觶唯公所賜以旅于面階上如初是行三觶也又主人獻士之後賓賸觶于公如觶爲大夫舉旅此又在三觶之外也

右公又行爵爲卿舉旅燕禮之再成

卷十一終

主人洗升獻大夫坐祭立卒爵不拜既爵主人受爵大夫降復位既盡也不

大夫于西階上大夫升拜受觚主人拜送觚

拜之者正義曰敖氏云主人洗升不言酌散者可知也禮又殺疏大夫升拜拜位亦如獻賓郝氏云不祭脯醢至終燕脫屨升席而後祭也降復位反堂下北面東上之位也吳氏廷華云大夫未獻故於此獻之不敢先卿獻也注云既盡也不拜之者禮又殺也者賈疏云前卿受獻不酢已是禮殺今大夫受獻不但不酢又不拜既爵故云禮又殺張氏爾岐云自此下至樂正告公主人獻大夫未及旅而樂作獻工以成三旅禮又殺之情也後乃舉旅旅已奏笙閒歌合樂爵樂更作偩所以致和樂之

胥膳宰之吏也主人大夫之下先大夫薦之尊之也不於上者上無其位也胥徂實疏正義曰注云胥膳宰

儀禮正義卷十二　燕二

之吏也者李氏如圭曰胥庶人在官爲什長者薦羞者皆膳宰知胥膳宰之吏也云主人大夫之下先大夫薦之尊之也者釋官曰主人以膳宰爲之是士注云大夫之下正明其士耳大射注云主人下大夫也謂主人之胥下於大夫也吳氏廷華云禮有一時竝行者主人自獻大夫胥自獻大夫之席之先耳盛氏云繼賓以西若有先後其實竝行無所謂先後也褚氏寅亮云薦主人不於賓酢時者公未獻也不於獻卿時者胥卑於卿也薦於獻大夫也同胥而先薦者則如經所云尊之也於此經而知主人之爲大夫也益決既是大夫而注云上無位者堂上非本無位也案大射儀注云辟正主故不薦於上不薦於上則上無其位矣其始也與大夫同立中庭北面之位至從賓升階後則遂定位於洗北非至薦時方易位也集說亦誤云不於其上者上無其位也者張氏爾岐云此主人是宰夫代君爲獻主君在阼階上則已不得干正主之位而薦之堂下故云上無其位也敖氏云宰夫士此二禮笙入間歌合樂備舉而後樂正先升大射則後工而升何也也先大夫薦之者以其爲主人異之也不於賓酢而薦之者以其胥本賤也宰夫之位本在西方亦以其爲主人故至是而薦之於洗北因使之易位焉其意與卿大夫士既洗而易位者同洗北於正主阼階東之位爲近主人居之

右主人獻大夫兼有胥薦主人之繼賓以西東上

儀禮正義卷十二　燕二

亦宜也薦西面主人在其東也盛氏云宰夫天子以下大夫爲之在諸侯當爲士也天子膳夫亦是上士故說得之云胥俎實者賈疏云胥者升也升特牲體於俎故云俎實也敖氏云無胥者賤也自卿已下已無胥矣

辯獻大夫遂薦之繼賓以西東上偏獻之乃薦略賤也疏正義曰注而後亦獻而後布席也○賈疏云凡大夫升堂受獻後獻訖卽降升遂薦於其位大夫始升故言遂也注云偏獻之乃薦略賤也者對上卿與賓得獻卽薦爲貴也方氏苞云自大夫以下皆偏獻後同薦省其節以便事也隨獻而薦則費時多矣云亦獻而後布席也者敖氏云辯獻乃布席布席然後薦是皆變於卿者也繼賓以西東上言其薦之次也其席亦如之主人辯獻大夫則降奠爵於篚而立於洗北之位褚氏寅亮云辯獻乃布席布席乃薦之經言卿席設於賓左大夫繼賓以西則賓西無卿與大射禮異孔氏穎達燕義疏謂小卿在賓西者非主人辯獻大夫方有事安得遽薦之經雖言於辯獻大夫之前實待一一獻訖乃薦主人不過在布大夫之席之先耳盛氏云繼賓以西若卿文提要云前主人洗升節疏述經起訖云自此盡皆升就席明有升字案大射亦有升字

大夫皆升就席疏正義曰校勘記云皆下唐石經徐本集釋楊氏敖氏俱有升字通解無石經考

儀禮正義卷十二　燕二

一

席工于西階上少東樂正先升北面立于其西工瞽歌也凡執技藝者稱工少牢饋食禮曰皇尸命工祝樂記師乙曰乙賤工也樂正於天子樂師也凡樂掌其序事樂成則告疏正義曰敖氏云樂正先升變於射禮也北面立于方氏苞云燕與鄉飲酒樂正先升大射則後工而升何也此二禮笙入間歌合樂備舉而後樂正先升告樂備故先升以示竝監堂上下之樂也大射惟歌鹿鳴故樂正從工師而升旋隨而降以監下管禮略故其辭亦略也鄉射惟合樂而樂正先升卒告樂備何也鄉大夫興賢能故笙歌閒歌宏備衆以厲羣士州長教射則但舉鄉樂而鄉之正歌亦

可云倫矣若大射則國政也禮宂倫樂而射事殷繁工歌鹿鳴管惟新宮故不得告樂倫耳褚氏寅亮云所主爲燕者或卿或大夫不定故必辨侯其升席後乃以樂樂之禮之序也○注瞽矇校勘記云嚴鍾葛本俱从目徐本誤从月　云工瞽矇歌少牢饋食禮與樂記於王制釋官云鄭引周禮瞽矇解爲瞽無目者引王制少牢解稱工之義引樂記證師與工亦通稱國語工史書世韋注工瞽師官也左傳工工亦瞽也樂官必以瞽矇爲之取其精於音聲周禮大師小師爲瞽矇官之長左傳屠蒯酌以飲工而樽弓云矇也大師也則是大師以下通謂之工也云樂正於天子樂師也凡樂掌其序事樂成則告備者釋官曰周禮無樂正而見於禮記王制文王世子者有大樂正小樂正文王世子云小樂正學干小樂正天子謂之樂師此有大樂正及小樂正周禮有大司樂有樂師故知小樂正當樂師也但此經多有諸侯之禮故謂之大樂正小樂正也今案文王世子所記多文王以前爲諸侯事周公制禮別立大司樂樂師爲天子之官而以樂正爲諸侯之職故此經燕射諸篇竝言樂正而不

言樂師王制襍陳天子諸侯之禮故亦言大樂正小樂正也周禮大司樂樂師同官諸侯樂正兼彼二職小樂正當天子大司樂也大射禮重有大樂正當天子大司樂也大射禮重有大樂正監其事故特言小樂正告樂倫以別之燕禮輕無大樂正故不言小其實亦小樂正以周禮樂成告倫使樂師不使大司樂又饗食諸侯序其樂事燕射師射夫以弓矢舞皆樂師掌之知諸侯燕禮亦使小樂正也周禮大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞皆大司樂掌之知諸侯大射亦當有大樂正監之也樂正掌教國子雖小樂正告樂倫亦當及造士其職較尊周禮大司樂中大夫二人樂師下大夫四人諸侯之官降天子一等大樂正當下大夫爲之小樂正當上士爲之又案鄉飲鄉射二篇樂正不言小亦小樂正可知以大射特言小樂正也但對大樂正從之則知前三篇升堂者皆小樂正例在通言樂正則稱小不對大樂正則小樂正亦大射小臣下

執越內弦右手相入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降工四人者燕禮輕從大夫制也面鼓者燕尚樂可鼓諸侯當亦不異今以此篇考之其始戒羣臣設公席納卿大夫既而請執幂及羞膳者請膠請致辭賓下拜皆以小臣爲之至是又納工而爲之相前後執事各不相妨雖四

二人徒相天子大僕二人也小臣四人祭僕六人御僕十二人皆同官　疏　正義曰注案禮輕從大夫制也者以大射儀工六人爲禮重從諸侯制也賈疏云公羊傳諸公六諸侯四若然知非禮是諸侯制者案鄉射皆工四人是大夫制則諸侯不得有工四人五等諸侯同六人彼公羊六人四人不同者自是舞人之數不得以彼決此也吳氏廷華云此經工四人大射工六人鄉射工皆四人四與六故鄉飲疏謂天子八諸侯六大夫四若以此疏引公羊傳舞列例之則此大射六人是諸公之禮燕與射或兩舉之故疏以面鼓爲燕尚樂之所謂互文見義未可知也又云注以面鼓爲燕尚樂倫者釋官曰周禮無樂飲後首爲臣降於君之故兩說各別然注說爲近云面鼓者燕尚樂可鼓者在前也者對鄉飲酒左何瑟後首而言也云後二人徒相天子大僕二人也小臣四人祭僕六人御僕十二人皆同官者此周禮序官文釋官云大射云僕人正徒相大師僕人師相少師僕人士相上工此言小臣正也胡氏肇昕云此經說者不一如敖氏云此諸侯之小臣乃多於周官所言天子小臣之數亦其異者也郝氏云周禮夏官小臣四人公燕小臣相工四人其他請賜辭賓之類又小臣則諸侯小臣不多於天子乎故禮言難盡合也蔡氏德晉云案周官大僕下大夫二人小臣上士四人而祭僕御僕隸僕中下士凡二十人天子之制也今諸侯之制小臣相工者四人而請賜辭賓之類亦皆小臣則小臣之數幾多於天子矣然以大射儀考之小臣納工工六人四瑟僕人正徒相太師僕人師相少師僕人士相上工既稱小臣又稱僕人則是大僕之屬倶得以小臣稱之其數固未嘗多也盛氏世佐云小臣止四人而盡用之相工之文以見其同官者鄭疑其不足於他用故引周禮序官之類或可兼攝也殊不知此相工之小臣卽羣之請賜辭賓者蓋小臣之職掌王之小命詔小法儀正燕服位於諸侯當亦不異今以此篇考之其始戒羣臣設公席納卿大夫既而請執幂及羞膳者請賜請致辭賓下拜皆以小臣爲之至是又納工而爲之相前後執事各不相妨雖四

人何慮其不給乎若謂其不止於四人則諸侯設官必無多於天子之理通足以滋後人之惑亦愚所不取也又案小臣相工方行禮之時則然耳非專司其事也專司其事者眡瞭也舊說諸侯無眡瞭使小臣代之非蓋瞽者不可一刻無相周禮上瞽中瞽下瞽共三百人眡瞭之數亦如之瞽一相必不可少也諸侯之眡瞭雖減於天子亦豈小臣所能充其數乎且眡瞭非官也而小臣則以上士爲之於諸侯亦當爲中士豈得以羣僕侍御之臣而親茲細事乎然則眡瞭職云凡樂事相瞽常職也此篇及大射儀納工之時相以小臣等官以樂賓故重其事也若以暫時之相而廢其常職有以知其必不然矣

小臣所能充其數乎且眡瞭非官也而小臣則以上士爲之於諸侯亦當爲中士豈得以羣僕侍御之臣而親茲細事乎然則眡瞭職云凡樂事相瞽常職也此篇及大射儀納工之時相以小臣等官以樂賓故重其事也若以暫時之相而廢其常職有以知其必不然矣

小臣所能充其數乎且眡瞭非官也而小臣則以上士爲之於諸侯亦當爲中士豈得以羣僕侍御之臣而親茲細事乎然則眡瞭職云凡樂事相瞽常職也此篇及大射儀納工之時相以小臣等官以樂賓故重其事也若以暫時之相而廢其常職有以知其必不然矣

皇者華

三者皆小雅篇也鹿鳴君與臣下及四方之賓宴講道修政之樂歌也此采其已有旨酒以召嘉賓嘉賓既來示我以善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則效也四牡君勞使臣之來樂歌也此采其勤苦王事念將父母懷歸傷悲忠孝之至以勞賓也皇者華君遣使臣之樂歌也此采其更是勞苦自以爲不及欲諮謀於賢知而以自況

皇者華三者皆小雅篇也鹿鳴君與臣下及四方之賓宴講道修政之樂歌也此采其已有旨酒以召嘉賓嘉賓既來示我以善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則效也四牡君勞使臣之來樂歌也此采其勤苦王事念將父母懷歸傷悲忠孝之至以勞賓也皇者華君遣使臣之樂歌也此采其更是勞苦自以爲不及欲諮謀於賢知而以自況

儀禮正義　卷十二　燕二　五

明也　疏　正義曰校勘記云注可則效也效釋文徐本集釋通解要義俱作倣陸氏云倣本又作詨同更是勞苦是徐本作自集釋通解要義俱作倣陸氏云倣本又作詨同更

明也　疏　正義曰校勘記云注可則效也效釋文徐本集釋通解要義俱作倣陸氏云倣本又作詨同更

右升歌

卒歌主人洗升獻工工不興左瑟一人拜受爵主人西階上拜送爵

工歌乃獻之賤者先就事也左瑟便其右一人工之長者也工拜於席　疏　正義曰敖氏云此不辯工之爲大師與否皆爲之洗以其取陋於洗而之簴空因而洗之也下洗獻笙其義亦然鄉飲酒鄉射非獻大師則不洗者以其取爵于上簴故不特爲賤者降也盛氏云鄉飲鄉射人臣禮大師之有無未可知故或洗或不洗燕大射人君禮大師無不在故皆洗也韋氏協夢云鄉射臣禮可略燕禮則有事公宮不可不敬且燕禮之主人非正主故不妨爲之洗也然亦爲長者一人洗觀拜受爵惟一人則洗亦一人可知主人西階上拜送爵褚氏寅亮云凡不洗者不祭下衆工皆祭酒則皆洗可知皆洗皆祭君禮之異者也獻笙同江氏筠云獻工獻笙疏謂皆爲之洗謬也鄉飲云大師則爲之洗而其羣工羣笙悉皆言祭此經相祭及坐祭之文有一與彼異者乎且疏於彼處亦引記文彼衆工祭飲注云獻酒重無不祭也疏云得獻酒者無有不祭其正酬亦祭至旅酬以下則不祭而已故下記云凡旅不洗不洗者不祭注云酬此衆工不洗而祭是以云獻酒重無不祭也然則不洗有不祭而記所云者不可以例正獻明矣又案此經之所洗獻者恐工與笙俱各於其長一人工之一人則大師也鄉飲大夫無常官必君賜之樂并樂人與之乃有常官自有大師卒歌後自先得獻大侯有常官自有大師卒歌後自先得獻大射儀一人拜受爵注云謂大師也是也然其所以爲之洗者卻非如鄉飲酒專以其爲大師而尊之蓋彼是尊君賜此則發端之禮宜然亦以此主非正主故也故其於笙亦洗獻笙之於此之後笙獻之前閒公爲大夫舉旅一節以其禮更端故與彼異也疏謂羣工衆笙皆爲之洗始末必然方氏苞云鄉飲酒鄉射主人獻工于西階及阼階上拜送爵賓主正禮大射獻工亦拜送爵于西階禮殺也燕大射獻工之禮韋氏云鄉飲于西階上拜送爵　注云左瑟便其右者北面酒從東來故空其右以受獻詩簡兮曰左手執籥右手秉翟赫如渥赭公言錫爵謂此獻工之拜於席者以拜必降席經不言降席知拜於大夫也者李氏如圭云工拜送爵賓主正禮大射獻工亦拜送爵于西階上拜送爵　注云左瑟便其右者北面酒從東來故空其右以受獻詩簡兮曰左手執籥右手秉翟赫如渥赭公言錫爵謂此獻工之拜於席者以拜必降席經不言降席知拜於大夫也者李氏如圭云鄉飲酒鄉射主人獻工于西階及阼階上拜送爵賓主正禮大射獻工亦拜送爵于西階禮殺也燕大射獻工之禮韋氏云鄉飲酒鄉射主人皆阼階上拜送爵燕禮之主人亦在西階故卽

儀禮正義　卷十三　燕二　六

不祭主人受爵降奠于篚遂循因也古文循爲揗

不祭主人受爵降奠于篚遂循因也古文循爲揗

不與此云坐祭遂卒爵文互見也　注云古文曰卒爵不拜鄭不從者胡氏承珙云上文主人獻工一人拜受爵卒

乃獻衆工之事　衆工不拜受爵坐祭遂卒爵辯有脯醢

乃獻衆工之事　衆工不拜受爵坐祭遂卒爵辯有脯醢

爲獻工長一人下　疏　正義曰敖氏云工之長云

酌不拜云一人工之長者賤不備禮是工之長者以賤故祗受酌拜卒酌不拜此眾工更賤受酌且不拜矣言遂卒酌無庸更言不拜大射儀亦云眾工不拜受酌坐祭遂卒酌鄭以彼決之故不從古文

右獻工

公又舉觶唯公所賜以旅于西階上如初言賜者君又舉觶酌賓長彌卑（疏）正義曰張氏爾岐云賓觶媵酌者賓於薦南之觶也公舉之爲大夫旅酬也如初如爲賓爲鄉舉旅之節也方氏苞云爲大夫舉旅不於獻後而介於獻工獻笙之閒何也正禮再獻亦倦矣故別使大夫媵觶以休獻主自是休息雖強力者亦倦矣故別使大夫媵觶以休獻主自是以後公爲賓舉旅而主人獻公卿公爲公卿舉旅而主人獻大夫皆媵觶者與獻主遞代而卽事獻大夫禮略獻工尤略故同時而畢然後公爲大夫舉旅而主人獻笙仍與媵觶者事相間耳吳氏廷華云此所舉益再媵所賓者經不言大夫據燕義大夫舉旅行酬而後獻士此在獻士前故疏以大夫言之諸氏寅亮云言賜者無論卿大夫必先以酬賓乃以次而下　注云言賜者君又彌尊賓長彌卑

儀禮正義卷十二

右公三舉旅以成獻大夫之禮

卒旅畢也（疏）正義曰盛氏世佐云言此者爲下節也　笙入立于縣中奏南陔白華華黍

以笙播此三篇之詩縣中縣中央也鄉飲酒禮曰南陔白華華黍皆小雅篇也今亡其義未聞笛周之典也周公制禮作樂采時世之詩以爲樂歌所以通情相風切也其有此篇明矣後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者乎且正考父校商之名頌十二篇於周大師歸以祀其先王至孔子二百年之閒五篇而已此其信也（疏）正義

曰注宊正考父校勘記云宊徐陳集釋通解要義俱作且云縣中縣中央也者賈疏云諸侯軒縣闕南面而已故得言縣中鄉飲酒唯有一磬縣不得言縣中而云磬南注引鄉飲酒者欲見此雖軒縣近北面之文互見也磬南而云縣中者縣主於磬也餘詳鄉飲酒禮

右奏笙

主人洗升獻笙于西階上一人拜盡階不升堂受酌降主人拜送酌階前坐祭立卒酌不拜既酌升授主人一人笙也鄉射禮曰笙（疏）正義曰章氏協夢云獻笙之酌卽獻工一人拜于下之酌也獻笙仍與敬之也　注引鄉射禮者證一人之長者爲之洗亦以其有事於公人拜亦拜於下也鄉飲酒注同

卒酌辭有脯醢不祭

右獻笙

乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀閒代也謂一歌則一吹也六者皆小雅篇也魚麗言大平君子有酒樂與賢者也其物多酒旨所以優賓也南有嘉魚大平君子有酒樂與賢者共之也此采其能以禮下賢者賢者蘩蔓而歸之與之宴樂也南山有臺言大平之治以賢者爲本也此采其慶友賢者爲邦家之基民之父母既欲其身之壽考又欲其名德之長也由庚崇丘由儀今亡（疏）正義曰詳見其義未聞　遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋周南召南國風篇也王后國君夫人覃言后妃之職卷耳言后妃之志鵲巢言卿大夫之妻能脩其家蘩言國君夫人不失職也采蘋言大夫之妻能循法度也皆大王王季居於岐山之陽豳行召南之教以興王業及文王而行周南之教以受命大雅云刑于寡妻至于兄弟以御于家邦謂此也其始一國爾文王作邑於豐以故地爲卿士之采地乃分爲二國周周公所食也召召公所食也於是文王三分天下有其二德化被於南土是以其詩有仁賢之風者屬之召南焉有聖人之風者屬之

周南嘆夫婦之道老之原也故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也鄉樂者風也小雅爲諸侯之樂大雅頌爲天子之樂鄉飲酒升歌小雅禮盛者可以進取燕合鄉樂者禮輕者可以遞下也春秋傳曰肆夏繁遏渠天子所以享元侯也文王大明繁遏渠諸侯之相見之樂也然則諸侯之相與燕升歌大雅合小雅也天子與次國小國之君燕亦如之與大國之君燕升歌頌合大雅其笙間之篇未聞

疏正義曰校勘記云大師告樂正曰正歌備之正歌者升歌及笙各三終合樂三終爲一備周禮樂師職云凡樂成則告備是備亦成也

樂正由楹內東楹之東告于公乃降復位言由楹內者以其立於堂廉也復位位在東縣之北

疏楹內者以其立於堂廉也復位位在東縣之東也敖氏云工席在樂正東故樂正由楹內以適東楹之東也李氏如圭云工席在樂正之南者以其立於堂廉東故樂正東行吉之節也必著之者以其初位在東縣北北面也敖氏云由楹內堂廉或由便而自楹外過也蔡氏德晉云由楹內而往堂東也故由楹內樂正立工西工坐階際故由楹內樂正東往君阼階上西面也云復位位在東縣之北者張氏爾岐云初樂正與工俱在堂廉今告樂備復降復位則是反其初位矣初位在東縣北北面也敖氏云上末詳其處鄉飲酒注云樂正降立西階東北面盛氏云上經不見樂正所立處而此云復位則亦在西方東面北上之位矣蓋樂正於天子爲樂師下大夫則樂正士也士之位已見上故於此言復注蓋由於肌說敖亦未確釋官曰此注殊可疑樂正之位總與工相近鄉飲酒禮云設工席于堂廉東上樂正先升立于西階東鄉射禮及此篇工于西階上少東樂正先升北面立于其西是樂正東北而以其工猶在堂上西階東則仍與工相近故鄉飲酒禮及此篇云席工于西階上少東樂正先升北面立于其西是樂正在堂上則位在工西而立於西階東北面以其工猶在堂上西階東則仍與工相近故鄉飲酒禮及此篇云席工于西階上少東樂正先升北面立于其西是樂正

爲之音者也子貢問師乙曰吾聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也是明其掌而知之也正歌者升歌及笙各三終間歌三終合樂三終

疏正義曰校勘記云大師告樂正告下唐石經徐本集釋要義楊氏敖氏俱有于字通解無注大師以六律大師徐本集釋通解楊氏俱作六詩是也與單疏述注合陳葛俱誤作六師疏而作燕禮歌笙間合四節與鄉飲酒禮同○楊氏云燕禮則四節相繼而作燕禮於工歌三終之後公爲大夫舉旅既舉旅之後乃笙入三終間歌三終合樂三終而後樂備益燕尚飲酒故於工歌之後笙入之前有旅酬之禮

注云大師上工工也者散文大師上工者散文大師既通稱工大師爲樂工之長則工大師上工也

亦稱上工工也云掌合陰陽之聲教六詩以六律爲之音者此約周禮大師職文六詩謂風賦比興雅頌也刊本大師張氏爾岐據誤本以爲之說云六師注六詩或誤作六師等六師也謬矣子貢問師乙云云見周禮鞮鞻笙鏞籥舞

禮記樂記鄭引以爲證也云正歌者升歌及笙各三終間歌三終合樂三終爲一備周禮樂師職云凡樂成則告備是備亦成也

樂正由楹內東楹之東告于公遂爲司正

君許其請因命用爲司正以監之察儀法也射人俱相禮其事同

疏正義曰張氏爾岐云

射人自阼階下請立司正公許射人遂爲司正

司正君三舉再樂備作矣將酌賓飲酒更立

疏正義曰張

自此至無算爵皆坐燕盡歡之事既立司正安賓次主人獻士及旅酬次或射以樂賓次賓媵觶于公爲士舉旅酬以下諸臣乃行無算爵無算樂凡六節而燕禮備　注云君許其請因命用爲司正者以射人爲司正也蔡氏謂射人即自爲司正不待君命者自爲司正之理蓋經文公許之中即兼用爲司正之意經未明言故注明之也云君三舉爵樂備作矣將酬賓飲酒更立司正以監之察儀法也者李氏如圭云三舉爵者爲賓爲卿爲大夫舉旅也晉語云獻公飲大夫酒令司正實爵與史蘇曰飲而無爵郤氏云初燕禮廢終則易觶初酬賓卿大夫人少終酬士人衆故正之以司正也**司正洗角觶南面坐奠于中庭升東楹之東受命面階上北面命卿大夫君曰以我安卿大夫皆對曰諾敢不安**洗奠角觶於中庭明其事以自表威儀多也君意殷勤欲留賓飲酒命卿大夫以我故安或亦其實不主意於賓也疏正義曰中庭亦南北之中亦有時而射安得中庭之文公許之中即兼用爲司正之意經未明言故注明之也云君三舉爵樂備作矣將酬賓飲酒更立司正以監之察儀法也者李氏如圭云三舉爵者爲賓爲卿爲大夫舉旅也晉語云獻公飲大夫酒令司正實爵與史蘇曰飲而無爵郤氏云初燕禮廢終則易觶初酬賓卿大夫人少終酬士人衆故正之以司正也**司正洗角觶南面坐奠于中庭升東楹之東受命面階上北面命卿大夫君曰以我安卿大夫皆對曰諾敢不安**洗奠角觶於中庭明其事以自表威儀多也君意殷勤欲留賓飲酒命卿大夫以我故安或亦其實不主意於賓也疏正義曰中庭亦南北之中亦有時而射安得中庭之文公許之中即兼用爲司正之意經未明言故注明之也云君三舉爵樂備作矣將酬賓飲酒更立司正以監之察儀法也者李氏如圭云三舉爵者爲賓爲卿爲大夫舉旅也晉語云獻公飲大夫酒令司正實爵與史蘇曰飲而無爵郤氏云初燕禮廢終則易觶初酬賓卿大夫人少終酬士人衆故正之以司正也**司正洗**

角觶南面坐奠于中庭升東楹之東受命面階上北面命卿大夫君曰以我安卿大夫皆對曰諾敢不安洗奠角觶於中庭明其事以自表威儀多也君意殷勤欲留賓飲酒正義曰以燕禮之後設有請安一節君尊唯恐其臣或以己故而不敢久留也故命司正告之曰子大夫其與我而俱安之也不言賓賓亦大夫也以我命安卿大夫者以我命安之也不言賓賓亦大夫也以我命安卿大夫者以我命安之也不言賓賓亦大夫也以我命安卿大夫者以我命

其稟於君命與衆賓同也褚氏寅亮云注疏從解西往來之說確不可易敖氏謂山解東則與經文左右適相反矣日月五星右還亦自北向西自西向南也天左還亦自南向東邪其以中庭位爲陛前南北之中而非階間南北之中誤與鄉飲同陛階前之中庭公立處也臣可立乎吳氏廷華云南面賓解則在解北從解西右還至解南則又北面辛賓之又從解西還於解北故又南面蓋南面者以西爲右故曰右還北面者以西爲左故曰左還洗者洗於阼東南反者反於中庭也賓解亦中庭也賓解本在中庭故其所亦中庭也賓解本在中庭故曰其所右還則右手向外其說是也必從西行者東爲主位當避之故升降皆由西面也必從解西爲君之在東也者賈疏云右還謂賓時南面乃以右手向外而西面而右還北面若從解東而左還北面則背君以其君在阼故也敖氏云將於解南北面則左還皆欲從解東往於在堂者升席降席之儀而由上也來也必從解東者變於在堂者升席降席之儀而由上也司正之位東上少立者宜定其位也案敖說故與注異焦氏一經宜分別觀之焉盛氏世佺亦謂敖云從解東非而謂注爲君在東之說亦未然云於解南乃北面者爲以示受命於君之意也

左還南面坐取觶洗南面反賓于其所

反賓虛解不空位也疏正義曰張氏爾岐云司正升賓賓乃與諸大夫飲酒褚師聲子韇而登席公怒蓋古者見君以解韇爲敬也敖氏云賓入少立於卿之北司正升賓賓乃及卿大夫說屨而升也盛氏云大射儀云司正升賓賓諸公卿大夫皆說屨升就席此不言司正升賓者文略也云賓者說屨於戶外少儀曰說屨於戶內者一人而已矣於室者說屨於堂下說屨於席側可知春秋傳衛侯尊者也此君尊在堂上說曷於席側可知春秋傳衛侯

儀禮正義　卷十二

取俎以出膳宰徹公俎降自阼階以東

膳宰降自阼階以賓親徹若君親徹然疏正義曰敖氏云鼎者司正受命安賓諸公卿大夫賓奉命而不敢辭以俎今司正請徹之所以達其意告於賓亦西階上北面告之既則降燕賓乃執俎而出者臣於君也出授從者方氏苞云鄉飲酒鄉射賓請而後主人命徹也出授從者方氏苞云鄉飲酒鄉射賓請而後主人命徹賓也君臣之禮則有可變其節而請於君宜也盛氏云同正於此不請坐於賓而遽請徹俎於公亦君禮之異耳也

升自西階東楹之東請徹俎降公許告于賓賓北面

注云膳宰降自阼階以賓親徹若君親徹然者李氏如圭云鄉飲酒主人取俎還授弟子以降自西階主人降自阼階以賓親徹若君親徹然者司正受命安賓諸公卿大夫賓奉命而不敢辭以俎今司正請徹之所以達其意告於賓亦西階上北面告之既則降燕賓乃執俎而出者臣於君也出授從者方氏苞云鄉飲酒鄉射賓請而後主人命徹賓也君臣之禮則有可變其節而請於君宜也盛氏云同正於此不請坐於賓而遽請徹俎於公亦君禮之異耳也注云膳宰降自阼階以賓親徹若君親徹然者李氏如圭云鄉飲酒主人取俎還授弟子以降自西階主

也此西周之詩可以證周公之典禮敖氏云亦先賓乃及公而後及其餘未獻士而羞此則是不及於枉下者矣義疏云肝骨非速致之具此未必有哭氏廷華云周禮膳夫羞與珍竝言肝骨爲八珍之一不得祼入庶羞盧氏文弨云庶羞衆羞也必不止於狗彘醢記所云庶羞不踰牲者謂用豕不必以羊爲庶羞若魚鼈之類非所得踰者也

大夫祭薦燕乃祭薦於盛成禮也正義曰李氏如圭云受獻禮云獻時不得祭薦可以祭庶羞也郝氏云初獻大夫於西階上未升席故未祭至是升席乃祭也

司正升受命皆命君曰無不醉賓及卿大夫皆興對曰諾敢不醉皆反坐皆命者命賓命卿大夫也起對必降席司正退立西序端疏正義曰注云皆命卿大夫皆興知之也案南有嘉魚末章云君子有酒嘉賓式燕又思箋云又復也以其壹意欲復與加厚之據上云嘉賓式燕綏之綏爲安即此經之無不安下云又之又即此經之無不醉也又湛露云不醉無歸亦即此經之無不醉也云司

正退立西序端者盛氏云注荅約鄉飲酒禮言之然非也西序端者相旅之位此下方獻士未須相況獻士之時司正亦將與焉則其降復觶南之位以俟可知也敖氏云惟其降復觶南之位以俟可知也敖氏云惟其降復觶南之位以俟可知也敖氏云惟

當繹南射人而下以次而西執幕者既薦則復立於尊南郝氏云乃薦謂既獻於西階上乃以脯醢各薦於其位先薦司正等四人先長也司正即射人爲之故曰一人盛氏云此五人者皆士長也得獻在先故因獻而薦之射人大射正也司士二人此在觶南者又其長也觀司士之先得薦可見士受獻亦以尊卑爲序不以齒矣賈疏云此經三者當官雖多皆取長先薦其餘在下寅亮云司正庭長於獻士時而先薦之益可明薦主人於獻大夫時者亦以齒同也獻司正等仍與士序獻訖即薦不待辯獻乃薦所以殊之於羣士中其位則司正正當觶南射人而下以次而西俱北面吳氏廷華云司士本不言位而亦薦於此者據周禮司士掌朝儀之位爲之擯聘禮擯相幣在中庭則司士固有在庭之位經文不具耳則其與司正竝薦宏也執幕固是士位在尊南亦薦於此者或以分卑而近公不敢薦於其位故就堂下近其位之地與司正竝薦之耳方氏苞云司正射人也而稱司正以特薦宏首庭長也鄉射之司正司射司馬皆以州之屬士攝事而假以是稱燕則皆以大射正爲之故下經特標若射則大射正爲司射以明篇首之射人此特薦之司正皆大射正而同薦之射人則小射正也司射反爲司正不見於

經何也以鄉射作相爲司正司正馬司馬反爲司正義可互見也大射正爲司射則射畢之後反爲司正者非大射正而誰哉燕而射則不立司馬而凡禮事皆射人主之何也周官射人掌公卿大夫士之朝位詔相其儀法君行必從則燕射之禮事惟射人掌之爲宏注云天子射人司士皆下大夫二人諸侯則上士其人數亦如之者釋官曰注引天子射人者謂天子射人下大夫二人諸侯以上士爲之長亦有二人一爲司正一仍供射人之職故經云乃薦司正與射人一人又云周禮司士下大夫二人中士六人下士十有二人諸侯司士上士爲之文王世子云其在朝則以官司士爲之注司士亦司馬之屬掌羣臣之版正朝儀之位是諸侯司士所掌與天子司士同左傳成十八年荀賓爲右司士屬馭服注司士主右之官孔疏以爲即周禮司右與此司士別左傳官名多出於東遷後所增改評獻士此亦一證也

薦士每已獻而即位於東方疏正義曰方氏苞云其文正益尊之畢獻薦於其位疏與辯獻大夫遂薦之相明大夫於獻之時遂薦士則辯獻畢立於西方而後同時齊薦也注云每已獻而即位於東方益尊之者賈疏云庭

若射則大射正爲司射如鄉射之禮大射正射人之長者也如鄉射之禮者燕爲樂卿大夫宏從其禮也如者如其告弓矢既具至退中與算也納射器而張侯其告請先於君乃以命賓及卿大夫其爲司正者亦爲司馬君與賓爲耦鄉射記曰自君射至龍旌亦其異者也薦旅酬乃射者是燕射主於飲酒疏正義曰注記曰校勘記曰集釋作案敖氏以云爲衍文大射正射人之長者也者釋官曰司射之爲大射正於此經見矣賈疏以爲大射正不同爲司射非也說詳大射儀云如鄉射之禮者燕爲樂卿大夫

右主人辨獻士及旅酬

尊南有尊在北不嫌背君故得南面大射注云凡授爵向所受者是其正也大射遊射位旅酬尊設於樂縣之南旅酬者位在士南是不當尊南若南面則是背君故面面獻而北面受也

略之也亦畢獻乃薦之主疏正義曰士之尊於筵也凡取爵於下筵雖所爲酌者賤亦必爲之洗旅酬者與士異尊矣乃繼士獻之而遂因之不復別取略賤也方氏苞云就其尊而獻者於尊所士旅酬者位卑人衆而禮不可廢故體主人之勤而簡其節也褚氏寅亮云當依注尊後北面酌向君之義爲長獻之或西南面敖說可從義疏云惟君面尊酌者於尊背酌之若非君尊則酌者鄉尊而酌之如尊于房戶之間者尊南面酌者則北面也此門西之尊北面則酌者南面可知義疏云大射注則云主人既酌酌面面旅酬北面受之不同案燕旅酬尊在門西旅酬立于其南主人獻之于

主人就旅酬之北面酌南鄉獻之於尊南不洗者以其賤不洗者因獻我曰敖氏云不洗者因獻之酌而遂用之不復別取疏正義曰注獻士畢即位是尊之也

中之位卿東方西面大夫北面士西方東面是東方尊今卿大夫得獻升堂位空士得獻即東方卿位自在東方者賈疏云上設位之時祝史在門東小臣在東堂下是在東方也

祝史小臣師亦就其位而薦之位次大士獻之已不變疏正義曰注

射則或有不可
閒之縣遷於東
三番射訖時事
鄉射之禮也云
及卿大夫其爲
自君射至龍旜
矦其爲司正者
也云其告請先
者也又云鄉射
謂國中若郊若
則異於鄉射者
其前以鄉射禮
射於納射器之
矦也恐不必以
方乃始張麋矦
已既張矦乃納
蓋偶考之不詳
李氏如圭曰大
肅以爲燕射於
儀禮正義卷十二　燕二　九
范獻子來聘公享之射者三耦亦燕射也張氏爾岐曰若
者不定之辭或射或否唯君所命若不射則主人獻旅酬
後賓即媵觶舉酬注云薦旅酬乃射是燕射主於飲酒者
對大射主於射未爲大夫舉旅即射也褚氏寅亮曰亦大
判言之如鄉射耳其實異者正多即注亦略舉其一二端
餘則讀者以意求之可也吳氏廷華曰大射先行燕禮此
因燕而射乃不行大射禮而如鄉射之禮者蓋大射既
重且繁不如鄉射之稍省也案義疏曰注據庭中無矦至
納射器乃張之非如鄉射之繫左下綱也賈疏以大射納
射器無張矦之事故特言之非矣大射始張矦不繫左下
綱則納射器後亦必有張
左下綱之事文不具耳

右因燕而射以樂賓

賓降洗升媵觚于公酌散下拜公降一等小臣辭賓升再
拜稽首公荅再拜賓升成拜公荅再拜賓反位反席也今
文曰洗象觚
疏　正義曰李氏如圭曰賓受公賜多矣禮將終故媵觶
以序厚意敖氏曰媵觶于公乃下大夫之事而賓於

是時爲之者不敢以賓自處恭敬之至也執觶以下如
大夫媵觶者之爲但拜於西階下異耳公降一等者重其
媵觶之禮也賓從命則公升矣凌氏廷堪云賓主獻酬不
行酬皆二大夫媵此以賓媵觶者禮以相變爲文也吳氏
酬公彼此相酬仍近於亢故於旅酬之末行之不言酬而
言媵謙若下大夫之爲亦不敢亢之意案義疏曰媵觚於
無算爵之先其禮已殺乃賓必下拜公且降一等辭者尊
賓三荅拜俱應降席而經無文則禮漸殺可知據下受公
賜者亦就其席坐行之此其證也至受者就席未詳其人
要不外卿及大夫耳又鄉飲酒禮受酬者自介右衆受酬
者受自左此經士受酬與衆等則受自左也故右大夫執
爵者序端益待事者司正其準也
注云媵觚爲媵觶者說已見前

公荅再拜賓降洗象觶升酌膳坐奠于薦南降拜小臣辭
賓升成拜公荅再拜賓反位反席也今文曰洗象觚
疏　正義曰敖氏
祭卒爵再拜稽首此拜不下者拜
再煩君命也賓降奠角觶于篚乃洗象觶此降拜已再拜

儀禮正義卷十二　燕二　十

稽首故下云成拜盛氏曰此降拜
禮無論已拜未拜闆君命卽升升
成拜或言升再拜稽首文互異耳
拜稽首而後升成拜者惟初受公
氏寅亮云前公酬賓升成拜與君
始此賓媵公而升成拜與君行禮
觶興唯公所賜至此又言興者明公崇禮
疏　正義曰敖氏
不倦也今文觶又爲觚
士而所賜則不及之以其賤而在
舉旅而不卽賜士由貴逮賤也前
爲卿三爲大夫未及士以下故因
惠也方氏苞云賓尊獨伸卿大夫
賓媵觶以致敬於君君卽取所媵
酬以及於士以示君於羣下一視
上下矣
注云至此又言興者明公崇禮不倦也者李氏
如圭曰既燕坐而又言興明不倦矣方氏苞曰二大夫媵
觶之始君坐取觶至是復坐取觶禮以嚴終說履升堂坐
而行禮無算易至怠忽故君先自力於禮以教之肅也

受者如初受酬之禮
疏　正義曰敖氏爾岐曰初受酬者賓也張
氏曰如其自賓降至進受虛

爵也降更爵洗升酌膳下拜小臣辭升成拜公荅拜乃就席坐行之坐相勸酒（坐行之若今時公或命之勿易解此則坐行之若今坐相勸酒者韋氏協夢云旅酬禮坐行之者以是時已燕坐也燕坐則飲酒不立行禮）有執爵者（前舉旅皆酬者自酌至此有士執爵行之）敖氏曰坐而行酒故須有執爵者代酌授之）唯受于公者（唯最初一人受公賜爵）拜（公所賜者也）（疏）正義曰郝氏曰唯最初一人受公賜爵其餘執爵者所送皆就席坐飲不拜也）司正命執爵者（欲令）辯卒受者興以酬士（辯卒受者興以酬士謂行爵已辯於堂上則告大夫卒受者使之興以酬士司正以是命執爵者也必命執爵者告之者偏有未知者也是後則司正不命而執爵者亦不復告之張氏爾岐曰前三舉旅皆止於大夫今爲士舉旅故命之相旅固司正執也卽其命之之辭盛氏世佐曰是時司正蓋升于西階西北面命執爵者命訖還立序端以相旅與吳氏廷華曰執爵者非大夫卒受者乃大夫命執爵者轉命大夫也使卒受者酬士耳下節卽所命之實也）大夫荅拜士荅拜（與酬士者士立堂下無坐位）（疏）正義曰敖氏曰於是執爵者降以已亦當與大夫立卒爵不拜實之士拜受大夫拜送士旅于西階上辯（祝史小臣旅倉皆及焉）（疏）正義曰李氏如圭曰庶子以下未獻故亦未酬無算爵乃及之敖氏曰其旅皆如大夫酬士之儀卒受者亦以觶降與于簴焦氏以怨曰案下章主人獻庶子于阼階上如獻士之禮又獻左右正與內小臣皆于阼階上如獻庶子之禮又獻鄭氏謂獻正下及內小臣則蓺人鍾人鼓人僕人師正盡獻可知也夫阼階西面階所以別外內臣也而均之在堂上則同若拘旅倉不升獻亦不升旅之說則凡爲外內之從官皆得升旅於堂上而獨置旅倉者恐非爲士舉旅之禮意故鄭說爲不易矣褚氏寅亮曰旅倉已得獻則旅酬宏及之故注云皆及焉但細玩經文上云士旅于西階上辯者似專指士故言辯而不言卒至士旅酌卒始指旅倉士旅酬之序也旅酬無執爵者（敖氏曰旅酬之儀卒受者亦以觶降與于簴焦氏以怨曰案下章主人獻庶子于阼階上如獻士之禮又獻左右正與內小臣皆于阼階上如獻庶子之禮又獻鄭氏謂獻正下及內小臣則蓺人鍾人鼓人僕人師正盡獻可知也夫阼階西面階所以別外內臣也而均之在堂上則同若拘旅倉不升獻亦不升旅之說則凡爲外內之從官皆得升旅於堂上而獨置旅倉者恐非爲士舉旅之禮意故鄭說爲不易矣褚氏寅亮曰旅倉已得獻則旅酬宏及之故注云皆及焉但細玩經文上云士旅于西階上辯者似專指士故言辯而不言卒至士旅酌卒始指旅倉士旅酬之序也旅酬無執爵者）

儀禮正義　卷十二　燕二

（敖氏曰其旅皆如大夫酬士之儀卒受者亦以觶降與于簴焦氏以怨曰案下章主人獻庶子于阼階上如獻士之禮又獻左右正與內小臣皆于阼階上如獻庶子之禮又獻鄭氏謂獻正下及內小臣則蓺人鍾人鼓人僕人師正盡獻可知也凡獻皆薦也薦之北立誤作令鑄人陸氏曰本又作鑄下同案諸本鑄鐏出後不悉校凡獻皆薦也薦胡氏肇昕云亦學國子以舞學當作教各本作教於工後內小臣奄人掌君陰事陰令后夫人之官也皆獻於阼階上別於外內臣也獻正下及內小臣則蓺人鍾人）遂獻左右正與內小臣皆于阼階獻庶子于阼階上如獻士之禮辯降洗（庶子正）

六牲之體及舞位使國子修德學道世子之官也而與膳宰樂正亦教國子以舞左右正謂樂正樂正聯事樂正亦教國子以舞左右正謂樂正僕人正也小樂正立於西縣之北僕人正僕人師僕人士立於其北北上大樂正立於東縣之北若射則僕人正僕人士陪於工後內小臣奄人掌君陰事陰令后夫人之官也皆獻於阼階上別於外內臣也獻正下及內小臣則蓺人鍾人鑮人鼓人僕人之屬盡獻可知也凡獻皆薦也（疏）正義曰校勘記云注立於東縣之北立誤作令鑮人陸氏曰本又作鑄下同案諸本鑮鐏出後不悉校凡獻皆薦也薦胡氏肇昕云亦學國子以舞學當作教各本作教於其父所飲之處也庶子未必皆有爵乃先左右正獻之有爵者明不與之序也盛氏曰周禮宮伯職云掌王宮之士庶子凡在版者大司馬職云王弔勞士庶子則相之云大會同則帥士庶子而掌其政令司士職周知卿大夫士庶子之數酒正職共饗士庶子之酒凡此皆以庶子繼士而言謂卿大夫士之庶子也以其貴遊子弟且有宿衛之勞故獻之以其未有爵命故得獻在士後以其爲宮眾故獻于阼階上若燕義所謂庶子官卽周禮之諸子也爲其掌庶子之戒令教治故以名其官其職與司士相連其爵爲下大夫於諸侯則上士也其位當在西方東面亦當在西階

上不於此也釋官曰庶子見禮記文王世子及燕義其職與周禮諸子同燕義云古者周天子之官有庶子之卒掌其戒令與其教治別其等正其位鄭注庶子猶諸子也燕禮有庶子官是以義載此以爲說今案燕義本釋燕禮之事燕禮有庶子執燭及獻庶子之文記人欲釋其義故取天子諸子職解庶子諸庶訓皆爲衆天子之諸子諸侯之庶子皆掌國子國子衆多故云諸或言庶諸庶通名燕義因諸侯言庶子欲見庶子與諸子一耳文王世子云庶子之正於公族者教之以孝弟及卿大夫士之適子詩魏風有公族之官卽此以其士正於公族故又名公族春秋時唯晉有此官而爵爲大夫不如禮也經云如獻士之禮則庶子爲士明矣獻不于下云庶子執燭于阼階上則其位在此西面階于阼階上者下以庶子主公族同姓之官又設折俎與膳宰聯職故屬主曰或疑鄭以此經庶子如周禮之諸子藐也經義閒斯錄曰或賈疏云天子謂之諸子下大夫二人掌國子之倅且其職云大祭祀正六牲之體也使諸侯之官降于天子一等亦當爲上士今乃於士旅酌若命曰旅酌卒始獻之而云如其禮大射儀又云士旅酌若命曰旅酌卒始獻之而云如其人更輕於士故與左右正內小臣相次也大射獻賓獻公皆宰胥薦脯醢庶子設折俎獻服不則宰夫有薦庶子諸折俎燕與大射又皆云宵則庶子執燭于西階上司宮執燭于面階上甸人執大燭于庭閽人執大燭于門外夫府史胥徒庶人在官者內小臣閽人又刑餘之輩耳奈何天子教國子之大夫在侯國者名同職同而位顧下儕於庶人在官及刑餘之譏哉考之周禮宮正宮伯皆宮中之官宮正掌王宮之士庶子後鄭云王宮之士謂王宮中諸吏之適子也庶子其支庶也始卽此經之庶子與曰官有長有貳燕與大射禮有大事繁故在公者長貳及府史胥徒皆趨事篇中有長貳並言者大僕小臣正小臣師僕人正僕人師是也亦有不並言者長事多而貳事少則貳別言之如燕禮小臣師一人在東堂下卽知其餘言小臣皆長也燕禮記云羞鄭者小膳宰也又云凡薦與羞者小膳宰也禮不備者記之貳事多而長事少則長別言之如大射庶子正徹公俎卽知其餘言庶子皆貳也考天子諸子下大夫二人中士四人諸侯降等則庶子長當爲上士貳當爲下士下士則獻於獻士之後而與司宮同掌執燭不亦乎況禮有宵有宰有宰夫有其官之屬吏府之屬吏而文有疑司宮宮正有上士中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人則執燭者或亦其屬爲之故與庶子聯事也褚氏寅亮曰庶子官燕義有明文不知後儒何故必不信禮記而以其位必不與燕之庶子正於公族者教之以孝弟及卿大夫士之子適子詩魏風有公族之官卽此以其士正於公族故又名公族春秋時唯晉有此官而爵爲大夫不如禮也經云如獻士之禮則庶子爲士明矣獻不于下云庶子執燭于阼階上則其位在此西面階于阼階上者下以庶子主公族同姓之官又設折俎與膳宰聯職故屬主曰或疑鄭以此經庶子如周禮之諸子藐也經義閒斯錄曰或賈疏云天子諸侯之庶子謂之庶子也但考周禮諸子之戒令教治職既重而位亦尊矣不見有兩諸侯之庶子諸侯謂之諸子者李氏如圭曰云左右正則二樂正分居東西各監其事故一縣也僕人亦相工者工席在面階上僕人宏近其事故立於面縣北北統於堂案鄉射禮射時遷樂于下工降阼階下之東南面面北上坐樂正北面立于其南燕禮若射則是時僕人陪于工後亦在樂正之北也張氏爾岐曰左右正僕人正據庭中之位而言大樂正在東縣北故曰左正在面縣北故曰右正釋官曰此篇以經考之不見有兩樂正注誤賈疏引大射鄉射況之不知燕時或射或否不定未可據爲左右之名鄉飲酒記云眾賓立者皆薦以齒鄉射記云樂正與立者齒注尊樂正同於賓黨然則樂正之位當在面方不當于阼階上獻之者東面北上立者齒注尊樂正與立者皆薦以齒鄉射記云樂正與立者東面北上明矣經獻左右正與內小臣同處疑左右正卽小臣僕人之屬矣胡氏肇昕曰敖氏繼公說皆與注殊敖曰左右正未詳其官然與內小臣僕人師是也亦有不並言者長事多而貳事少則貳別言之如燕禮記云羞鄭者小膳宰也又云凡薦與羞者小膳宰也禮不備者記之貳事多而長事少則長別言之如大射庶子正徹公俎卽知其餘言庶子皆貳也考天子諸子下大夫二人中士四人諸侯降等則庶子長當爲上士貳當爲下士下士則獻於獻士之後而

人掌君陰事陰令后夫人之官也者周禮內小臣職文釋
官曰案周禮內小臣與寺人別官諸侯亦有內小臣與寺
人別詩秦風云寺人之令毛傳云寺人內小臣非也內小
臣又謂之巷伯箋云巷伯內小臣也奄官上士四人掌王
后之命于宮中爲近故謂之巷伯是也左傳襄九年令司
宮巷伯儆宮杜注孔疏解司宮爲內小臣而以巷伯爲寺
人皆誤又案內小臣亦單言小臣左傳僖四年
云與小臣小臣亦數晉語此事云飲小臣酒亦數韋注
小臣官名掌陰事陰令閽士是也又公食大夫禮稱內官
之士即此云皆獻於阼階上別於外內臣也者張氏爾岐
日在鄉遂采地者爲外臣在朝廷者爲內臣庶子以下皆
人君近習故云別於外內臣也案張氏惠言曰大射注云
三官獻於阼階上別外內臣也是以三官爲內臣別於卿
大夫之外臣也此非鄭意盛氏日庶子以下皆屨衛親近
之臣故皆獻之於阼階上經不著其入門位次者以其本
在門內故也其位蓋在東方面北上云獻正下及內小
中士六人諸侯
並以下士爲之

右主人獻庶子以下於阼階

士也有執膳爵者有執散爵
無算爵　算數也爵行無次無止

者　疏正義曰放氏曰亦各序進盥洗其觶以升郝氏曰士
也謂執爵皆士也膳爵君之爵散爵賓卿大夫之爵
方氏苞曰特表其爲士以事之終或疑使無位者代其勤
也自大夫以上皆得親與君爲禮士則受酬於大夫並不
得與公卿接故於禮終使二士執無算爵不惟執膳爵者
得徑進于公卽執散爵亦先進于公而公親命之以賜公
卿所以作其志氣而厲其節行也士位在堂下而獻必于
阼階上亦此義也獻執爵者無文何也該於上經歸獻士
也褚氏寅亮曰上媵觶以大夫此則以士且變文曰執爵禮殺者也執膳爵者酌以進公公不

拜受　疏正義曰郝氏曰酌以進公酌膳尊不拜送也韋氏
協夢曰前大夫媵觶及賓媵觶皆于阼階下再拜稽首公荅再拜然後奠觶于薦南此士不拜送故
公亦不拜受不拜送者士賤不敢與公爲禮也　執散爵

者酌以之公命所賜　疏正義曰郝氏曰酌以之公命所賜
公酌方壺往俟君命也所賜者與

受爵降席下奠爵再拜稽首公荅拜　席下席西也古文曰敖氏曰降降席也此不降階而惟拜於席下者別於公所親酬者也　注云席下席西也者李氏如圭曰前受爵者皆降拜升成拜至此拜下而已席以東爲上統于君注引古文作再拜者姜氏曰大射嚴君臣之禮尙有再拜字燕禮可知當從古文盛氏曰案經但云荅拜者荅一拜也燕禮貴和君于臣皆荅再拜姜說得之胡氏承珙曰案此經注疑有脫誤經文當是公荅再拜注云古文曰公荅拜者省拜注不從者以此時禮殺止荅降席之拜也受賜爵者來也　疏正義曰敖氏曰異觶並行而代舉君臣之禮受賜爵而俟者膳酒之酌久矣不必先飲之也士相見禮言卒爵者皆降席再拜稽首受賜爵者不先卒爵而俟者始飲酒若爲君嘗之者然　執膳爵者受公爵酌反奠之　宴歡在於飲酒成其

意　疏正義曰敖氏曰未當公飲之節故奠之此不言所奠之處則亦在薦南與士旣終旅則君自舉之盛氏云公旣卒爵不以降奠于篚而復實之者欲公重舉此觶也不與散爵並行而反奠于君所者聚觶非臣所飲也方氏苞曰此爵公終不舉而奠之何也奠之而公不舉以示飲有秩節而無醉飽之心也　受賜爵者與授

執散爵執散爵者乃酌行之　于其所勸者　疏正義曰射云授執散爵者此脫一者字案戴校集釋補者字○敖氏曰鄉者亦與受也非賜爵者受授則皆坐酌者謂每授之於席也受賜爵者若賓也則此觶若卿受賜爵者若諸公若卿若大夫也則此觶餘皆以次行之惟己飲賜爵者則不復授之此禮無算爵止一爵序酬無兩爵錯酬之儀吳氏廷華曰與授爵者奠君賜也　唯受爵于公者拜卒受爵者與以酬士于西階

上士升大夫不拜乃飲實爵　乃猶而也　疏正義曰李氏如圭曰前爲士舉旅時大夫猶拜不使執爵者不以己尊孤人也前爲士舉旅至此不拜禮又殺義疏曰公所賜諸節亦猶卿席以明之

卒受者經未詳其人據下言大夫故以爲大夫之節敖氏曰大夫自實爵旅酬之禮也於是執爵者降以酬者自酌且已亦與旅也張氏曰此實爵當是大夫自酌與之不使人代**士不拜受爵大夫就席士旅酌亦如之**疏正義曰敖氏曰如其不拜而飲不拜而受及自酌也張氏爾岐曰亦旅于階上而不拜也**公有命徹冪則卿大夫皆降而北面東上再拜稽首于門外公荅再拜大夫皆辟**命徹冪者公意殷勤必盡酒也小臣辭不升成拜明雖醉正臣禮也不言賓賓彌君荅拜於上示不虛受也疏正義曰敖氏曰冪者命執冪者遂徹之也徹之者示與臣下同此酒不自異也在堂者皆降拜謝君意也士不拜賤不敢與君爲禮也云有命又云則見其然否不定也徹冪之節其在大夫就席之時乎辭者辭升拜辭之而不敢從命小臣以復于公公乃荅拜卒拜于下而不升成拜臣之正禮也必辭之者以賓在其中也賓與羣臣皆卒拜于下禮亦然也**於此云辭者嫌旅拜小臣辭皆公命之經特於始末兩著之以見其餘也褚氏寅亮曰徹冪在大夫之辭見公有命徹冪使羣臣盡其然否不定之辭似未然方氏苞曰君命徹冪使羣臣盡承上之辭見公有命徹冪在大夫則不可春秋傳載齊敬仲飲桓公酒而曰臣卜其晝未卜其夜是也云燭燃也者少儀云主人執燭抱燃俞注未熸曰燃但在地曰燎執之云燭詩庭燎之光傳云庭燎大燭也箋云於庭設大燭周禮司烜氏云凡邦之大事共墳燭庭燎故書墳爲賁鄭司農曰賁燭有麻燭庭燎所作依慕容所爲以葦蜜灌之若今蠟燭陳氏奐毛詩傳疏曰賈說非也苍伯傳使執燭放乎旦而薪盡是薪蒸與麻蒸皆爲燭燭亦猶是爲炬火之義瑩瑩然也荆燃爲燃蓋推其未熸者言之要知燭與大燭皆是荆燃之已

上如初卿大夫降而爵止疏正義曰張氏爾岐曰士方酌於其反席卒之疏正義曰敖氏寅亮曰上已言士旅拜訖反席士復終旅于西階上諸以卿大夫降而遂止及其酌亦如之矣復言此者見士旅時有公命徹冪卿大夫降拜士酌止爵之事故俟其反坐而終旅也朱子曰案此士方旅於酌而大夫降則爵止不行公辭而大夫復升士乃終上也**無算樂**升歌間合無數也取敖而已其樂章亦然疏正義曰注云其樂章亦然者明所用者不但鄉樂已也

右燕末無算爵無算樂

宵則庶子執燭于阼階上司宮執燭于庭闇人爲大燭于門外宵夜也燭燃也甸人掌共薪蒸者庭大燭爲位廣也闇人門人也爲作也作大燭以俟賓客出疏正義曰敖氏繼公曰校勘記曰閣人爲大燭于門古雖以禮飲酒有至夜者所以申燕私之恩盡殷勤之意注云宵夜也者歐陽氏修曰燕禮無宵則設燭之禮是其字案大射亦無大字案大射注未熸鄭注未熸盛氏日燕禮行於朝退之後而賓主獻酢之節又繁不繼以火則不能盡歡故詩與禮皆有夜飲之事若飲於臣家則不可春秋傳載齊敬仲飲桓公酒而曰臣卜其晝未卜其夜是也云燭燃也者少儀云主人執燭抱燃但在地曰燎執之云燭詩庭燎之光傳云庭燎大燭也箋云於庭設大燭周禮司烜氏云凡邦之大事共墳燭庭燎故書墳爲賁鄭司農曰賁燭有麻燭庭燎所作依慕容所爲以葦蜜灌之若今蠟燭陳氏奐毛詩傳疏曰賈說非也苍伯傳使執燭放乎旦而薪盡是薪蒸與麻蒸皆爲燭燭亦猶是爲炬火之義瑩瑩然也荆燃爲燃蓋推其未熸者言之要知燭與大燭皆是荆燃之已

蠟者但大小有別耳至士則門內亦曰大燭不必曰庭燎矣余謂諸經多言執燭不聞有執庭燎者大約燭可執燭不可執庭燎不可執司烜擎燭可執燭也庭燎故稱庭詩及司烜注門內門外也若托門燎是也則司烜注門內門外人門燎人門則亦稱門閽之說固不足憑毛鄭詩說亦有未盡也釋官曰先鄭注周禮云庶子衛之官周禮宮正職云國有故則令衛後鄭注引文王世子曰公若有出彊之政庶子以公族之無事者守於公宮正室守太廟諸父守貴宮貴室諸子諸孫守宮下室是諸侯之庶子掌衛衛與宮正同此經云執燭于阼階上周禮諸子職無執燭之文宮正職曰宮中府中庶子又兼周禮宮正之職與云甸人掌共薪蒸者釋官曰左傳云甸設庭燎是執燭于庭其職也周禮甸師掌帥其徒以薪蒸役外內饔之事國語甸人積薪韋注甸人掌薪蒸之官與注合云閽人門人也者釋官曰周禮閽人職曰大祭祀喪紀之事設門燎凡賓客亦如之閽人所掌同鄭注周禮云閽人司昏晨以啟閉者人墨者使守門春秋閽弒吳子餘祭公羊以為近刑人左傳齊豹自刖楚人以為大閽是諸侯閽人亦使刑人為之也

賓醉北面坐取其薦脯以降取脯重(疏)正義曰郝氏曰賓醉燕以醉為節眾出以賓得君賜(疏)正義曰注云必為節也取薦脯榮君惠也盛氏曰詩云厭厭夜飲不醉無歸又曰醉而不出是謂伐德故賓出必以醉為節也

奏阪阪阪夏樂章也賓出奏阪夏以為行節也凡夏以

賓所執脯以賜鍾人于門內賈遂出必賜鐘人鐘人掌以鐘鼓奏九夏今奏阪以節已用賜(疏)正義曰注云必賜鐘人鐘人掌以鐘鼓奏九夏者釋官曰周禮鐘師掌金奏凡樂事以鐘鼓奏九夏諸侯鐘人所掌同云今奏阪以節已用賜脯以報之明雖醉不忘禮古文賜作錫

右燕畢賓出

公與客燕謂四方之使者(疏)正義曰賈疏云此下論與異國臣將賓為異故於禮末特見之也**曰寡君有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾焉使某也以請**君使人戒客辭也禮使人各以其爵寡鮮也猶言少德謙也腆善也上介出請入告古文腆皆作忝今文皆曰不腆酒無之(疏)正義曰注云禮使人各以其爵

者公食大夫云使大夫戒各以其當是也云上介出請入告者亦約公食大夫之文云膳善也又云古文膳皆作𦞦今文皆曰不膳酒無之者胡氏承珙曰膳正字𦞦古文段借字詩新臺籧篨不鮮箋云鮮善也與此訓同毛詩古文假鮮爲膳與禮經古文亦同胡氏肇昕曰此鄭參合古今文而酌用之也古文作𦞦段借字故從今文作膳今文無之文有之故從古文之例

臣臣敢辭上介出荅主國使者辭也私謂獨受恩厚賜於使臣謙不敢當也敢者怖懼用勢決之辭也疏正義曰校勘記曰注謂獨受恩厚也受徐本作有云私謂獨受恩厚也者李氏惇曰私之言屬也謙詞也春秋傳載叔孫穆子之言曰邾滕人之私也我列國也何故視之茅夷鴻告吳人之言曰魯賦八百乘君之貳也邾賦六百乘君之私也此可見矣敖氏繼公曰客自謙不敢以敵國之使自處故云然敢者怖懼用勢決之辭者謂問命怖懼用勢直決之辭也褚氏寅亮曰或晉使聘于邾滕豈有反自稱其君爲私屬之謂敖氏同誤　**寡君固曰不腆使某固以請寡君君之**

私也君無所辱賜于使臣臣敢固辭重傳命疏正義曰張氏爾岐曰使者重傳命戒客客重使上介致辭**寡君固曰不腆使某固以請某固辭不得命敢不從**許之也於是出見主國使者辭疏正義曰張氏爾岐曰使者三請而客許之乃見許爲得命今文無使某疏不備且上兩請皆有使某也　**致命曰寡君使某有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾焉**親相見致君命辭也

君貺寡君多矣又辱賜于使臣臣敢拜賜命貺賜也疏正義曰此賓對使者之辭也敢拜賜命也　**寡君命某以請曰不敢固辭敢不從**

有齊不齊肺不啐酒其介爲賓苟且也假也主國君饗時親進醴於賓今燕又宏獻君命辭也疏正義曰此主國君饗時饗禮記賓爲苟敬注考之作饗爲是彼注與此注文異義同彼言饗者春秋僖二十五年左氏傳曰晉侯朝王王饗醴命之宥是饗百進醴之事與燕同類故對言之且饗食與燕

寡君則公迎之于大門內揖讓升四方之古者天子外門皆有屬吉則在東凶則在西　**若與四方之**

儀禮正義　卷十二　燕二　三

賓燕則公迎之于大門內揖讓升自戒至于門外東方亭于門外鄉疏正義曰張氏爾岐曰告餼具而後公卽席小臣請執幣請羞者乃迎賓也疏正義曰設執幣等又公食所無

有齊不齊肺不啐酒其介爲賓苟且也假也主國君饗時親進醴於賓今燕又宏獻君命辭也疏正義曰此主國君饗時饗禮記賓爲苟敬注考之作饗爲是彼注與此注文異義同彼言饗者春秋僖二十五年左氏傳曰晉侯朝王王饗醴命之宥是饗百進醴之事與燕同類故對言之且饗食與燕

燕朝服于寢朝服者諸侯與其羣臣日視朝之服也謂冠玄端緇帶素韠白屨也燕於路寢相親昵也今辭雍十月行此燕禮玄端而衣皮弁服與禮異也疏正義曰注云謂冠玄端緇帶素韠白屨也者此言朝服據士冠禮之文敖氏曰朝服兼君臣而言也玄端玄冠素裳緇帶素韠白屨士之朝服也大夫冠衣之陽皆與士同惟玄冠緇帶緇辟可見朝服韠色原無一定玉藻諸侯朝服視朝爲玄冠緇衣素裳鄭主裘屨同色之說故注此云白屨非也　**其牲狗也**狗取擇人也明非其人不與爲禮也疏正義曰校勘記曰此節經注今本並脫經

其事相連若聘後禮賓白爲一事何容相較乎且聘禮注云今文饗皆作鄉則鄉饗右通用此注即作鄉亦當讀爲饗不當訓爲鄙也今燕又且獻舅且徐本集釋通解楊氏俱作宴○李氏如圭曰饗食拜廟燕拜寢饗重而燕輕饗食而席賓於諸公之坐以介爲賓而席賓於阼階公之左春秋傳宋公使昭子右坐右坐者居公之右改禮坐也不齊陞如卿之禮苟者聊且粗略之意苟敬猶曰殺敬也殺氏曰苟誠也苟敬者國君於外臣與己國所燕者之稱號也其類亦猶鄉飲酒之介遵矣此燕主爲賓而設賓爲主君之所敬故以賓爲苟敬也此席當有加席與倉禮者同而東上公與賓而後公可以無親獻也苟敬之席於阼階公乃揖賓各就其席公降擯者納賓皆如賓者禮君與臣燕其爲賓者不以公卿而以大夫雖燕異公之禮必以上介爲賓

各有位次阼階西北面之位非諸公莫敢居也朱子之說亦未能以爲然　注引公父文伯者事見魯語今文無則下無燕鄭不從者以其文不備故從古文也吳氏廷華曰聘禮上介鄭注以爲大夫則上介爲賓卽大夫爲賓也方氏苞曰賈疏云不以公卿爲賓者恐逼君古者五十方爲大夫累日積久以至孤卿年必過耆七十不與賓客之事亦量其筋力難勝畏逼則聘賓之受饗本國公卿之禮又何以不畏逼乎　**羞膳者**尊君也膳宰卑於士　疏正義曰敖氏繼公但云請執冪者與羞膳者耳而不注云尊君也膳宰卑於士者盛氏世佐曰經但云請執冪者小膳宰以下云羞卿者小膳宰以下二十七人凡位於西方者皆是膳宰之屬見其尊故明記之士士也諸侯上士卽周禮膳夫也膳夫上士則膳宰非上士明矣故注云膳宰卑於士禮官曰天子膳夫有上士中士下士諸侯之膳宰以中士爲長亦當有下士爲之佐小膳宰蓋下士之屬經不見羞膳者與執冪者之爵故記特著其爲士羞膳者卽膳宰以下云羞卿者小膳宰參之可見羞膳有常職而執冪者無常職故經特言命執冪者而不言命羞膳者下文薦司正射人及執冪而不及羞膳者正以其膳宰故不自薦又下主人亦膳宰得薦者以其爲主人異之褚氏寅亮曰推薦則公以士賓以膳宰以見等差至設折俎則同以膳宰矣此言羞賓之人則亦同君而不別言羞賓之爵凡薦與羞膳者小膳宰也言羞卿者小膳宰參之可見羞膳有常職而不言命羞膳者下文云凡薦與羞膳者正以其膳宰故不而以士可知下文云凡見自賓而外卿大夫同豈專指大夫以下乎　**膳宰**之膳宰之佐也　疏正義曰敖氏繼公以經不辨其人故記者指言之　注云膳宰之佐也者方氏苞曰特著小膳宰明羞膳與賓者皆膳宰正也　**若以樂納賓則賓及庭奏肆夏樂闋公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂闋肆夏樂聲也今亾以鍾鎛播之鼓磬應之所謂金奏也記日入門而奏此樂與示勞以敬也卿大夫有王事之勞則奏此樂非羞膳者亦以其爲獻禮一節之終也周禮春官鍾師掌金奏以鍾鼓奏九夏其二曰肆夏與此名雖同而音節必異若皆頌之族類必非諸侯所敢用且彼是迎尸送尸之樂歌而王出入於大寢亦用以爲行節燕禮納賓於義何取卿卽以金奏樂闋則燕禮與獻公亦以樂因賓也賓於獻時樂未闋獻公若否則非尊君之義矣卒爵乃闋明此樂爲獻而奏也金氏鶚曰燕聘賓及庭而奏肆夏兩君相見則入大門卽奏肆夏而左傳穆叔如晉金奏肆夏之三不拜以爲使臣不敢與聞蓋諸侯燕聘賓唯用肆夏肆夏一章而兩君相見及天子享諸侯乃得備三章故左傳不言肆夏之三以肆夏統之故曰肆夏繁遏渠肆夏其三也大射云三終一篇而已歌者不止一篇而已歌三篇不止一篇而已歌者謂三終也　疏正義曰敖氏謂歌鹿鳴之三終是也凡升歌皆歌三篇不止一篇而已歌者方氏苞曰特著小膳宰明羞膳與賓者皆膳宰正也　**若以樂納賓則賓及庭奏肆夏樂闋公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂闋公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人荅拜而樂闋肆夏樂聲也今亾以鍾鎛播之鼓磬應之所謂金奏也記日入門而奏此樂與示勞以敬也卿大夫有王事之勞則奏此樂非羞膳者亦以其爲獻禮一節之終也周禮春官鍾師掌金奏以鍾鼓奏九夏其二曰肆夏與此名雖同而音節必異若皆頌之族類必非諸侯所敢用且彼是迎尸送尸之樂歌而王出入於大寢亦用以爲行節燕禮納賓於義何取卿卽以金奏樂闋則燕禮與獻公亦以樂因賓也賓於獻時樂未闋獻公若否則非尊君之義矣卒爵乃闋明此樂爲獻而奏也金氏鶚曰燕聘賓及庭而奏肆夏兩君相見則入大門卽奏肆夏而左傳穆叔如晉金奏肆夏之三不拜以爲使臣不敢與聞蓋諸侯燕聘賓唯用肆夏肆夏一章而兩君相見及天子享諸侯乃得備三章故左傳不言肆夏之三以肆夏統之故曰肆夏繁遏渠肆夏其三也大射云三終一篇而已歌者不止一篇而已歌三篇不止一篇而已歌者謂三終也　疏正義曰敖氏繼公以經不辨其人故謂三終是也凡升歌皆歌三篇不止一篇而已歌者方氏苞曰特著小膳宰明羞膳與賓者皆膳宰正也　**若以樂納賓則賓及庭奏肆夏

記云升歌鹿鳴於此無注於大射則謂歌鹿鳴三終而不歌四牡皇皇者華敖氏於此云歌鹿鳴之三也大射云謂歌鹿鳴三終是也於大射云謂歌鹿鳴之什三篇篇各一終如春秋傳所謂工歌鹿鳴之三是也鄉飲酒之禮歌鹿鳴四牡皇皇者華而其義曰工歌三終則益可見矣案敖正鄭之失明矣然鄭於大射與敖說異其於此記當與敖說同蓋其所以無注者以記所用之篇數與經不殊注已詳於經則於此不言可知也知鄭意如此者鄭謂大射不歌下二篇略於勞苦與諮事耳此無射事本於樂不略又鄭謂所燕爲勞使臣而四牡皇皇者華一爲勞使臣之詩一爲遣使臣之詩鄭論用此二詩之義於四牡云采其勤苦王事念將父母懷歸傷悲忠孝之至以勞賓也於皇皇者華云采其更自勞苦自以爲不及欲諮謀于賢知以益己之義矣

注云新宮小雅逸篇也者李氏如圭曰宋公享叔孫昭子賦新宮與此所笙奏或謂即斯干之詩江氏筠曰樂賓有笙歌閒合四節四節之外別有下管輕言下管者

儀禮正義　卷十二　燕二　三毛

二此記下管新宮大射乃管新宮三終是也此記樂其四節始升歌次下管次笙入次合樂疏則管笙爲一節云笙入三成者謂笙奏新宮三終申說下管之義也大射升歌文注云笙從上而入吹簫以引公羊傳云萬者何干舞也謂秉干以奏勺後學象文武之舞而歌笙入三終而遂合鄉樂又或爲之舞而歌常燕異初既以樂納之及作正樂又有此異節以其有王事之勞故特異之也盛氏曰張說歌管之法與敖異當以敖爲正

注云勺頌篇告成大武之樂歌也者周頌酌篇序文鄭以勺即酌也云既合鄉樂萬舞而奏之所以美王deficient勤有功也既引宣八年公羊傳云萬者何干舞也謂秉干以奏勺詩也

儀禮正義　卷十二　燕二　三貳

盛氏曰內則十三舞勺成童舞象注先學勺後學象文武之次也疏家謂以其年尚幼故習文武之小舞然則勺蓋之小者故燕禮得用之朱子詩集傳云萬者舞之總名武用干戚文用羽籥是舞勺當用羽籥疏引公羊傳以爲干舞蓋非先儒以象爲維清勺爲酌皆周頌之篇而舞時歌以爲節今亦相承解之然未見其必然也惟公與賓有俎主於燕其餘可以無俎

注云主於燕其餘可以無俎者李氏如圭鎔出不悉校日大射公卿皆有俎敖氏曰經文已明記復言之者嫌所與燕者或當有俎如異國之賓然也

疏正義曰敖氏曰奏進也命謂君受與否之命公釋此辭不敢必受之者賈疏云謂主人獻公賓腶脩公釋此辭亦釋此辭也盛氏曰主人親授公爵故釋此辭二大夫及賓腶脩皆眞于薦南示不敢必君舉之意無庸釋此辭也疏誤

凡公所辭皆栗階栗蹙也謂越等也

疏正義曰辭之而升其禮則然越等而上曰栗階下曰躇階栗與蹙聲相近郝氏曰凡公所辭辭拜下也栗階猶歷階也凡升階兩足堂下之下案郊特牲云歌者在上匏竹在下匏竹指管言下於笙笙堂下也又仲尼燕居云下而管象益可明矣而非遂合鄉樂周南召南六篇言遂者不閒也

疏正義曰李氏如圭曰不閒歌敖氏曰不閒者或以樂已盛於上故於此殺之與獻時不奏肆夏則不下管乃有閒盛氏曰燕樂只四節謂歌笙閒合也此則有管而無閒亦取合四節之數與褚氏寅亮曰此無閒歌亦異常燕經云遂明不用閒之意若舞則勺之樂也其詩曰於鑠王師遵養時晦又曰實維爾公允師既合鄉樂萬舞而奏之所以美王deficient勤有功也

疏正義曰勸記曰注云勺頌篇告成大武之樂歌也者周頌酌序文鄭以勺即酌也云既合鄉樂萬舞而奏之者賈疏引公羊傳云萬者何干舞也謂秉干以奏勺詩也

儀禮正義　卷十二　燕二　三叁

盛氏曰內則十三舞勺成童舞象注先學勺後學象文武之次也疏家謂以其年尚幼故習文武之小舞然則勺蓋之小者故燕禮得用之朱子詩集傳云萬者舞之總名武用干戚文用羽籥是舞勺當用羽籥疏引公羊傳以爲干舞蓋非先儒以象爲維清勺爲酌皆周頌之篇而舞時歌以爲節今亦相承解之然未見其必然也惟公與賓有俎主於燕其餘可以無俎

注云主於燕其餘可以無俎者李氏如圭鎔出不悉校日大射公卿皆有俎敖氏曰經文已明記復言之者嫌所與燕者或當有俎如異國之賓然也

疏正義曰敖氏曰奏進也命謂君受與否之命公釋此辭不敢必受之者賈疏云謂主人獻公賓腶脩公釋此辭亦釋此辭也盛氏曰主人親授公爵故釋此辭二大夫及賓腶脩皆眞于薦南示不敢必君舉之意無庸釋此辭也疏誤

凡公所辭皆栗階栗蹙也謂越等也

疏正義曰辭之而升其禮則然越等而上曰栗階下曰躇階栗與蹙聲相近郝氏曰凡公所辭辭拜下也栗階猶歷階也凡升階兩足堂下之下案郊特牲云歌者在上匏竹在下匏竹指管言下於笙笙堂下也又仲尼燕居云下而管象益可明矣而非遂合鄉樂周南召南六篇言遂者不閒也

疏正義曰李氏如圭曰不閒歌敖氏曰不閒者或以樂已盛於上故於此殺之與獻時不奏肆夏則不下管乃有閒盛氏曰燕樂只四節謂歌笙閒合也此則有管而無閒亦取合四節之數與褚氏寅亮曰此無閒歌亦異常燕經云遂明不用閒之意若舞則勺之樂也其詩曰於鑠王師遵養時晦又曰實維爾公允師既合鄉樂萬舞而奏之所以美王deficient勤有功也

疏正義曰勸記曰注云勺頌篇告成大武之樂歌也者周頌酌序文鄭以勺即酌也云既合鄉樂萬舞而奏之者賈疏引公羊傳云萬者何干舞也謂秉干以奏勺詩也

故一級更進曰拾一級曰歷張爾岐曰辭者辭其拜下命之升也凡粟階不過二等其始升猶聚足連步越二等（疏）正義曰賈疏云凡堂及階尊者高而多卑者庳而少案禮器云天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺士冠禮降三等下至地則士三等以此推之則一尺為一階大夫五尺五等階諸侯七尺七等階天子九尺九等階可知今云凡粟階不過二等言凡則天子九等皆有粟階之法粟階不過二等據上等已下至士三等皆有粟階之法粟階不過二等據上等而言故鄭注云其始升猶聚足連步以上鄭注云涉等聚足謂前足蹍一等後足從之併上連步謂足相隨不相過也此卽聚足也天子以下皆踖上等為粟階左右足各一發而升堂其下無問多少皆連步降殺等凡升階之法有四等連步一也粟階二也歷階三也散等記云主人之升降各一等為粟階左右足各一發而升堂其下無問多少皆連步降殺等鄭注云散等粟階則粟階亦名歷階而升是也越等無連步一也粟階二也歷階三也散等記云主人之升降各一等為粟階左右足各一發而升堂其下無問多少皆連步降殺等鄭注云散等粟階則粟階亦名歷階而升是也越等無連步若禮檀弓云杜蕢入寢歷階四也越階謂左右足越三等若公羊傳云趙盾辟靈公踏階而走是也敖氏曰凡凡公所辭者皆專指薦脯醢言之則至五等左右足乃各一發盡一足一級曰歷張爾岐曰辭者辭其拜下命之升也凡粟階不過二等其始升猶聚足連步越二等（疏）正義曰賈疏云凡堂及階尊者庳而多卑者庳而少案禮器云天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺士冠禮降三等下至地則士三等以此推之則一尺為一階大夫五尺五等階諸侯七尺七等階天子九尺九等階可知今云凡粟階不過二等言凡則天子九等皆有粟階之法粟階不過二等據上等而言故鄭注云其始升猶聚足連步也涉等聚足謂前足蹍一等後足從之併上連步謂足相隨不相過也此卽聚足也天子以下皆踖上等為粟階左右足各一發而升堂其下無問多少皆連步降殺等鄭注云散等粟階則粟階亦名歷階而升是也越等無連步一也粟階二也歷階三也散等凡升階之法有四等連步一也粟階二也歷階三也越階謂左右足越三等若公羊傳云趙盾辟靈公踏階而走是也敖氏曰凡凡公所辭者皆專指薦脯醢言之則至五等左右足乃各一發盡一足一級曰歷張爾岐曰辭者辭其拜下命之升也凡粟階不過二等其始升猶聚足連步越二等（疏）正義曰賈疏云凡堂及階尊者庳而多卑者庳而少案禮器云天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺士冠禮降三等下至地則士三等以此推之則一尺為一階大夫五尺五等階諸侯七尺七等階天子九尺九等階可知今云凡粟階不過二等言凡則天子九等皆有粟階之法粟階不過二等據上等而言故鄭注云其始升猶聚足連步也涉等聚足謂前足蹍一等後足從之併上連步謂足相隨不相過也此卽聚足也天子以下皆踖上等為粟階左右足各一發而升堂其下無問多少皆連步降殺等鄭注云散等粟階則粟階亦名歷階而升是也越等無連步一也粟階二也歷階三也散等凡升階之法有四等連步一也粟階二也歷階三也越階謂左右足越三等若公羊傳云趙盾辟靈公踏階而走是也敖氏曰凡凡公所辭者皆專指薦脯醢言之則至五等左右足乃各一發盡

也以諸侯七等之階言之則雖急趨君命猶有節也二等階之上二等之階言之則至五等左右足乃各一發盡一足一級曰歷張爾岐曰辭者辭其拜下命之升也凡粟階不過二等其始升猶聚足連步越二等（疏）正義曰賈疏云凡堂及階尊者庳而多卑者庳而少案禮器云天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺士冠禮降三等下至地則士三等以此推之則一尺為一階大夫五尺五等階諸侯七尺七等階天子九尺九等階可知今云凡粟階不過二等言凡則天子九等皆有粟階之法粟階不過二等據上等而言故鄭注云其始升猶聚足連步也涉等聚足謂前足蹍一等後足從之併上連步謂足相隨不相過也此卽聚足也天子以下皆踖上等為粟階左右足各一發而升堂其下無問多少皆連步降殺等鄭注云散等粟階則粟階亦名歷階而升是也越等無連步一也粟階二也歷階三也散等凡升階之法有四等連步一也粟階二也歷階三也越階謂左右足越三等若公羊傳云趙盾辟靈公踏階而走是也敖氏曰凡凡公所辭者皆專指薦脯醢言之則至五等左右足乃各一發盡

于君辭則栗階考連步者猶之再拜稽首也見諸禮經惟此二節平敵升階經不云連步者猶之平敵相拜不云頓首也若疏所云歷階越階皆禮經所無敖氏曰越等而上曰栗階下曰歷階當卽是栗階疏不必強生分別若趙盾踏階疑非行禮常法敖氏乃以下階當之似未可從蓋禮經降階無君辭之事也又祭記主人之升踏階與歷階聲相近經謂歷階當卽是栗階疏不必強生分別若趙盾踏階疑非行禮常法敖氏乃以下階當之似未可從蓋禮經降階無君辭之事也又祭記主人之升降等執事者亦撤等雖虞附亦然鄭注撤等以有兄弟之祭考于虞禮升降本不撤等栗階此言虞附之祭略與燕禮不同經義闕斯錄祥及虞附之練祭注意將至堂二等乃栗階為略與燕禮不同經義闕斯錄祥及虞附之練祭注意將至堂二等乃栗階其下如天子堂九尺階七等則五等以下仍連步故云左右足各一發而升堂也考古人升堂止于凌氏釋例曰凡升階皆連步唯公步是升階常法猶之平敵相拜也栗階此言于君辭則栗階考連步者猶之再拜稽首也見諸禮經惟此二節平敵升階經不云連步者猶之平敵相拜不云頓首也若疏所云歷階越階皆禮經所無敖氏曰越等而上曰栗階下曰歷階當卽是栗階疏不必強生分別若趙盾踏階疑非行禮常法敖氏乃以下階當之似未可從蓋禮經降階無君辭之事也又祭記主人之升降等執事者亦撤等雖虞附亦然鄭注撤等以有兄弟之祭考于虞禮升降本不撤等栗階此言虞附之祭略與燕禮不同經義闕斯錄祥及虞附之練祭注意將至堂二等乃栗階其下如天子堂九尺階七等則五等以下仍連步故云左右足各一發而升堂也考古人升堂止于凌氏釋例曰凡升階皆連步唯公步是升階常法猶之平敵相拜也栗階此言于君辭則栗階考連步者猶之再拜稽首也見諸禮經惟此二節平敵升階經不云連步者猶之平敵相拜不云頓首也若疏所云歷階越階皆禮經所無敖氏曰越等而上曰栗階下曰歷階當卽是栗階疏不必強生分別若趙盾踏階疑非行禮常法敖氏乃以下階當之似未可從蓋禮經降階無君辭之事也又祭記主人之升降等執事者亦撤等雖虞附亦然鄭注撤等以有兄弟之祭考于虞禮升降本不撤等栗階此言虞附之祭略與燕禮不同經義闕斯錄祥及虞附之練祭注意將至堂二等乃栗階其下如天子堂九尺階七等則五等以下仍連步故云左右足各一發而升堂也考古人升堂止

臣既拜謂自酌升拜時也擯者阼階下告於公許旅行也請行酒於羣臣必請者正義曰敖氏曰凡四爵旅之禮請請於擯之臣也其禮見大射儀　注云既拜謂自酌升拜公荅拜於是時請之擯者已下約大射之文

膳宰也謂於卿大夫以下也上特言羞卿者小膳宰欲絕於賓羞賓者亦士（疏）正義曰校勘記曰凡薦與羞字案有者字與疏引注合　注云謂於卿大夫以下也上特言羞卿者小膳宰欲絕於賓羞賓者亦士者敖氏曰謂於大夫以下者也上言羞卿者小膳宰者釋經文也此無所釋故并薦言之文法宏然也則經言羞膳之類亦并薦言之明矣盛氏曰經云羞庶羞庶羞不言其人故記著之凡凡公賓卿大夫也士以下無羞薦進也曰衍文羞庶羞也謂以庶羞進者皆小膳宰也經於大夫以下皆不言薦之者以胥是最卑主人既用胥則薦在主人之後者可知也薦脯醢者尊卑之差如此釋官曰上言羞卿者小膳宰所以別于賓見羞賓與君者皆膳宰也此復言凡薦與羞者小膳宰又推而廣之見大夫以下與卿同也**有**

臣既拜謂自酌升拜時也擯者阼階下告於公許旅行也請行酒於羣臣必請者正義曰敖氏曰凡四爵旅之禮請請於擯之臣也其禮見大射儀　注云既拜謂自酌升拜公荅拜於是時請之擯者已下約大射之文

膳宰也謂於卿大夫以下也上特言羞卿者小膳宰欲絕於賓羞賓者亦士（疏）正義曰校勘記曰凡薦與羞字案有者字與疏引注合　注云謂於卿大夫以下也上特言羞卿者小膳宰欲絕於賓羞賓者亦士者敖氏曰謂於大夫以下者也上言羞卿者小膳宰者釋經文也此無所釋故并薦言之文法宏然也則經言羞膳之類亦并薦言之明矣盛氏曰經云羞庶羞不言其人故記著之凡凡公賓卿大夫也士以下無羞薦進也曰衍文羞庶羞也謂以庶羞進者皆小膳宰也經於大夫以下皆不言薦之者以胥是最卑主人既用胥則薦在主人之後者可知也薦脯醢者尊卑之差如此釋官曰上言羞卿者小膳宰所以別于賓見羞賓與君者皆膳宰也此復言凡薦與羞者小膳宰又推而廣之見大夫以下與卿同也**有**

內羞謂羞籩之實糗餌粉酨（疏）正義曰敖氏曰羞內羞同時進之注云羞豆之實醃食糝食者籩人文羞籩之實糗餌粉酨者籩人文敖氏曰注以周官醢人職所言羞豆羞籩之實為此內羞禮恐或然但未必其皆用之也鄭氏曰內羞自中饋女工出者外庖所薦

內羞謂羞籩之實糗餌粉酨（疏）正義曰敖氏曰羞內羞同時進之注云羞豆之實醃食糝食者籩人文羞籩之實糗餌粉酨者籩人文敖氏曰注以周官醢人職所言羞豆羞籩之實為此內羞禮恐或然但未必其皆用之也鄭氏曰內羞自中饋女工出者外庖所薦

朱襦樂爵而后就物君尊不（疏）正義曰敖氏曰言與射則君於燕射或時不與矣

以巾授矢稍屬君尊不（疏）正義曰敖氏曰稍屬四矢稍連屬不絕以授君也張氏揖　注云稍屬者稍與發之節也海於將發之時相連續也

則授之鄭氏曰稍屬者發一矢復授一矢也盛氏曰稍猶漸也屬

朱襦樂爵而后就物君尊不（疏）正義曰敖氏曰言與射則君於燕射或時不與矣

以巾授矢稍屬君尊不（疏）正義曰敖氏曰稍屬四矢稍連屬不絕以授君也張氏揖　注云稍屬者稍與發之節也海於將發之時相連續也

則授之鄭氏曰稍屬者發一矢復授一矢也盛氏曰稍猶漸也屬

猶付也稍屬謂以四矢稍稍付公不幷授也張說得之葢以下記及大射儀考之公既發一矢必使人執弓以俟其耦耦耦亦一發而后公再發則以爲接續而授者誤矣**不以樂志**辟不敬也（疏）正義曰敖氏曰古文志識通不以樂志者言其每發不以樂之節爲識而必欲應之也此亦優君也盛氏曰不以樂志者謂雖不與鼓節相應亦得稱算也凡射者不釋而君獨否所以優之也**不敢不**敬也**既發則小臣受弓以授弓人**葢卒射釋弓而俟復發也不使人不俟復發也（疏）正義曰大射正燕射輕之事也記有弓人預射事與此別也**上射退于物一笴既發則荅君而俟**荅對尊大僕贊時此官助贊也既發則小臣受弓以授弓人故知弓人即周禮繕人考工掌王之用弓弩矢箙矰弋授拾掌詔王射贊王弓矢之事注贊授之受之疏案大僕職已授之受之此又爲者大僕此有脫文非既發發一矢也郝以爲發畢亦非釋官曰弓人注疏未詳其職以周禮膳人考之疑即其官繕人職云凡賓客之飲食膳羞之事也記於既發言之未詳其或有脫（疏）正義曰古文志識不以樂志者言其每發不以樂之節爲識而必欲應之也此亦優君也盛氏曰不以樂志者謂雖不與鼓節相應亦得稱算也凡射者不釋而君獨否所以優之也**不敢不**敬也**既發則小臣受弓以授弓人**葢卒射釋弓而俟復發也不使人不俟復發也（疏）正義曰敖氏曰受弓以授弓人葢卒射事也記於既發言之未詳其或有脫文非既發發一矢也郝以爲發畢亦非釋官曰弓人注疏未詳其職以周禮膳人考之疑即其官繕人職云凡賓客之飲食膳羞之事也敖氏云奏之于房故知弓人即周禮繕人考工掌王之用弓弩矢箙矰弋授拾掌詔王射贊王弓矢之事注贊授之受之疏案大僕職已授之受之此又爲者大僕

尊大僕贊時此官助贊也既發則小臣受弓以授弓人故知弓人即周禮繕人考工掌王之用弓弩矢箙矰弋授拾掌詔王射贊王弓矢之事注贊授之受之疏案大僕職已授之受之此又爲者大僕

飲君燕則夾脅謂如燕賜飲君先自飲及君飲記又自飲爲夾爵胡氏肇昕曰鄉射飲記云若飲若燕則夾爵據注云賓飲之如燕賜飲之則燕則經文燕上當有如字亦有如字**君在大夫射則則肉袒**不纏襦此對君則肉袒故云厭於君（疏）正義曰鄉射大夫與士射則袒厭於君**若與四方之賓燕賜爵曰臣受賜**謂公鄉者酬之至燕主人事賓之辭**請薦脯**薦者禮殺賓降洗升勝解於公荅恩惠也（疏）正義曰注謂公酌者酌之校勘記曰鄭本作鄉唯嚴鍾惕氏與此同酌徐本集釋通解楊敖俱作酬案此本雖作鄉係鄉字偶失校耳○敖氏曰賓謂介爲賓者也執爵而言贊猶佐也盛氏曰賓謂公鄉者酬之至燕主人事賓之辭**請薦脯**薦者禮殺賓降洗升勝解於公荅恩惠也（疏）正義曰注謂公酌者酌之校勘記曰鄭本作鄉唯嚴鍾惕氏與此同酌徐本集釋通解楊敖俱作酬案此本雖作鄉係鄉字偶失校耳○敖氏曰賓謂介爲賓者也執爵而言贊猶佐也盛氏

曰賓勝解于公之時則釋此辭也勝解于公故謂贊執爵者葢若執爵者張爾岐曰賓之禮殺也**相者對曰**注云至燕主人事賓之禮殺者謂賓勝爵在坐燕之後故云事賓（疏）正義曰敖氏曰此下當有賓再請而相者**子無自辱焉**辭之也對荅也亦告公以公命荅之也**有房中之樂**弦歌周召之詩而不用鐘磬之節也謂之房中者后夫人之所諷誦以事其君子（疏）正義曰注弦歌校勘記曰紱徐本作弦與單疏標目合○陳氏暘曰周禮磬師教縵樂燕樂之鐘磬詩云窈窕淑女鐘鼓樂之然則房中之樂非無鐘磬也毛萇孫毓皆云有鐘磬是已鄭康成王肅純云婦人尚柔以靜爲體不宜用鐘是不深考關雎磬師之過也賈公彥亦謂以祭祀則有鐘磬以燕則無鐘磬若是以文先儒之過又從而爲之辭也唐禮書房中之樂不用鐘鎛以十二大磬代之是不知一音不備不足以爲樂也敖氏云奏之于房故云房中之樂葢別於堂上堂下之樂也敖氏曰房中之樂所謂縵樂也無鐘鼓而有管弦奏之房中詩云左執簧右招我由房周禮春官旄人掌散樂宴之房中之樂以舞其燕樂即房中之樂也又曰席中之樂繫之末簡其非盡雅樂可知鄭氏曰疏云承上文與四方之賓燕乃有之愚謂常燕有無算樂恐亦未必不有也盛氏彤云古之達禮三一曰風二曰雅三曰頌所謂金石絲竹匏土革木皆主此三者以成禮古之達樂三一曰風二曰雅三曰頌所謂金石絲竹匏土革木皆主此三者以成禮樂禮樂相須以爲用禮非樂不行樂非禮不舉然則作樂以行禮舍風雅頌莫由也頌爲郊廟祭祀之樂歌大雅之體亦肅穆宏達諸侯以下用者鮮焉其上下通用者不過小雅鹿鳴南陔以下十二詩及二南耳詩云以雅以南以籥不僭非是則不免於僭也湛露彤弓亦屬小雅而諸侯歌以燕客猶取譏焉矧其他乎燕禮升歌笙閒以小雅合以二南若以樂納賓升歌管笙以小雅亦合以二南之詩爲二南無疑也程子曰二南之詩爲人用之邦國而謂之正風朱子亦謂周公制禮作樂采文王之世風化所及民俗之詩被之管弦以爲房中之樂而又推之以及于鄉黨邦國所以著明先王風俗之盛而使天下後世之修身齊家治國平天下者皆得以取法焉其非盡雅樂是以後世之黃帳外

樂疑聖人也何其陋哉至其用鐘磬與否則先儒之說各有異同今又後之數千載音樂久失傳將何以定其孰非而孰是然以義推之則康成王肅之論亦未可盡非也蓋古者樂縣之制必視其人以爲之等是故天子諸侯鐘磬俱有大夫以下無鎛諸侯之士又無鐘其卿大夫之有金石必待有功而後賜之誠以樂主乎散而地道尚靜故也后夫人之德尤以幽閒貞靜爲主其於金石之樂似非所宜一也樂之設也各有其地歌者在上匏竹在下琴瑟在堂鐘鼓在庭皆一定之謂毋相亂也此樂奏之于房房非設縣之所二也梁書曰周備六代之樂至秦餘韶房中而已漢書亦云房中祠樂高祖唐山夫人所作也周有房中樂至秦名曰壽人孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名曰安世樂然則漢之安世即房中之遺響也史臣但云備其簫管而不及其他此亦無鐘磬之一證矣或謂安世房中歌有云高張四縣樂充宮廷何以知其無鐘磬邪曰安世樂蓋用之於禱祠此特序其祭祀之時張此樂縣耳非謂歌此詩者必奏此樂也且其言曰樂充宮庭則又可見其宮縣之在庭而不在房矣然則周禮所謂燕樂鄭即以房中之樂釋之何邪曰燕樂有鐘磬有舞敎於磬師掌於庭人皆謂在庭之樂非房中也特是祭祀賓客之

受業江寧楊大堉補

大射儀第七　鄭目錄云名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮數中者得與於祭不數中者不得與於祭大射儀於五禮屬疏正義曰嘉禮大戴此第十三小戴及別錄皆第七屬疏大射儀第七校勘記曰陳閩監葛俱無儀字與單疏合釋文唐石經徐本俱有儀字目錄以觀其禮戴校集釋本以觀其德者也云案今注疏本脫也字據宋本補案校勘記不言諸本有異未知戴校何據

將有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮數中者得與於祭不數中者不得與於祭者此射也孔氏穎達禮記正義曰凡天子有三一爲大射是將祭擇士之射二爲賓射諸侯來朝天子與之射或諸侯相朝與之射三爲燕射謂息燕而與之射天子諸侯大夫三射皆具射有二一是卿從君田獵班餘獲而射書傳云凡祭取

餘獲陳于澤然後卿大夫相與射者無侯張獸皮而射之主於獲也二是庶人主皮之射鄭注周禮云庶人無侯張獸皮而射之是也又有習武之射司弓矢云弧弓以授射甲革椹質者是也敖氏曰此諸侯與其羣臣飲酒而習射之禮也言大射者別於賓射燕射也盛氏世佐曰射義云諸侯之射也必先行燕禮又云諸侯君臣盡志於射以習禮樂此篇所陳是也蓋古者天子以射選諸侯卿大夫相與射明之遺法貢士之取舍諸侯之與其臣相與盡志於此以求安譽而免流凶也將祭而擇士習之於射宮唯天子之制則然篇內無擇士之意鄭乃引射義所言天子之大射者別於鄉射也鄉大夫與其民習射於鄉學謂之鄉射諸侯與其臣習射於大學謂之大射其與賓射燕射異者彼是因賓燕而射射否惟欲主於序歡情也此則射而燕主於習禮樂也胡氏肇昕曰盛氏之說分晰明確考大射之禮周禮司裘職云王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯豹侯大夫皆有大射也此篇所言皆諸侯之禮諸侯將有祭祀之事與其羣臣習射此特大射

之一事耳褚氏寅亮曰聖王之重射義有二選諸侯也擇士也禮記射義曰射者射爲諸侯也射中則得爲諸侯此所謂選諸侯也其曰天子試之於射宮其容體不比於禮其節奏不比於樂而中多者得與於祭其容體不比於樂而中少者不得與於祭此所謂擇士也又云數與於祭而君有慶數不與於祭而君有讓則削地以所貢者之得人數有慶而益地數有讓則削地以所貢者之得人與否定其君之賞罰此則於擇士之中而卽寓黜陟操諸侯之微權也因幷合拄朝諸侯大射取士則上以貢天子下以助己祭而卽於樂而觀盛德序賓以賢序賓以不侮豈獨拄會同時乎至諸侯大射取士則上以貢天子下以助己祭而卽於其時令羣臣共習焉故逸詩大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽而射義所云君臣盡志於射以習禮樂可以免流凶之患者也乃論者疑卽大臣中容有不得與賛襄者不知必射中始得與祭卽大臣中容有不得與賛襄者也乃論者疑百執事者之有一定而不可缺若賛玉幣者奉玉盞者奠爵者皆士所謂陪位者耳竝無職司非若常職外其餘固不能一一入廟也於是焉射以擇之令其陪位固非專擇夫所貢之士而諸侯大射亦非專擇夫所貢之士也明乎此然後知擇士以助祭與夫駿奔走執豆邊之各有司存者固竝行而不悖矣然則祭祀有常職者與射否乎曰射人戒公卿大夫司射司士戒士射經文明言之矣安得不與特不專爲助祭而擇之哉蓋亦指陪位言敖氏謂諸侯飲酒而習射之禮則仍是燕射而非大射矣蔡氏德晉曰諸侯凡有朝覲會盟諸大事亦當與羣臣習射擇士以從正義曰以其儀多於他篇故特顯之禮者總名儀則是乃言儀者兼威儀容止而言禮文也郝氏曰不曰禮而曰儀以其威儀之法比鄉射尤詳也**君有命戒**

大射之儀疏以其儀多於他篇故特顯之禮者總名儀則是乃言儀者兼威儀容止而言禮文也郝氏曰不曰禮而曰儀以其威儀之法比鄉射尤詳也**君有命戒**

射乃命之言君有命政教宜由尊者疏正義曰自此至羹定皆射之事戒諸官張射侯設樂縣陳燕具凡四節○高氏愈曰古人臨將射也高氏愈曰戒射預告有司以將射也蔡氏德晉曰戒射預告有司以將射也

事而懼故必戒戒則人心警惕執事虔共矣盛氏世佐曰考工記云張皮侯而棲鵠則春以功然則王大射之時未聞吳氏廷華曰射爲祭設將祭先擇與祭者定乃於祭前旬有一日以此戒爲祭前旬有一日誤矣**宰戒百官有事于射者**宰以君命掌戒於百官疏正義曰注冢宰至戒百官○云宰掌百官之誓戒此言宰治官卿也賈疏云周禮大宰職云掌百官之誓戒百官其事同故卿以兼之天子冢宰言之也其實諸侯無冢宰立地官司徒以兼之無冢宰立地官司徒云作大事則掌以君命戒於百官者大宰職云作大事則戒于百官贊王命是卿所本也釋官曰案崔氏靈恩云諸侯三卿司徒兼冢宰之事立司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事本卿氏內則諸侯幷六卿爲三及聘禮諸侯幷六卿爲三卿立司徒兼冢宰之注推之孔賈疏禮俱用其說今以尚書戴記左傳所言卿制考之自確諸侯三卿本無冢宰之官特謂司徒爲宰之注推之孔賈疏禮記左傳所言卿也作家誤上卿執政者亦以宰稱之如左傳稱蔿敖爲宰武請于冢宰國語使鮑叔爲宰之類皆謂執政之稱非實設此官周禮六卿大宰爲長諸侯三卿司徒爲長遂以宰爲長卿之屬無冢宰之官而有大宰之義以侯國三卿單言宰者故鄭以此宰比天子冢宰也春秋時宋鄭吳楚諸國皆有大宰之官而宋之大宰在六卿下鄭之大宰石奠爲良霄之介楚以令尹執政而有大宰子商大宰伯州犂見於傳則是別立其官非此經言宰之義以侯國三卿單言宰者故鄭以此宰比天子冢宰也春秋時宋鄭吳楚諸國皆有大宰之官而宋之大宰在六卿之下鄭之大宰石奠爲良霄之介楚以令尹執政而有大宰子商大宰伯州犂見於傳則是別立其官非此經言宰之義以侯國三卿

射人戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者射人掌以律之皆律之借也射法治射儀司士掌國中之士治凡其戒命皆司馬之屬也殊戒公卿大夫與士誖貴賤也贊佐也謂士佐執事不射者方氏苞曰戒士射則知贊者不射矣觀此則士旅射者乃升于司馬掌于司士而未受職者作之以贊射事明矣用此推之鄉射贊者有司之類射皆不與吳氏廷華曰此言贊者下公射則曰小臣正贊祖贊襲則凡量人樂人皆所謂贊者也疏正義曰注凡其戒命皆司馬之屬也殊戒公卿大夫與士誖貴賤也贊佐也謂士佐執事不射者方氏苞曰戒士射則知贊者不射矣觀此則士旅射者乃升于司馬掌于司士而未受職者作之以贊射事明矣用此推之鄉射贊者有司之類射皆不與吳氏廷華曰此言贊者下公射則曰小臣正贊祖贊襲則凡量人樂人皆所謂贊者也合案周禮原文亦作令○賈疏云上文宰官掌總戒此射人司士區別重戒之注云射人掌以射法治射儀者夏官射人文云司士掌國中之士治凡其戒命者司士職文射人司士皆屬於夏官司馬故云皆司馬之屬也殊戒者謂射人與司士分戒之也云贊佐也謂士佐執事不射矣觀此則士旅射者乃升于司馬掌于司士而未受職者作之以贊射事明矣用此推之鄉射贊者有司之類射皆不與吳氏廷華曰此言贊者下公射則曰小臣正贊祖贊襲則凡量人樂人皆所謂贊者也

右戒百官

前射三日宰夫戒宰及司馬射人宿視滌宰夫冢宰之屬掌百官之徵令

者司馬於天子政官之卿凡大射疏正義曰敖氏曰宰夫之屬則合其六耦滌謂濯器埽除射宮戒此三官以當宿視滌也宿謂前射一日爲之張氏爾岐曰前者宰已戒百官至此宰夫又以射期將至來告於宰上下交勤也又及司馬者此日量道張侯司馬職也射人宿視滌埽除濯溉又在前射三日之前一夕故云宿盛氏曰復戒此三官者以宰是百官之長司馬言及射人不言及者以其卽司馬之屬也量道張云卽此一日非韋氏協夢云前射三侯皆射前一日也宿則射前一日與樂人設縣同日也張氏爾岐曰前一夕非是注云宰夫冢宰之屬掌百官之徵令者釋官云周禮宰夫職云凡朝覲會同賓客以牢禮之法掌其牢禮委積膳獻賓賜之飧牽與其陳數注云凡此禮陳數於食大夫案聘禮宰夫設飧于東房宰夫設黍稷四簋稻粱錯其南黍其東設大羹湆于門外東方實一鉶設鉶南胾在羹南魚十有四在胾南腊一純在魚南臘北肩在鉶南北首西上腸胃實俎在羹南肺三祭在俎南肺一祭在俎西

諸侯不得用虎侯而以熊侯糝侯豻侯爲三侯若畿內則但有熊侯豹侯此其所以別也射大侯者以其大於二侯名之也大侯熊侯也司裘職言諸侯大射共熊侯豹侯侯射人職云諸侯以四耦射二侯亦謂熊侯豹侯也其侯數少於此則侯道未必有九十步者矣葢作經者見禮制有隆殺所以異也舊說謂周官凡言諸侯皆謂畿外者耳畿內安得有諸侯之國哉盛氏曰此與司裘職文異者彼是畿內諸侯法則此畿外也畿內亦有諸侯乎曰有王制云天子縣內諸侯祿也是也祭伯凡伯之類見於春秋者多矣豈鄭氏一人之私言哉外諸侯設三侯者以遠尊得伸也君射熊侯謂之大者別於臣所射也云參讀爲糝人鄭注同葢氏云參讀如毋往參之參謂介於二者之間也參侯以其參於二侯名之也參侯其豹侯歟郝氏曰參讀如字以其參用豹侯麋侯之制故注易參爲糝以其義較明顯也葢以爲豹侯祿

儀禮正義卷十三　大射　八

侯之屬掌裝衣車者亦使張侯侯巾類者釋官曰周禮巾車下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人諸侯卿大夫士爲之鄭注周禮云巾猶衣也巾車車官之長周禮又有車僕其職云大射供三乏此經命巾車張侯幷設乏然則諸侯之巾車或兼車僕之職歟引射義者欲明射以鵠爲主也云鵠之言較較直也射者所以直己志者明鵠取義於直故射義云射者內志正外體直爾雅釋詁曰較同訓爲直楷與鵠皆詁告聲其義亦相近也又引或說以爲鳥名者以正鵠皆鳥之捷黠者名正名鵠或亦取象於此備異說也引考工記梓人之文者欲明鵠之義當先知侯鵠廣狹之度也云大侯之鵠方六尺糝侯之鵠方四尺六寸大半寸豻侯之鵠方三尺三寸少半寸者吳氏廷華曰鄉飲酒記及考工記侯制有中有躬有舌中以侯道爲準侯道以弓計中以寸計侯道每弓得二寸爲侯中大侯九十弓侯中丈八尺糝侯七十弓侯中丈四尺豻侯五十弓侯中丈以侯中三分之一爲鵠大侯鵠六尺糝侯四尺糝侯之中高糝侯四尺其數有定若武之上舌之上爲上綱下舌之下爲下綱合三侯較之躬舌各高二尺下躬下舌亦如之中高干侯四尺其數有定若武之去地則經惟言干不及地如武之數注以武爲尺二寸是也以尺二寸合上下二躬二舌共八尺侯中一丈則干侯上綱及地共一丈九尺二寸掩於干侯之後而參侯鵠于參大侯糝侯去地之數雖無明文然經明言大侯見鵠于參見鵠于干則當由干侯上舌去地之數意會言之蓋所謂見鵠者疏以爲糝鵠下半與干侯上綱齊大侯鵠下半與糝侯上綱齊也案大侯鵠六尺鵠上六尺上躬上舌共四尺則高於糝侯當一丈六尺參侯鵠四尺六寸六分上躬上舌共四尺則高於干侯當一丈三尺三寸二分但干侯高一丈九尺二寸則參侯自鵠以下至地亦應有三丈二尺五寸四分掩於參侯之後而大侯鵠下則六尺下躬下舌共四尺共一丈尚少二丈二尺五寸四分則大侯自此以下至地亦應有三丈二尺五寸四分掩於參侯之後而大侯鵠下則六尺下躬下舌共四尺共一丈尚少半寸也參侯本高二丈二尺又下綱去地一丈五寸少半寸也參侯下綱去地之數注所謂參侯去地一丈五寸四分此卽糝侯之鵠下只四尺六寸六分下躬下舌則四尺共八尺六寸六分下至地亦應有一丈九尺二寸掩於干侯之後而參侯鵠于參侯上綱及地共一丈九尺二寸合上下二躬二舌共八尺侯中一丈則干侯上綱下舌之上爲上綱及下舌之上爲躬躬上爲舌舌各高二尺下躬下舌亦如之一分侯中之上爲躬躬上爲舌舌各高二尺下躬下舌亦如之一分爲鵠大侯鵠六尺糝侯四尺糝侯之中高糝侯四尺其數有定若武之去地則經惟言干不及地如武之數注以武爲尺二寸是也以尺二寸合上下二躬二舌共八尺侯中一丈則干侯上綱及地共一丈九尺二寸掩於干侯之後而參侯鵠于參大侯糝侯去地之數雖無明文然經明言大侯見鵠于參見鵠于干則當由干侯上舌去地之數意會言之蓋所謂見鵠者疏以爲糝鵠下半與干侯上綱齊大侯鵠下半與干侯上綱齊也案大侯鵠六尺鵠上六尺上躬上舌共四尺則高於干侯當一丈六尺參侯鵠四尺六寸六分上躬上舌共四尺則高於干侯當一丈三尺三寸二分但干侯高一丈九尺二寸則參侯自鵠以下至地亦應有一丈九尺二寸掩於干侯之後而參侯鵠于參侯上綱齊大侯鵠下半與干侯上綱齊也參侯本高二丈二尺又下綱去地之數注所謂參侯去地一丈五寸四分此卽糝侯之鵠下只四尺六寸六分下躬下舌則四尺共八尺六寸六分下至地亦應有一丈九尺二寸掩於干侯之後而參侯鵠于參侯上綱及地共一丈九尺二寸合上下二躬二舌共八尺侯中一丈則干侯上綱下舌之上爲上綱及下舌之上爲躬躬上爲舌舌各高二尺下躬下舌亦如之一分爲鵠大侯鵠六尺糝侯四尺糝侯之中高糝侯四尺其數有定若武之去地則經惟言干不及地如武之數注以武爲尺二寸是也以尺二寸合上下二躬二舌共八尺侯中一丈則干侯上綱及地共一丈九尺二寸掩於干侯之後而參侯鵠于參大侯糝侯去地之數雖無明文然經明言大侯見鵠于參見鵠于干則當由干侯上舌去地之數意會言之蓋所謂見鵠者疏以爲糝鵠下半與干侯上綱齊大侯鵠下半與干侯上綱齊也案大侯鵠六尺鵠上六尺上躬上舌共四尺則高於干侯當一丈六尺參侯鵠四尺六寸六分上躬上舌共四尺則高於干侯當一丈三尺三寸二分但干侯高一丈九尺二寸則參侯自鵠以下至地亦應有三丈二尺五寸四分掩於參侯之後而大侯鵠下則六尺下躬下舌共四尺共一丈尚少二丈二尺五寸四分此卽大侯下綱去地之數注所謂大侯去地二丈二尺五寸少半寸是也又去鄉射乏參侯道居侯

右前射三日戒宰視滌量道張侯

樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南陳

笙猶生也東爲陽中萬物以生春秋傳曰大蔟所以金奏贊陽出滯姑洗所以脩絜百物考神納賓是以東方鐘磬謂之笙皆編而縣之周禮曰凡縣鐘磬半爲堵全爲肆有鐘磬爲全鑮如鐘而大奏樂以鼓鑮曰注姑洗校勘記曰姑釋文徐本俱作沽○敖氏曰宿縣者亦重其謂前一日縣之也明日當射故此日云宿宿事也然則國君平常日用之縣皆於其日縣之明矣大司樂職曰大祭祀宿縣遂以聲展之盛氏曰燕禮縣與燕同日此亦於射前一日爲之者大射重於燕也褚氏寅亮曰東諸侯軒縣三面各有一肆此其東一肆也褚氏寅亮曰東爲陽中萬物以生故東方曰笙鐘笙磬西爲陰中萬物以成故西方言其成功曰頌鐘頌磬聖人取名之義精矣因其狂東故以之應笙震爲竹也因其性而故以之應歌凫面言益磬如句爲言也因又名歌鐘磬之鼓與股皆就一面爲鼓者謂之股其鼓處謂之鼓股短而闊其長二股形其不鼓者謂之鼓其博則三分股之一而有半其博長而狹其長視股一

二其股與鼓之厚則各得鼓博三分之一其方積則均故縣之而無欹側欹氏分股鼓爲兩面誤鑮大於編鍾而小於特縣之鍾蓋特縣中又自有大小也竝非小於編鍾江氏筠曰欹氏謂笙是與笙相應者頌之言誦與歌樂相應者如所說則鄉飲禮是特縣將應笙則不能應歌應歌則不能應笙豈以在階閒之故而兩者俱應邪案此說本諸宋葉氏見書士之制異而於兩者俱不應邪宋人都不識字止知頌有誦音不知頌兒也籥文作龠又云頌儀也夏擊鳴球節蔡傳中益宋人都不識字止知頌有誦音不知頌有容音說文云頌兒也籥文作龠又云頌儀也然則頌本是古之容兒字又詩敘頌者美盛德之形容以其成功告于神明者也則頌又兼成義故注云言成功曰頌又云古文頌爲庸可見頌與庸意義皆同也又尚書云笙庸以閒鄭注亦引此經以說是也　注云笙猶生也東爲陽中萬物以生陽中也萬物以生者賈疏云陽氣起于子盛于午故東方爲生以其正月三陽生大蔟用事故萬物生也周人縣鼓今言建鼓則殷法也大蔟所以金奏贊陽出滯者韋昭注引春秋傳者國語伶州鳩對周景王辭鄭引以證東方代鼓陳氏祥道曰楹鼓蓋爲一楹而四面也應鞉應之鞉小鼓也在東便其先擊小官大僕建路鼓于大寢之門外莊子曰負建鼓而止建鼓以木貫而載之樹之趺也南鼓謂所伐面也應鞉可負則以楹貫之可知方氏苞曰建鼓即楹鼓以木貫而載之樹之趺也者賈疏云明堂位云殷楹鼓周縣鼓注云楹爲之柱貫中上出也縣之於簴略於樂故用先王於射猶樹也以木貫而載之樹之趺也南鼓謂所伐面也應鞉應之鞉小鼓也在東便其先擊小鼓也則應鞉也先擊朔鞉應鞉之校勘記曰徐本考成功曰頌面爲陰中萬物之所成春秋傳曰夷則所以詠歌九則平民無忒無射所以

儀禮正義　卷十三　大射

枚而在一虡也案陳氏暘謂編磬在西而以頌磬名之以特磬編磬在東而以笙磬名之以特磬爲頌笙之別其說與注異盛氏非之而引詩毛傳云笙磬東方之樂也則鄭說傳之有自矣引周禮者小胥職文云鼓鑮爲節者郊特牲注亦云鑮如鐘掌金奏之鼓注云謂主擊晉鼓以奏其鐘而大又周禮鑮師云鑮如鐘鑮也敖氏曰鐘鑮皆南陳亦以其北上也其面有二故不言而面而擊者亦與磬同也盛氏曰南陳謂向南陳之以虡首在北也皆之於堂爲縮　陳建鼓在阼階西南鼓應鞉在其東南鼓猶建東縣南爲君也　疏無應鞉二字通解楊敖俱有○云建猶樹也以木貫而載之樹之趺也者賈疏云殷楹鼓周縣鼓注云楹爲之柱貫中上出也縣之於簴略於樂故用先王於射猶樹也以木貫而載之樹之趺也南鼓謂所伐面也應鞉應之鞉小鼓也在東便其先擊小鼓也則應鞉也先擊朔鞉應鞉之校勘記曰徐本考成功曰頌面爲陰中萬物之所成春秋傳曰夷則所以詠歌九則平民無忒無射所以

宣布哲人之令德示民軌義是以西方鍾磬謂之頌朔始也奏樂先擊西鞮樂爲賓所由來也鍾不言頌鞮不言東鼓義同省文也疏正義曰張氏爾岐曰此西一肆也注古文頌爲庸云西爲陰中尚書堯典曰平秩西成萬物成陰氣始盛故曰西爲陰中萬物之所成者西方爲秋熟之時故曰萬物之所以引春秋傳者亦國語文云夷則無射者國語武作賦貳當爲貳之誤也管長五寸六分律長五寸七百二十九分寸之四百五十一夷平也則法也言萬物既成可法則也故可以詠歌九則平民無貳九五也管長五寸六分律長五寸九百二十九分寸之六千一百六十一分寸之六千五百二十四宣徧也軌道也義法也是二律德示民道法也九月陽氣收藏萬物無射兒者故可以徧布前哲之令貳也曰九月曰無射乾上九也管長四寸九分律長四寸六千六千五百四

可言東面且縮亦非可倚之物也注設鼗於磬西倚於絃則鼗在磬後鼗所以節奏賓至先擊鼗則鼗當在磬前鄭謂倚于頌磬東其絃西委說最確陳氏奐毛詩傳疏謂絃西面兩肆皆有磬鐘設一器鼗鼓在西肆頌磬東面維也維亦縮也古者鐘磬縣鼓皆不縣惟鼗鼓乃縣之東成禮器曰廟堂之下縣鼓在西其義證也胡氏肇昕曰陳氏以詩之田為即此經之建鼓而以縣鼓為此經之鼗鼓考詩有瞽云應田縣鼓鞉磬柷圉言縣鼓又言鞉則鞉非縣鼓明矣毛傳云縣鼓周鼓鞉鼓也亦不以為一物也益詩之應即此經之應鼗詩之田即此經之建鼓即鼗也以田為即朔鼗者田與陳同音陳與引同訓先擊朔鼗有引導之義焉之朔鼗詩之縣鼓即此經之建鼓鞉即鼗也以田為即朔鼗者田與陳同音陳與引同訓先擊朔鼗有引導之義焉陳氏以詩之田為即此經之建鼓而以縣鼓為此經之鼗盡翻前儒舊說別立新義未見其有當也且此經云倚于頌磬以其非縣故云倚若如陳說則經之倚字尤難通矣引王制者證鼗鼓所以為節樂之器也○張氏惠言曰經云樂人宿縣則左右正久在縣北矣僕人庶子內小臣皆內臣宿衛當先君入故不見其位射人小臣恆在君左右君入則隨而入君至阼階射人告具大射正當先就觶南之位俟公升射人亦當退中庭位也小臣正無常位恆在亦是賸宰之長乃就東堂下位故經特著之賸宰官是時已在堂東主人先在其位

右射前一日設樂縣

厥明司宮尊于東楹之西兩方壺賸尊兩瓶在南有豐冪用錫若絺綴諸箭羞冪加勺又反之皆玄尊酒在北賸尊君尊也後陳之尊也豐以承尊也說者以為若井鹿盧其為字從豆曲聲近似豆大而卑矣冪覆尊也說者以為若井鹿盧其為細葛也前篠也為冪羞卷也為冪羞卷辟綴於篠橫之也又反之為覆勺也者皆有玄酒之尊重本也酒在北尊統於君南為上也惟君面尊言惠也今文錫或作緆絺或作綌古文箭作晉疏正義曰校勘記曰冪用錫若絺陸氏文弨曰綴諸箭羞勺非當從張氏云酒在北尊君尊也後陳之尊之朝也

注云賸尊君尊也後陳之尊之法尊者先設卑者次之此臣尊故知賸尊為君尊方壺于東楹之西以為節乃設賸尊與燕禮同注謂後陳之尊之非是云豐以承尊也說者以為豆大而卑矣者賈疏云此謂上形下聲之字年和穀豆多有故從豆為形也曲者承尊之器象形也是以豐年之字曲下著豆今諸經皆以豐年之字曲而用豐年之豐故鄭還依豐字解之胡氏承珙曰曲不成字儀禮多古文當木作彗戴說文豐從豆從山丰聲蜀本云丰聲從山取其高大古文彗不從山汗簡亦只作彗羞羞即丰字說文丰訓艸盛黃公紹韻會云說文本作丰據此知古文彗不從山故但云丰聲傳寫取盛義許鄭並同但鄭以古文彗字本從丰亦兼豐聲故以豐字解之胡氏承珙曰此經鄭注參考之省古瓦作并又彗之省要皆非詰聲之字也云錫細布也者疑服記曰錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫是錫為細布也云箭篠也橫之也又反之為覆勺也者放氏曰燕禮曰尊南上此云酒在北北尊文互見爾云今文錫或作緆絺或作綌古文箭作晉錫盛氏曰郝氏以綴諸箭羞為勺非當從張氏云酒在北尊君南為上也者放氏曰燕禮胡氏承珙曰葛之精者曰絺麤者曰綌燕禮冪或作綌古文箭作晉錫見燕禮冪用綌放氏曰見其貶於大射鄭不從今文作綌始為此歟

注之豐形羞似豆而卑也從豆豐滿也從豆象形之疑注聲當是形之譌也考鄉射注豐形羞似豆而卑矣聲近似豆大而卑當作形近似豆大而卑即鄉射此注云說者以為若井鹿盧故其字從豆曲而其形則近似曲之形也惟其若井鹿盧故從豆曲聲近似豆大而卑矣校者疑注謂豐從豆曲聲遂改形為聲而不知曲本不成字且未即鄉射注參考之省古瓦作并又彗之省要皆非詰聲之也古文作彗即豐之字也云錫細布也者蓋服記曰錫是錫為細布也云箭篠也橫之也又反之為覆勺也者放氏曰燕禮曰尊南為上也者放氏曰燕禮胡氏承珙曰葛之精者曰絺麤者曰綌燕禮冪或作綌古文箭作晉錫見燕禮冪用綌放氏曰見其貶於大射鄭不從今文作綌始為此歟

輝文綌劉作綪吾卻盧氏文弨曰綪字無考云吾卻疑即綪字之譌承珙案劉本葢仍從今文作綪非是今文箭作晉者周禮職方氏其利金錫竹箭注箭篠也故書箭如晉杜子春曰晉當爲箭書亦或爲箭段氏玉裁曰吳越春秋晉竹正謂箭竹所謂會稽竹箭也箭矢竹也本小竹之名中矢因名矢爲箭說文木部曰榗木也從木晉聲書曰竹箭如榗案此當云周禮曰竹榗讀如箭今本傳寫譌亂也許所見周禮故書字从木惠氏棟曰古讀晉如箭故揖紳一作搢紳承珙案周禮典瑞王晉大圭鄭司農云晉讀如薦申之薦尊士旅倉于西鏄之南北面兩圜壺

旅衆也士衆會未得正祿謂庶人在官者圜壺變於方也賤無玄酒疏正義曰敖氏曰鏄南言東西節也鏄南有鼓此又在鼓高而鏄下圜壺在地取節於其下者宏也燕禮旅與其尊皆在門西此旅倉者在西方之南於燕位爲少西則此尊之南北亦宏近之鄭氏曰士旅倉者之尊燕禮設於門西也大射較鄉射侯道遠逼近門旅倉者皆立堂下士南避射也故尊改設堂下西鏄之南盛氏曰鏄南有鼓此又在鼓南金鼓而取節於鏄者以鼓之文在面者有二故以鏄爲識也敖云取節於其下非

儀禮正義卷十三　大射　六

于大侯之東北兩壺獻酒爲隸僕人巾車櫜侯豻侯之獲者獻讀爲沙沙酒濁特泲之必摩沙者也兩壺皆沙酒郊特牲曰汁酒泲於酸酒者胡氏承珙曰郊特牲注云謂泲酒泲酒泲於酸酒疏正義曰注云獻讀爲沙沙酒泲特牲曰汁酒泲於酸酒者也兩壺皆沙酒泲者也摩沙者也兩壺皆沙酒郊特牲注云謂泲之必摩沙之出其香汁因謂之汁泲鄉葢以齊摩沙泲之出其香汁因謂之汁泲鄉葢以酸酒也獻讀當爲沙齊語聲之誤也葢鬱和秬鬯以酸酒也秬鬯者中有黍鬱和以盎齊摩沙者以互文也疏正義曰注云異其文者以互文見義也蔡氏曰此設洗篚也　又設洗于

獲者之尊而北水注洗北篚注南東陳亦統於侯也無爵因服不也有篚爲眞虞爵也服不之洗亦侯時而陳於南統於侯皆東面者張氏曰分爲二而張氏從之非高氏愈曰尊兩壺于侯東爲獻獲者故也復爲設洗者洗以致潔雖於獲者賤人亦不取略也吳氏廷華曰爵注以獻爲酌酒摩沙泲爲洗水篚皆東向以獲者注而北即謂此洗也篚爵可知注以爲眞虞爵而設非也

小臣設公席于阼階上

面鄉司宮設賓席于戶西南面有加席卿席賓東東上小卿賓面東上大夫繼而東上若有東面者則北上席工于西階之東東上諸公阼階西北面東上惟賓及公席布之也其餘樹之於位後耳小卿命於其君者也席於賓西射禮辨貴賤也疏正義諸公大國有孤卿一人與君論道亦不典職如公矣公不言設加席如燕禮可知亦蒙有加席亦蒲筵加莞席也曰蔡氏曰此設席也敖氏曰賓有加席方氏苞曰大射之賓大夫也以爲獻主而與大夫偕薦也於燕故賓有加席方氏苞曰大射之賓大夫也以爲賓而加席與卿同猶燕主人士也以爲獻主而與大夫偕薦也卿之重席陳而不設以卿終饌且諸公無加席而卿之席文設於其位非所負也若有東面則北上者敖氏曰東面者在西序下少北此言若有者國有大小則大夫亦有衆寡也方氏慤曰惟大射卿大夫在國者無不與小卿位於及公席布之也其餘猶在房俟時乃設言之於此者亦因設公席賓席而遂及之耳韋氏協夢曰燕禮設卿席注云席自房來此云樹於位後彼燕禮輕臨時乃設大射重於燕故先設卿位而樹席於其後以爲識也不即設之者貶於公與賓也焦氏以恕曰席其中也俟時乃設要其終也故兩說皆通云小卿命於其君者也釋官曰案王制云次國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其上大夫小國之上卿位當大國之中卿下當其下大夫諸侯三卿分爲上中下執政一人爲上卿亦曰冢卿其次爲小卿亦曰介卿左傳家卿無路介卿以弊是也然三卿下五大夫亦謂之小卿公羊傳云古者上卿下卿各一下卿各二司馬事省上下卿各一故崔氏云司徒司空下置二小卿一是小宰一是小司寇一是小司空也司馬下惟置一小卿小司徒司空下置二小卿一下置小卿二人一是小宰一是小司空也司馬下惟置一小卿小司徒司空下置二小卿一下置小卿二人一是小宰一是小司空也案經上云卿席賓東東上則卿非一人此云小卿賓面東上則小卿亦非一人若以小卿爲命於其君之卿則諸侯卿止三人經不當皆云東上然則小卿即謂三卿下五大夫明矣五大夫爲卿之副貳故謂之小卿經又云大夫繼而東上若有東面者則北上者諸侯大夫不止五人惟三卿下五大夫謂之小卿其餘大夫不稱小卿故云大夫繼

公席賓席而遂及之耳韋氏協夢曰燕禮設卿席注云席自房來此云樹於位後彼燕禮輕臨時乃設大射重於燕故先設卿位而樹席於其後以爲識也不即設之者貶於公與賓也焦氏以恕曰席其中也俟時乃設要其終也故兩說皆通云小卿命於其君者也釋官曰案王制云次國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其上大夫小國之上卿位當大國之中卿下當其下大夫諸侯三卿分爲上中下執政一人爲上卿亦曰冢卿其次爲小卿亦曰介卿左傳家卿無路介卿以弊是也然三卿下五大夫亦謂之小卿公羊傳云古者上卿下卿各一下卿各二司馬事省上下卿各一故崔氏云司徒司空下置二小卿一下置小卿二人一是小宰一是小司空也司馬下惟置一小卿小司徒司空下置二小卿一下置小卿二人一是小宰一是小司空也案經上云卿席賓東東上則卿非一人此云小卿賓面東上則小卿亦非一人若以小卿爲命於其君之卿則諸侯卿止三人經不當皆云東上然則小卿即謂三卿下五大夫明矣五大夫爲卿之副貳故謂之小卿經又云大夫繼而東上若有東面者則北上者諸侯大夫不止五人惟三卿下五大夫謂之小卿其餘大夫不稱小卿故云大夫繼而東上通言之小卿亦曰大夫也下文主人獻卿司宮兼夫矣注非是諸公說詳鄉飲酒禮褚氏寅亮曰燕禮至獻卿後始云司宮兼卷重席設于賓左而于設公賓席下無設卿大夫席文故彼注云席自房來此禮於設賓席後即設賓席東云司宮兼卷重席設于賓左明此時席雖未設已先定其位故注云樹之於位後以卿席賓東云至獻卿後復云司宮兼卷重席設于賓左而于設公賓席下無於繼而下添面字

官饌所當共之物疏正義於其官饌于寢東與此互見其先後之節耳盛氏百官各饌其總具之於堂東而官乃分饌之於其所也燕禮曰膳宰具之故注云樹之於位後禮注吳氏廷華曰此注以百官言之賈疏謂非獨宰可知燕禮所謂官者亦是百官此經官饌亦是膳宰具之故褚氏寅亮曰燕禮至獻卿後始云司宮兼卷重席設于賓左而于設公賓席下無設卿大夫席文故彼注云席自房來此禮於設賓席後即設賓席東云司宮兼卷重席設于賓左明此時席雖未設已先定其位故注云樹之於位後以卿席賓東云至獻卿後復云司宮兼卷重席設于賓左而于設公賓席下無設卿大夫席文故彼注云席自房來此禮於設賓席後即設賓席東

公取觶酬賓遂旅酬主人獻卿二人再舉觶公爲卿舉旅酬主人獻大夫工人奏樂凡十二節皆與燕禮同容有小異主於射故也　注云大史在侯東北士旅食者在士南爲有侯故入庭深也者敖氏曰大史在面也不著祝位者與史異處故略之其位自在門東士旅食者在其東面稍近於侯盛氏曰大史與士旅食者之位皆與燕禮異者辭射也大史釋獲故移於干侯之東北近其事也云東上謂與祝序也不言祝者以其無事略之也敖云祝位自在門東非士旅食者移於士南從其類也觀此則士旅食者即周禮旅下士蓋可見矣云小臣師正之佐正相君出入君之大命者賈疏云下有小臣正正長也故以師爲佐小臣正小臣中尊如天子大僕故引大僕職解之也釋官曰注疏謂諸侯無大僕以小臣兼之周禮大僕職曰王燕飲則相其法王射則贊弓矢此燕射二篇不見有大僕之官皆小臣掌其事則注疏之說信矣周禮小臣下有大夫杜注以爲大僕則東遷後所添設不如古也周禮大僕下大夫二人小臣上士四人諸侯以小臣兼大僕則亦上士爲之也士喪禮君視斂小臣二人執戈先二人後喪大記君夫人之喪小臣則諸侯小臣又兼祭僕之職矣諸侯無大僕而左傳云韓獻子將新中軍且爲僕大夫杜注以爲大僕則東遷後所

師一人在東堂下此篇小師從者在東堂下據士喪禮小臣雖有四人以燕禮及此篇考之正與師止各一人也周禮司士職曰大僕從者在路門之左注云大僕從者小臣祭僕御僕隸僕然則此小臣師從者益亦僕人之屬及其從者皆立于東堂下非是褚氏寅亮曰燕射朝服記言之大射經無文據天子大射與享先公同鷩冕則五等諸侯亦各服其祭宗廟之冕服也此從者其屬也又司士職有大僕從者其屬也此從者小臣之屬也

階之東南南鄉小臣師詔揖諸公卿大夫公卿大夫西面北上揖大夫大夫皆少進

詔告也變爾言揖亦以其入庭深也上言大夫誤衍耳

疏　正義曰注云變爾言揖亦以其入庭深也者以燕禮言揖以其入庭深揖之使近也云上言大夫誤衍耳者以下云揖大夫則上止揖公卿故燕禮亦上止言爾卿無大夫以彼決此知上文公卿下兩獻爾卿爾大夫此變爾言揖大夫誤衍耳

公降立于阼階之東南南鄉小臣師詔揖諸公卿大夫公卿大夫西面北上揖大夫大夫皆少進

詔告也變爾言揖亦以其入庭深也者以燕禮言揖以其入庭深揖之使近也云上言大夫誤衍耳者以下云揖大夫則上止揖公卿故燕禮亦上止言爾卿無大夫以彼決此知上文公卿下兩獻爾卿爾大夫此變爾言揖大夫誤衍耳

右命賓納賓

公降立于阼階之東南南鄉小臣師詔揖諸公卿大夫公卿大夫西面北上揖大夫大夫皆少進

詔告也變爾言揖亦以其入庭深也者以燕禮言揖以其入庭深揖之使近也云上言大夫誤衍耳者以下云揖大夫則上止揖公卿故燕禮亦上止言爾卿無大夫以彼決此知上文公卿下兩獻爾卿爾大夫此變爾言揖大夫誤衍耳

右命賓納賓

公升即席爲禮不參之

奏肆夏肆夏樂章名今亾呂叔玉云肆夏時邁也時邁者大平巡守祭山川之樂歌其詩曰明昭有周式序在位又曰我求懿德肆于時夏奏此以延賓出入奏肆夏疏云正義曰注其著宣王德勸賢與周禮曰賓出入奏肆夏樂章名今亾者賈疏云周禮鍾師云以鍾鼓奏九夏杜子春引呂叔玉以爲肆夏時邁也繁遏也渠思文也後鄭亦從而亾是以頌不能具鄭彼注云肆夏樂章名今亾又引呂叔玉於下者以無正文叔玉或爲一義故兩解之胡氏肇昕曰時邁肆于時夏鄭箋云樂歌大者稱夏思文陳常于時夏箋同服子愼注左傳云車鄰騶鐵小戎之歌與諸夏同風故曰夏聲是樂章名夏之證故周禮有九夏也引呂叔玉者證解時邁所以用於延賓之意詩序云時邁巡守告祭柴望也故以爲大平巡守祭山川之樂歌敖氏曰周官言九夏之次曰肆夏春秋言肆夏之三曰肆夏樊遏渠然則每夏之中各有篇數如肆夏之類乃其首篇名耳穆叔聘于晉晉侯享之金奏肆夏之三穆叔曰肆夏天子所以享元侯也使臣不敢與聞此惟奏肆夏之三耳本合奏肆夏今幷奏樊遏渠猶本合歌鹿鳴肆夏而不及樊遏渠其薛天子之享禮與胡氏肇昕曰敖說是也國語云金奏肆夏繁遏渠

儀禮正義卷十三　大射

是肆夏樊遏渠合爲肆夏之三所謂三夏是也賓出入奏肆夏而穆叔謙之者孔氏廣森經學卮言謂諸侯惟用肆夏之三與肆夏之三異者在於肆夏之三與肆夏耳不在於金奏也左傳言金奏肆夏九夏則奏肆夏者必以金奏之可知也禮經於賓出入言奏肆夏周禮言以鍾鼓奏九夏故鄭引周禮易尸爲賓以此禮亦同於尸出入也賈疏曰燕禮記云若以樂納賓及庭奏肆夏鄭云卿大夫有王事之勞則奏此樂勞則如常燕無以樂納賓此亦同彼注也若臣無王事之勞則不以樂納賓惟與四方之賓燕則法也盛氏曰燕禮經故不以樂納賓耳不在於金奏也左傳言諸侯惟用肆夏之三問其有王事之勞與否哉疏誤矣方氏苞曰燕以云慈惠之臣子爲賓而納之必以樂豈宜略於儀節故納賓公卽席及受獻皆不用樂大射以辨尊卑別賢能宜詳於度數故公卽席受獻皆以樂尊尊也

納賓以樂賢也大夫以下無胥而獲者釋獲有胥報勤也肆夏之詩曰明昭有周式序在位又曰我求懿德肆于時夏奏此以延賓出入奏肆夏大射辨尊卑別賢能之義相應燕而撤用肆夏以納賓其必臣有勳勞功伐而加隆焉以屬羣臣與案此說與疏合

賓升自西階主人從之賓右北面至再拜賓荅再拜

主人宰夫也又掌賓客之獻飲食君於臣雖爲賓不親獻以其莫敢抗禮疏正義曰主人從之從升西階也燕禮言主人亦升自西階與此文互備也方氏苞曰主人從賓之後既升堂則北面而立俟賓就席然後拜其至故不曰拜至而曰至再拜也宰夫也者釋官曰主人膳宰也注誤辨見燕禮注云主人

主人降洗洗南面北面賓將從降鄉之不於洗北辭正主疏正義曰注云不於洗北辭正主者以鄉飲酒鄉射主人降洗洗北南面是正主此不於洗北是辭正主也

賓降階西東面主人辭降賓對對荅

主人北面盥坐取觚洗賓少進辭洗主人坐奠觚于篚興對賓反位賓少進者所辭異宜違其位也獻不用爵辭正主

儀禮正義卷十三　大射

揖乃升賓亦先升揖之疏正義曰校勘記曰乃升唐石經徐本通解俱無乃字此揖之徐本通解俱

作尊也主人升賓拜洗主人賓右奠觚荅拜降盥賓降主人辭降賓對卒盥賓揖升主人升坐取觚取觚將就瓦觚酌膳執幂者舉幂主人酌膳執幂者葢幂主人取觚而通日敖氏曰舉幂之儀當與葢幂者相類葢主人取勺執幂者乃尊所執幂者則進而發其幂之反者舉幂也又反之亦執幂者也

主人升賓拜洗主人賓右奠觚荅拜降盥賓降主人辭降賓對卒盥賓揖升主人升坐取觚反之覆勺疏正義曰注云賓既拜於筵前受爵還復位疏正義曰注云賓既拜於筵前受爵者以經文受爵於筵前爲倒句法也燕禮曰筵前受爵宰胥薦脯醢宰胥薦脯醢使膳宰薦不主於飲酒變於燕疏正義曰敖氏曰宰胥宰之屬也薦之盛氏曰宰胥膳宰之吏也不云宰胥十有二人是已燕禮膳宰薦賓胥薦主人今薦賓乃使胥者主於射而略於燕也韋氏協夢曰主人從之從升西階與此文互備也方氏苞曰主人從賓之後既升堂則北面而立俟賓就席然後拜其至故不曰拜至而曰至再拜也

主人降洗洗南面北面賓將從降鄉之不於洗北辭正主疏正義曰注云不於洗北辭正主者以鄉飲酒鄉射主人降洗洗北南面是正主此不於洗北是辭正主也

賓降階西東面主人辭降賓對荅

主人北面盥坐取觚洗賓少進辭洗主人坐奠觚于篚興對賓反位賓少進者所辭異宜違其位也獻不用爵辭正主

儀禮正義卷十三　大射

揖乃升賓亦先升揖之疏正義曰校勘記曰乃升唐石經徐本通解俱無乃字此揖之徐本通解俱

作尊也主人升賓拜洗主人賓右奠觚荅拜降盥賓降主人辭降賓對卒盥賓揖升主人升坐取觚取觚將就瓦觚酌膳執幂者舉幂主人酌膳執幂者葢幂主人取觚而通日敖氏曰舉幂之儀當與葢幂者相類葢主人取勺執幂者乃尊所執幂者則進而發其幂之反者舉幂也又反之亦執幂者也

主人升賓拜洗主人賓右奠觚荅拜降盥賓降主人辭降賓對卒盥賓揖升主人升坐取觚反之覆勺疏正義曰注云賓既拜於筵前受爵還復位疏正義曰注云賓既拜於筵前受爵者以經文受爵於筵前爲倒句法也燕禮曰筵前受爵宰胥薦脯醢宰胥薦脯醢使膳宰薦不主於飲酒變於燕疏正義曰敖氏曰宰胥宰之屬也薦之盛氏曰宰胥膳宰之吏也不云宰胥十有二人是已燕禮膳宰薦賓胥薦主人今薦賓乃使胥者主於射而略於燕也韋氏協夢曰主人從之從升西階與此文互備也方氏苞曰主人從賓之後既升堂則北面而立俟賓就席然後拜其至故不曰拜至而曰至再拜也

不以膳宰而以庶子則宰胥庶子特攝膳宰之事耳釋官曰下獻公亦宰胥薦脯醢不使士薦亦爲變於燕　賓升筵庶子設折俎庶子司馬之屬掌正六牲之體者也鄉射記曰賓俎脊脅肩肺不使膳宰設俎爲射變於燕者燕禮疏正義曰庶子司馬之屬掌正六牲之體者也周禮諸子職文釋官曰諸侯庶子與諸子同云不使膳宰設俎爲射變於燕也賓坐左執觚右祭脯醢賓尊於主人故坐祭嚌之興加于俎坐挩手執爵遂祭酒興席末坐啐酒降席坐奠爵拜告旨執爵興主人荅拜降席席面坐奠爵拜告旨執爵興主人荅拜降席席面坐也樂闋上也樂止者算疏正義曰張氏爾岐曰惟盛得有樂也燕禮記云賓及庭而樂闋亦謂啐酒告旨時此燕已臣子法郊特牲云賓入大門而奏肆夏卒爵而樂闋彼燕朝聘之賓法也吳氏廷華曰盛於上謂堂上飲酒之禮盛不以堂下之樂爲盛故也賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興主人荅拜

右主人獻賓

賓以虛爵降既卒爵將酢也主人降辭降主人面階面東面少進對賓坐取觚奠于篚下盟洗篚下正義曰敖氏曰面階面非主人之正位以從降暫立於此耳主人既對不言反位亦文省方氏苞曰篚南與燕同而於賓增北面於主人增面階然後賓主所立之位愈明主人辭洗賓坐奠觚于篚興對卒洗及階揖升主人升拜洗如賓禮賓降盥主人降賓辭降卒盥揖升酌膳執冪如初以酢主人于西階上主人北面拜受爵賓主人之左拜送爵賓南面授爵乃於左拜凡授爵鄉疏正義曰敖氏曰此亦當酌膳酌此酌散燕禮主飲故叨君惠大射主禮不敢同於君也姜氏曰酌方壺酒曰酌散燕禮酌膳而此酌散者燕禮主人之義燕禮不告旨疏正義曰此不云不告旨者不拜酒則不告旨矣遂卒爵興坐奠爵于篚不崇酒辭正君也崇充也謂謝酒惡相充賓疏正義曰注正君校勘記曰君徐本作主賓降立于西階西東面獻矣不敢安盛揖者以命升賓賓升立于西序東面命公命也東西牆謂之序疏正義曰方氏苞曰燕禮射人案節而升賓不復請於君也此曰以命蓋君重其禮而特命之胡氏肇昕曰燕禮注引此經則鄭於燕禮亦謂以命升賓也特文省耳方說非

右賓酢主人

主人盥洗象觚升酌膳東北面獻于公象觚有象骨飾也疏正義曰注觚有象骨飾也取象觚東面不言實之變於燕疏正義曰注觚有象骨飾也校勘記曰飾下徐本通解俱有者字公拜受爵乃奏肆夏言乃者其節異於賓疏正義曰注云其節異於賓及庭奏君受爵乃奏也主人降自

阼階下北面拜送爵宰胥薦脯醢由左房庶子設折俎升自西階自由也左房東房也人君左右房鄉射記曰主人俎脊脅肺也疏正義曰敖氏曰凡堂上之薦皆由左房特於君見之耳公祭如賓禮庶子贊授肺疏正義曰燕禮士薦膳宰設且贊授肺此皆與之異者亦爲主於射而略之也不拜酒立拜執爵興凡異者君尊變於賓疏正義曰注不拜酒立卒爵等皆變於賓也主人荅拜樂闋升受爵降奠于篚

右主人獻公

更爵洗升酌散以降酢于西階下北面坐奠爵再拜稽首公荅拜更易也易爵不敢襲疏正義曰敖氏曰此亦當酌至尊古文更爲受膳云酌散誤也郝氏曰燕禮酌膳此酌散燕禮主飲故叨君惠大射主禮不敢同於君也姜氏曰酌方壺酒曰酌散燕禮酌膳而此酌散者燕禮主人之義燕禮不告

禮賓主之情大射君臣之義也方氏苞曰燕禮洊洽而不敢忘也大射酌散示等級分明而不敢苟也案後三說皆與敖異吳氏廷華曰上文賓酢主人酌膳此主人自酢于公所以達公意亦酌膳也敖說得之公荅拜燕禮作公荅再拜姜氏曰此下燕禮多荅再拜而大射但荅拜義亦如之**主人坐祭遂卒爵興公荅拜主人奠爵于篚**

右主人受公酢

主人盥洗升媵觚于賓酌散面階上坐奠爵拜賓面階上北面荅拜媵送也散方壺之酒疏正義曰注古文媵皆作騰文疑當作今文傳寫誤耳鄭注檀弓云禮揚作媵禮卽禮經謂禮經古文皆作媵若禮記則今文其作揚與禮經今文作騰者義合故知此作騰者必今文也**主人坐祭遂飲賓辭卒爵興坐奠爵拜執爵興賓荅拜**辭者辭其代君行酒不立飲也比於正主酬也**主人降洗賓儀禮正義卷十三大射**

降主人辭降賓辭洗卒洗賓揖升不拜洗不拜洗酬而禮殺也**主人酌膳賓面階上拜受爵于筵前反位主人拜送爵賓升席坐祭酒遂奠于薦東**遂者因坐而奠之不北面也奠之者酬不舉也疏正義曰方氏苞曰燕禮主人自酢賓受酬二大夫交相右如故說則混吉于凶矣可乎注古文曰降造作阼階下鄭不從者胡氏承珙曰案說文適之也造就也義本相近故小爾雅造適也造亦訓適然禮經多用適少用造惟士喪禮新盆槃瓶廢敦重鬲皆澌也猶饋也以造言之喪事遽是鄭意以造字義別故於此不從古文與**媵爵者皆坐奠觶再拜**疏正義曰姜氏云吉事則變於吉而相右故鄭注既夕禮云吉事交相左凶事交相右也燕禮疏誤集說言經不言相左者俱在東進者在西則尤非經於往來相交之儀無二例惟凶事乃變於吉而相左故鄭注既夕禮云吉事交相左凶事

興公荅再拜疏正義曰方氏苞曰燕禮主人自酢賓受酬二大夫亦荅再拜者益重祭也媵觶公皆荅再拜大射皆荅一拜惟此荅再拜何也燕主人士也君於士不荅拜以爲獻主而拜荅勞禮已過矣賓與媵觶大夫也本當荅拜故一循其常而於二大夫卒觶時間荅再拜以別於士賓則公飲射爵而夾爵及媵觶于公升荅再拜衛一再字耳韋氏協夢曰凡臣拜君再拜者君亦荅再拜上兩公荅拜不言再拜者文不具

媵爵者執觶待于洗南君命小臣請致者請君命之使選於長幼之中也卿則尊士則卑疏正義曰方氏苞曰長謂五大夫爵列之尊者故小臣以大夫而不復請於君也公爲公卿舉旅曰若賓若長則非以長幼言可知**小臣作下大夫二人媵爵者**作使**媵爵者立于洗南西面北面再拜稽首公荅拜**再拜稽首拜君命**媵爵者升自西階序進酌散交于楹北降適北上序進盥洗角觶升自西階序進酌散交于楹北降適阼階下皆奠觶再拜稽首執觶興公荅拜**序次第也猶代也先者既酌右還而反與後酌者交於西楹北相左俟於西階乃降往來以右爲上古文曰降造阼階下疏正義曰皆奠觶再拜稽首方氏苞曰上稽首拜媵爵者飲也媵爵之命也此稽首拜飲而後致爵於人媵爵者之飲乃代君也酬必先自飲何也凡酬者君豈能勝褚氏寅亮曰燕禮及此注俱云往來以右爲上各居右卽相左矣故凡往來相交通例無論堂上堂下或言相左或不言相左俱無有不相左者其向西者必在北向東者必在南向南者必在西向北者必在東自不至履鐳然矣賈氏此經疏及鄉射司馬司射相交疏甚明燕禮疏誤集說言經不言相左者以此爲媵者相交之儀無二例惟凶

人與二人與不必君命若命皆致則序進賔解于篚阼階下皆北面再拜稽首公荅拜既酌而代尊北交於東楹北亦相左義曰注云既酌而代進往來由賔於薦南不敢必君舉疏正義曰注云既酌而代進往來由尊北交於東楹北亦相左時後者賔疏云言亦者亦相酬酌自飲時相左於西楹之北南北相東向先者北相面向西階右旋北面待後至降也今此二人先旋於東楹之北北畔面過後者亦於尊向公前賔之右旋於尊西面酌訖於東楹之北南過東向於公前賔之是亦交面楹北相左也韋氏協夢曰交於楹北有相右相左二義賔疏燕禮以相右言此因注有相左之文又以相左言二說相兼而旨始備焦氏以怨曰上注言先者既酌右還而反與後酌者交於西楹北相左俟於西階上乃降往來以右為上考鄉射大射凡射者升降皆言相左而燕禮勝爵則交相右明係二禮互變可知敖氏以經不言相左但言交者皆相右而燕射者亦不變者良為允矣鄭於禮學最精必揖大夫少進則大夫北面進至庭中矣鄭云反門右北面之位非也

右二人勝觶將為賔舉旅酬

公坐取大夫所勝觶興以酬賔賔降西階下再拜稽首小臣正辭賔升再拜公起酬賔於西階降尊以就卑也正長也小臣長辭變於燕升成拜復再拜稽首此言賔下拜降與下特記者偶異其文耳注謂發端言降因上事言下拜則賔勝觶于公何以發端言降拜乎又曰此下凡言小臣正辭者亦不俟公命即辭之也知不俟公命者上賔降拜公命小臣正受公命然後降辭賔則賔已再拜稽首矣故升以成之此賔南降小臣即辭之故降而未拜遂升再拜稽首若俟公命則賔亦已再拜稽首矣何以直言下拜乎褚氏寅亮曰上經公于勝爵者或言荅拜或言荅再拜則皆再言再省文耳此經公荅賔亦同疏謂大射尊卑故公荅一拜恐未然

公坐取大夫所勝觶興以酬賔賔進受虛觶降賀于篚易觶興洗賔進以臣道也君受虛觶降賀于篚易觶興洗賔進以臣道也君受

首先時君辭之疏正義曰注賔於西階降尊以就卑也正長也小臣長辭變於燕升成拜復再拜稽首於禮若未成然疏張爾岐俱云唐石經拜誤作敗然石經實作拜○正長也小臣長辭變於燕者鄭以燕禮使小臣辭此使小臣正辭為變也釋官曰燕禮亦小臣正辭注云變於燕非也燕禮所行事皆小臣正掌之而小臣師無事故不須言正此篇正與師皆有事故須言正以別之前此設公席請執冪者與羞膳者請賜齊者作下大夫二人賜齊請致者皆直云小臣不別言正者以前此小臣事省但不相襲者於尊者言更自敵以下言易更作新易有故之辭也不言公酬賔於西階上及公反位者尊君不親酌凡爵疏正義曰注賔進以臣道也君受虛觶降賀于篚易觶興洗賔進以臣道也君荅拜於

稽首此言賔下拜降與下特記者偶異其文耳注謂發端言下拜繼言降因上事言下拜則賔勝觶于公何以發端言降拜乎又曰此下凡言小臣正辭者亦不俟公命即辭之也知不俟公命者上賔降拜公命小臣正受公命然後降辭賔則賔已再拜稽首矣故升以成之此賔南降小臣即辭之故降而未拜遂升再拜稽首若俟公命則賔亦已再拜稽首矣何以直言下拜乎褚氏寅亮曰上經公于勝爵者或言荅拜或言荅再拜則皆再言再拜可知不

公坐賔觶荅拜執觶興公卒觶賔下拜小臣正辭賔升再拜稽首公荅拜不言成拜者為拜故下賔未拜也下不就拜禮也下亦降也發端言降拜因上事言下拜不就拜禮也校勘記曰就徐本通解俱有殺字○韋氏協夢曰上言賔降西階下再拜疏正義曰注言先者既酌右還而本通解俱作輒禮下徐

公坐賔觶荅拜執觶興公卒觶賔下拜小臣正辭賔升再拜稽首公荅拜不易君義也疏正義曰君荅拜於不洗臣禮也疏張爾岐曰公授賔齊卽反位

阼階上賓告于擯者請旅諸臣擯者告于公公許旅命也賓欲以次序勸諸臣酬疏正義曰敖氏曰旅旅酬之也賓因君所賜請旅諸臣所以廣君賜也公許擯者又以告賓乃旅也方氏苞曰祭祀賓客獻酬本無或遺而燕射舉旅必使賓請者自賓言之則推惠自君言之則推惠於賓而使洽於公卿之請所以推惠於上下也公卿之請所以推惠於大夫之請所以推惠於士也大夫之請所以推惠於羣士也士舉旅而後獻庶子有司則士之請又推惠於士而以洽於庶子有司也惟賓之請見於經而燕禮記曰凡公所酬既拜請旅侍臣葢據爲公卿大夫士舉旅受爵者皆曰如初請酬之文惟見大射何也大射禮重於燕於燕舉之或疑大射卿尊卑簡賢能一稟於君命或無此節於大射舉之則燕不待言矣以告於擯者以射者無自請於君之儀也賓以旅大夫于西階上擯者作大夫長升受旅作使也使之以長幼之次先孤卿疏正義曰校勘記曰注卿後大夫疏四字今本脫徐本通解俱有賓大夫之右在賓右相飲疏正義曰校勘記曰今本脫注徐本通解俱有案釋文有相飲二字之位疏通解俱有案釋文有相飲二字大射儀禮正義卷十三大射

觶興大夫荅拜賓坐祭酬而祭酬疏正義曰校勘記曰注徐本通解俱有祭酬而祭酬二字今本脫卒觶不拜若膳觶也則降更觶洗升實散大夫拜受賓拜送言更觶尊卿尊疏正義曰校勘記曰今本脫注徐本通解俱有卿則賓禮殺疏正義曰校勘記曰今本脫注徐本通解俱有日盛氏日賓初立於西序東面既乃於筵西東面南面立至是始就席禮以漸而殺也燕禮無此三字文略耳大夫辭受酬如受賓酬之禮不祭酒卒受者以虛觶降貳于篚復位卒猶已也今文辭作徧疏正義曰校勘記曰今本脫注徐本通解俱有

右公取媵觶酬賓遂旅酬

主人洗觚升實散獻卿于西階上酬賓而後獻卿疏正義曰校勘記曰洗酬酬唐石經徐本通解俱有飲酒禮成於酬疏正義曰校氏俱作觚注今本脫徐本通解俱有可宮兼卷重席設于賓左東上言兼卷則亭卿異席重席蒲筵繅布純席卿言東上統於君席自房來疏正義曰校勘記曰今本脫注徐本通解俱有

曰今本脫注徐本通解俱有案釋文有布純二字卿升拜受觚主人拜送觚卿辭重席司宮徹之徹猶去也重席雖非加疏正義曰方氏苞曰賓有加席而卿轉辭因其辭而遂徹之何也上則體君之意以致隆於賓下則不敢過諸公也乃薦脯醢卿升席席庶子設折俎卿折俎未聞折俎有俎者射禮尊盛氏日葢亦宰胥也注云卿折俎肺卿有俎者賈疏云若有諸公公用觴卿宜用觴也盛氏云注云卿用觴謂上卿耳其下二人者則亦折俎肺云卿有俎者射禮尊者盛氏日卿有又折以上卿之餘體也卿有折別之於大夫也亦辭尊卑之義卿坐左執爵右祭脯醢興取肺坐絕祭不嚌肺興加于俎坐挩手取爵遂祭酒執爵興降席西階上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興大夫荅拜賓坐祭酬而祭酬疏正義曰校勘記曰注徐本通解俱有祭酬而祭酬二字今本脫卒觶不拜若膳觶也則降更觶洗升實散大夫拜受賓拜送言更觶尊卿尊疏正義曰校勘記曰今本脫注徐本通解俱有卿則賓禮殺疏正義曰校勘記曰今本脫注徐本通解俱有日盛氏日賓初立於西序東面既乃於筵西東面南面立至是始就席禮以漸而殺也燕禮無此三字文略耳大夫辭受酬如受賓酬之禮不祭酒卒受者以虛觶降貳于篚復位卒猶已也今文辭作徧疏正義曰校勘記曰今本脫注徐本通解俱有

右公取媵觶酬賓遂旅酬

主人洗觚升實散獻卿于西階上酬賓而後獻卿疏正義曰校勘記曰洗酬酬唐石經徐本通解俱有飲酒禮成於酬疏正義曰校氏俱作觚注今本脫徐本通解俱有可宮兼卷重席設于賓左東上言兼卷則亭卿異席重席蒲筵繅布純席卿言東上統於君席自房來疏正義曰校勘記曰今本脫注徐本通解俱有

君疏正義曰校勘記曰注不嚌卒陳閩監葛俱誤作肺亦自貶於君徐本通解俱有作事在射臣之意與單疏標

右主人獻卿

小臣又請媵爵者二大夫媵爵如初請致者若命長致則媵爵者貳觶于篚命長致者使長者一人致也公或時未能舉自優暇一人待于洗

南不致者長致者阼階下再拜稽首公荅拜再拜稽首拜君命洗爵觶升實之坐奠于薦南降與立于洗南者二人皆再拜稽首送觶公荅拜負于薦南先媵者上觶之處也二人皆拜如初共勸君飲之

右二人再媵觶

公又行一爵若賓若長惟公所賜一爵先媵者之下觶也卿之尊者也於是若賓若長禮殺也長孤言賜射禮明尊卑以長升受觶大夫卒受者以虛觶降奠于篚

右公又行一觶爲卿舉旅

主人洗觚升獻大夫于西階上大夫升拜受觚主人拜送觚大夫坐祭立卒爵不拜既爵主人受爵大夫降復位既盡也

儀禮正義卷十三大射

賓禮

僕人正僕人之長師其佐也士其吏也天子視瞭相工諸侯兼官是以僕人掌之大師少師工之長也凡國之瞽矇正瑟杜瑞曰曠也大師也於是分別工及相者射禮明貴賤

疏正義曰上瞽周官上瞽百人盛氏曰上工即堂上之工也對下羣工爲堂下之工而言敖氏曰上工皆彼上瞽也注云僕人正僕人之長師其佐也士其吏也天子視瞭相工諸侯兼官是以僕人掌之者盛也凡國之瞽矇有上瞽中瞽下瞽此云僕人正僕人之辨尊卑也燕禮注云僕人掌君之戒令與其政事是也周禮大僕下大夫二人諸侯則上士一爲正其一爲師僕人士則祭僕以下與以此等官相工重其事也分別相之職皆以小臣注云以僕人掌視瞭非也釋官曰案周禮小臣下有御僕此經僕人與小臣聯職疑即御僕之官左傳晉魏絳授僕人書杜注僕人晉侯御僕國語韋注云僕人掌傳命又魯語宣公使僕人以書命季文子周禮御僕職云掌羣吏之逆及庶民之復鄭司農云復謂奏事送謂受下奏又云掌王之燕命是左傳國語所言僕人其職與周禮御僕之官同諸侯無大僕正合天子有大僕小臣祭僕御僕皆同官諸侯無戎御等官其職各不相通漢書百官公卿表云大僕秦官掌輿馬注應劭曰周穆王所置蓋大御眾僕之長中大夫也是秦制以大僕掌輿馬而後之言官制者遂誤合兩職爲之矣云大師小師工之長也凡國之瞽矇正焉者釋官曰案論語有大師摯少師陽是諸侯亦有大師少師之官凡言工皆瞽矇也大師少師亦瞽者爲之故通稱工注云大師工之長最確大師樂工之長非樂官之長周禮春官敘官有司樂樂師同官其職掌教國子與尚書典樂同非瞽者爲之鄭注云大師樂官之長是也又別有大師少師瞽矇皆同官鄭注云凡樂之官之長是也韋昭注國語曰大師樂官之長杜預注左傳云大師掌樂大夫皆由忘卻大師上尚有掌樂之官天子謂之大司樂諸侯謂之樂正也云杜瞞曰瞽也大師也天子大師六人大夫四士二亦其例也故說詩者也六工大師少師各一人上工四人四瑟者禮大樂眾也疏正義曰注云瞽矇善歌諷誦然則諸侯之祭饗歌與瑟者各四人與以是推之天子之祭饗歌與瑟者各八人與以是推之天子之制其降殺之數亦可知矣盛氏曰工六人諸侯之正禮也然則天子蓋用八矣春秋隱五年左傳云公問羽數于眾仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二亦其例也故說

者禮記檀弓文引之以證大師爲樂工之長也云射禮明貴賤者以燕禮皆小臣相工不分別工及相者與此異也吳氏廷華曰僕人士無考大慨大侯之屬如上中下士耳注以爲吏疏以爲府史胥徒若然則烏得與僕人正等同在相者之列那**相者皆左何瑟後首內弦拎越右手相**謂相上工者後首主於射略於此樂也內弦拎越其聲者也古文後首爲後手胡氏承珙曰鄭此注云後首者變於君也燕禮小臣左何瑟後首注云燕尚樂可鼓之處近尾故當作首不作手春秋曹公子首公羊穀梁作曹公子手漢書古今人表敷手說文首此古文首爲手者假借字鄭所不從吳氏廷華曰鄭知瑟在前者鄉飲禮所謂瑟先也

後者徒

相入謂相大師少師者也上列官之尊卑此言先後之位亦所以明貴賤者謂上先言先後凡相者以工出入疏曰上列官之尊卑此言先後之位亦所以明貴賤者謂上先言先後人正與大師後言僕人士與上工是列官之尊卑此言先後之位所以明尊卑也注謂拄後是先後之位所以明尊卑之通禮也燕禮亦然但文有詳略耳注說似曲云凡相者以工出入時亦然**小樂正從之**從大師也後升略耳注說似曲云凡相者以工出入時亦然疏云欲見入時如此出時亦然正義曰注云從大師也後升者賈疏云欲見入時如此出時亦然小樂正從之者變於燕也小樂正於天子樂師也疏燕也者賈疏云燕禮小樂正從大師也後升者變於燕禮樂正先升又不使小樂正彼主於樂此則略於樂故也敖氏曰諸侯之小樂正下士也前三篇不言小以此見之也此樂盛於彼且用小樂正則彼可知矣大射乃亦不使大樂正者其餘祭之類與盛氏曰周禮序官云樂師下大夫四人上士八人下士十有六人然則諸侯之樂正上士小樂正下士明矣燕禮使小樂正此乃云小樂正者疏以爲略於樂是也工用六人以示其禮之重樂正使下士以示其樂之略意各有主也從大師而升者以其卑也其序又與工相變也鄉飲酒鄉射皆使樂正者彼是大夫之樂正也大夫之樂正皆以下士爲之無大小之別故射與飲酒禮同也釋官曰

案燕禮亦使小樂正以無大樂正故不須言小以別之疏未的**升自西階北面東上**工六人

坐授瑟乃降相者也降立於西縣之北疏正義曰相者降位蓋亦在西方注說非褚氏寅亮曰注謂立也其位當在西方盛氏曰僕人正以下皆士於西縣北者取近其事敖氏云西方大遠矣

小樂正立于西階東不統於工明工疏正義曰張氏爾岐曰燕禮工四人樂正升立於工之西在西階東此工六人數眾疑位移近西乃樂正猶立西階東不變是統於階而不統於工也盛氏曰燕禮樂正北面立於工西此云立於西階東亦文互見也吳氏廷華曰上言從此言立敖氏以爲後升是也此禮重於燕而樂正乃後升則正禮先工也

乃歌鹿鳴三終四方之賓燕講道修政之樂歌鹿鳴小雅篇也人君與臣下及四方之賓燕講道修政之樂歌鹿鳴三終而樂正升立於工之西在西階東此工六人數眾疑位移近西乃樂正猶立西階東不變是統於階而不統於工也盛氏曰燕禮樂正北面立於工西此云立於西階東亦文互見也吳氏廷華曰上言從此言立敖氏以爲後升是也此禮重於燕而樂正乃後升則正禮先工也疏正義曰注云歌鹿鳴小雅篇也人君與臣下及四方之賓燕講道修政之樂歌鹿鳴三終而樂正升立於工之西在西階東此工六人數眾疑位移近西乃樂正猶立西階東不變是統於階而不統於工也盛氏曰燕禮樂正北面立於工西此云立於西階東亦文互見也吳氏廷華曰上言從此言立敖氏以爲後升是也此禮重於燕而樂正乃後升則正禮先工也

乃歌鹿鳴三終鹿鳴小雅篇也人君與臣下及四方之賓燕講道修政之樂歌鹿鳴三終而樂正升立於工之西在西階東此工六人數眾疑位移近西乃樂正猶立西階東不變是統於階而不統於工也盛氏曰燕禮樂正北面立於工西此云立於西階東亦文互見也吳氏廷華曰上言從此言立敖氏以爲後升是也此禮重於燕而樂正乃後升則正禮先工也疏正義曰注云歌鹿鳴小雅篇也人君與臣下及四方之賓燕講道修政之樂歌鹿鳴三終而樂正升立於工之西在西階東此工六人數眾疑位移近西乃樂正猶立西階東不變是統於階而不統於工也盛氏曰燕禮樂正北面立於工西此云立於西階東亦文互見也吳氏廷華曰上言從此言立敖氏以爲後升是也此禮重於燕而樂正乃後升則正禮先工也

洗以獻而竝及於笙大射禮繁故省獻笙之節耳盛氏曰洗者亦以其大師敬之也此惟爲大師一洗耳疏非韋氏協夢曰下云一人拜受爵則此爲之洗者亦僅一人而已其餘工五人卽以此一人之爵遞獻之不別爲之洗賤也胡氏肇昕曰盛韋二說是也下一人拜受爵注云謂大師也是亦大師則爲之洗賤異之也者以獻賓獻卿大夫皆用觚而獻工則用爵是異之也敖氏曰爵卽觚也不言觚者可知耳韋氏曰爵者觚觶之通稱禮器謂貴者獻用爵賤者獻用散豈工賤而轉獻以貴者之爵乎敖說是也云大師無瑟於是言左瑟者節也者敖氏曰謂獻大師之時瑟者猶未受獻而其左瑟則以此時爲之洗節也盛氏曰謂工四人之左瑟皆以主人實爵獻工爲一節非必受獻乃然也一人拜送爵薦脯醢

主人西階上拜送爵薦脯醢輒薦之變於大夫使人相祭使人相其祭薦祭酒卒爵不拜主人受虛爵眾工不拜受爵坐祭遂卒爵興無算樂獻士相連故使媵爵者遞進而代獻以息獻事興無算樂獻士相連故使媵爵者遞進而代獻以息獻主大射爲大夫舉旅退於既射之後獻主之事至獻大夫獻工而中止則連而舉之可也大師及少師辯有脯醢不祭相者相其祭酒而已主人受爵降奠于篚復位疏正義曰敖氏曰位也○盛氏曰燕禮於升歌之後卽爲大夫舉旅此篇乃移於射後者急於射而緩於飲酒也方氏苞曰燕禮爲大夫舉旅在獻工之後笙入之前以其事興無算樂獻士相連故使媵爵者遞進而代獻以息獻主大射爲大夫舉旅退於既射之後獻主之事至獻大夫獻工而中止則連而舉之可也大師及少師

儀禮正義卷十三　大射

上工皆降立于鼓北羣工陪于後鼓北西縣之北也言鼓北者與鼓齊面餘長在東明此降者降在西縣之南者嫌與尊旅會者之意同也不取節於羣者鼓大羣小下六工爲一行北面東上也知其北面盛氏曰立者謂大師以下六工爲一行北面東上也知其北面者以鄉飲酒及燕禮笙入之位推之可見鼓北面而北面工立僕人立於其南北面工立僕人立於其側坐則在後考工記曰鼓人爲皐陶長六尺有六寸疏之事畢矣故大師少師上工皆降也注云鼓北西縣之北也敖氏曰鼓北西縣之北也者賈疏云以下文大師少師始還向鼓北教氏曰鼓北鑮南也不云鑮南者以下六工爲一行北面東上也知其北面東明此降者降在西縣之南者嫌與尊旅會者之意同也不取節於羣者鼓大羣小下六工爲一行北面東上也知其北面東明此降者降在西縣之南也者賈疏云以下文大師少師始還向鼓北之理如敖氏所云鄒南鼓北餘地無幾焉能容兩列之位至謂歌工降而下管其誤也尤不待言

乃管新宮三終管謂吹簫以播新宮之樂者敖氏曰此承上文言之是降者管之明矣春官大師少師皆云登歌下管傷一而已其太師管之與三終者管新宮并及

其下二篇也二篇之名未聞書曰下管鼗鼓詩曰鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲則管時亦奏此西方之樂以應之矣此不笙不合鄉樂者爲射故略於樂也不略小雅者小雅爲諸侯之正樂故不略其正亦如鄉射之不略略鄉樂矣盛氏曰管之者大師諸人也管數未聞然以鄉射記三笙一和吹之則管亦不止於一矣管奏則堂下諸樂竝奏以應之故但云奏西方之樂非書曰下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以閒奏管之時亦吹笙經不見笙入之文者以笙之也或云上經云籥在建鼓之閒注云籥如笙是匏屬不可以其不爲樂主略之籥之屬然則笙與管蓋竝設也愚謂笙是匏屬不可云籥或說恐未是又案疏引燕禮記云下管新宮笙入三成以爲吹管者亦吹笙之證非也彼是管畢而後吹笙此則笙管竝奏管畢而入既管不獻略下樂也盛氏曰既管不獻者以奏管者既受獻羣工賤又不奏管故也胡氏肇昕曰案注云既管者亦吹笙也云立於東縣之中者張氏爾岐曰注此句可疑案燕禮笙入立于縣中注云縣中縣中央也鄉飲酒禮曰磬南北面疏云諸侯軒縣闕南面而已故得言縣中而已不得言縣中而云工而入始以奏管者明工賤不敢與樂官同也則以管之者非大師諸人也上云笙從工入管不獻略下樂也者盛氏肇昕曰案注云既管工賤又不奏管故也胡氏匡衷曰既管不獻者以奏管者亦吹笙也彼是管畢而後吹笙此則笙管竝奏管畢而入既

儀禮正義卷十四　鄭氏注　受業江寧楊大堉補

擯者自阼階下請立司正三臣賛射故也公許擯者遂爲司正公許二人司正適洗洗角觶南面坐賛立于中庭賛觶者著其位以顯其事威儀升東楹之東受命于公西階上北面命賓與諸公卿大夫公曰以我安賓諸公卿大夫皆對曰諾敢不安以我安者君意殷勤欲留之以我故安也疏正義曰此羣臣皆

儀禮正義卷十四　大射二

爲射而來是時猶未射固無燕安之者緣其意若不敢必君之終行射事然也受命亦北面與請徹俎同張氏爾岐曰公安卽司正命衆之辭言公有命如此也司正降自西階南面坐取觶升酌散降南面坐賛觶賛於中庭故也疏正義曰校勘記曰南面坐賛觶賛石經補缺敖氏俱誤作取注云賛於庭故也也也徐本通解楊氏俱作處

立坐取觶興坐不祭卒觶賛之興再拜稽首左還南面坐取觶洗南面反賛于其所北面立皆所以自昭明於衆也將於觶南北面則右還於觶北南面則左還如是得從觶西往來也必從觶西往來者爲君在阼不背之也疏正義曰校勘記曰南面立亦在觶南

右將射立司正安賓察儀

司射適次袒決遂執弓挾乘矢于弓外見鏃于附右巨指鉤弦司射射人也次若今時更衣處帳幄席爲之耦次在洗東南袒左免衣也決猶閾也以象骨爲之著左臂所以遂弦也方持弦矢曰挾乘矢四矢附弓把也見鏃焉順其指所以鉤弦而閾之遂射韝也以朱韋爲之著右臂所以射也右巨指右手大擘以鉤弦在肄挾由便也古文挾皆作接疏正義曰校勘記曰袒決遂袒唐石經作袒

張氏爾岐曰此下方及射事有三耦不釋獲之射有三番射亦略如鄉射之節自此至左右撫之興反位皆言三耦不釋獲之射司射誘射三耦乃射射已取矢凡四節注云司射誘射也

比耦司射誘射三耦乃射射已取矢凡四節注云司射誘射也射人也者敖氏曰亦大射正也燕禮曰大射正如司射是其徵矣諸侯之大射正蓋上士二人盛氏曰大射正與射人尊卑蓋有閒矣燕射以大射正爲司射此以射人爲司射不同者燕本不爲射故其初但以射人爲擯又爲司正及射而後以大射正爲司射此禮專爲射故其初卽以大射正爲擯又爲司正至是則以射人爲司射也敖引燕禮釋射人爲司射也者以燕禮大射正爲司射故此誤案盛氏駁敖說非也釋官亦云司射當亦大射正爲之云耦次在洗東南者賈疏云此無正文案鄉射記設楅南北當洗此下三耦拾取矢出次面行又北行鄉楅則次在洗東南也云附弓把也見鏃焉順其指前後之節也疏正義曰校勘記曰南北當洗此下三耦拾取矢出次面行又北行鄉楅則次在洗東南也云附弓把也見鏃焉順其指前後之節也姜氏兆錫曰鄉射先請

弓左手執弣也挾乘矢于弓外謂挾四矢而矢在弦弣之外也見鏃于弣明其方執而左鄉及指閒前後之節也

自阼階前曰爲政請射爲政謂司馬也司馬官主射禮疏正義曰鄉射先請賓次請主人主於尊賓大射不請賓但請公主於尊君注云爲政謂司馬也者敖氏曰爲政爲射政者也言此者亦示己不敢擅其事也階前北面白於公方氏苞曰爲去聲言爲政典而請射主于事非指其人也國之大事在祀與戎故於禮辭特著其義曰爲政若鄉射以教學士燕射以樂賓無庸及此注以爲司馬之稱則司馬當自請於君不宏隱其名而曰爲政也案爲政當以方說爲長遂告曰大夫與大夫士御于大夫因告選三耦於君御由侍也大夫與大夫士侍於大夫與爲耦也今文於爲疏正義曰校勘記曰遂告曰于猶侍也猶陳閩監葛通解俱作由注云因告選三耦於君者敖氏曰此以在堂上者爲耦之法告公也張氏爾岐曰既請射得命遂告君以比耦也盛氏曰敖說得

之注非云大夫與士也者敖氏曰此大夫亦兼諸公卿而言不言士與士者略賤也方氏苞曰侯國三卿五大夫或從王事或交于友邦或疾或喪不能成耦故以士御之公卿不能成耦者亦以大夫御可知敖云不言士與士略賤非也與尊者作耦自宜特文以見之上經云戒士射則皆與射而自爲耦不待言矣韋氏協夢曰大夫與大夫爲耦常禮也但耦必兩人若餘一大夫則以大夫爲上射而以士爲下射故曰士御于大夫諸公不得稱大夫說已見燕禮此大夫亦祗謂三等大夫也不言諸公者諸公非常有若有諸公亦諸公爲上射大夫爲下射與胡氏肇昕曰此言在堂上者爲耦之法在堂上者不足則以在堂上者之士御于大夫故特告之曰若公卿大夫之盡在堂上者其爲耦自有一定之法告公無待告矣褚氏寅亮曰敖氏以此爲堂上爲耦之法告公似較注告遂三耦之義爲長蓋三耦以士爲之而所貢之士容與其中故司射誘射有教之之意未必以大夫爲也用士大夫之理鄉射與此經三耦外俱別有士大夫之耦三耦以士爲之爲士也吳氏廷華曰三耦當是鄉遂所貢士必無且此時大夫已就席矣下此三耦而不著大夫降文可見則不當混而一之矣此方在請射之初不但未比士大夫之耦且未比三耦之說且如鄉射請射後即命弟子納器然後比三耦則此二語自不應在請射納矢之間疑此當在下文第二番射比耦節中諸公卿皆未降之下蓋錯簡耳注謂告遂三耦於君不知三耦未比君烏得以所遂告君

遂適西階前東面右顧命有司納射器

納內

疏正義曰賈疏曰言有司則前文司士戒士射與贊者注云謂士佐執事不射者是也鄉射西階前西面命弟子納射器此言東面者君在阼宜向之右顧者以有司是士在西階南東面是以右顧向之敖氏曰東面而右顧者示命出入皆司射爲之也

射器皆入君之弓矢適東堂賁

疏正義曰言當楯也疏數猶廣狹也言二物從畫相去廣狹之度也射正升階薆自西階郝氏曰莅臨視也方氏苞曰南堂之前射正司禮事者掌射政者其獻薦者樂器射器皆陳工人士梓人司宮畫物外別無所共之事故竝立北階下升自北階自北堂由東房以至於堂也宗廟之祭婦人自北堂以洗爵而酌于房中則東房與北堂相通明矣注云工人士梓人皆司空之屬能正方圖者釋官曰左傳諸侯有工正之官工人士梓人爲侯有采畫之事故與工人士主畫物也者賈疏云度尺一從一橫曰午謂畫物疑如笴者即鄉射記從如笴三尺橫如式尺二寸是也王氏引之述聞曰案度尺者其度一尺也度尺而午者從度一尺橫亦一尺也大射爲諸侯之禮故不與鄉射同若仍以鄉射之物解之則經文何不云從三尺橫尺二寸而但云度邪考工記玉人之事璧羡度尺鄭注羨猶延其表一尺是度尺爲度尺之明證再以設乏例之鄉射之乏去侯北十丈而三丈從長而橫短猶物之從三尺橫長尺二寸亦從長而橫短也大射之乏去侯百三十丈而橫等猶物之度尺而午亦從與橫等也大射之乏與鄉射異度猶大射之乏與鄉射異度也鄭注鄉射記校勘記曰案疏所據本矢上似有弓字故賈氏辨其誤然述注仍無弓字未詳○敖氏曰總謂以物合而束之也眾弓眾矢不挾亦以其多也中籌豐在堂西處也侯者兼指射器之在三處者也束也弓倚于東序矢在其下北括

兩楹之間疏數容弓若丹若墨度尺而午射正莅之

工人士梓

疏正義曰校勘記曰監葛俱作蒞案莅蒞涖諸本鐫出後不悉校注一從一橫曰午釋文一作壹○敖氏曰北階北堂之階也兩楹之人皆司空之屬能正方圖者一從一橫曰午謂畫物也射正司射之長

工人士梓人升自北階

疏正義曰校勘記曰云梓人士梓人司空士梓人皆司空之屬能正方圖者一從一橫曰午謂畫物也射正司射之長監葛俱作蒞案莅蒞涖諸本鐫出後不悉校注一從一橫曰午釋文一作壹○敖氏曰北階北堂之階也兩楹之

不引度尺而午注大射儀不
不同可知賈氏未達鄭意耳
一橫曰午者史記律書云午
陽交互因之縱橫交互亦謂
用周禮壺涿氏則以牡樺午
五又左氏成十七年傳晉夷
有交午之義說文五五行也
五字古文作乂象陰陽交午
古文之形也古之物象葢取
褚氏寅亮曰工人士與梓人
俟考一從一橫曰午從畫爲
者兩足立處卽距也二物皆
畫兩端中閒空地言容六尺
爲從畫相去之數不太偪乎
仍本官之稱至西面誓耦則
稱司射猶擯者之改爲司正
也

畫物自北階下　堥物重射事也工人士梓人司宮位在北堂下疏正義曰注云堥物重射事也者鄭氏曰堥畫物處使分明張氏爾岐曰既畫復堥之取略辨從橫而已云工人士梓人司宮位在北堂下者賈疏云其人升降自北階明位在北堂下盛氏日工人士梓人司宮葢皆下士也其位當在士南注云在北堂下非天子宮人以中士爲之則諸侯司宮爲下士明矣工人士梓人與司宮皆升降于北階知其亦賤矣

大史俟于所設中之西東面以聽政　中未設也太史俟焉將有事也工人士在北堂下疏正義曰注云中未設也太史俟焉將有事也者敖氏繼公曰設中南當楣西當序又曰乃設序東　疏正義曰注云中未設也大史俟焉將有事也者敖氏繼公曰設中南當楣西當序又曰乃設楣于中庭南當洗是時中與楣皆未設大史葢南當洗西直西序之西而立也政卽司射所誓之事張氏爾岐曰中尚未設而云所設中之西謂其將設中之地之西也周禮春官大史職云凡射事飾中舍算執其禮事

司射西面誓之曰公射大侯大夫射參士射于射者非其侯中之不獲卑者與尊者爲耦不異侯大史許諾　誓猶告也古文異作辭　疏正義曰敖氏曰釋獲之事未至乃誓之欲其豫識之也郝氏曰時司射立西階前轉向大史誓之張氏爾岐曰侯以尊卑異同耦則卑者得與尊者其侯也　注云古文與辭雖聲可通而形義皆不

相近經言同耦則同射一侯故鄭
曰鄉射初張侯不繫左下綱將射
之初亦云不繫左下綱及將射經不言繫可知也

遂比三耦　比選次之也不言面士西方　疏正義曰賈疏云天子大射賓射六耦三侯幾內諸侯三耦三侯若燕射則東面者大夫士例同一侯三耦盛諸侯之賓射也此以三耦諸侯之臣射故爾疏誤又案周禮大司馬之六耦此諸侯大射不使司馬比耦而使司射者遠下天子也　注云大夫士門右北面士西方東面者盛氏曰是時大夫在堂注云在門右非張氏惠言曰注以三耦大夫爲之司射就門東比耦不足乃升就席門東無大夫經言遂比三耦明西面比士也吳氏廷華曰鄉射三耦爲習射之弟子此經三耦儀節位次與鄉射等豈澤宮亦有習降之弟子與賓主及衆射者不同可知矣據傳不能備二耦說本指正射者言則射人所謂六耦四耦者正射者也此及鄉射所謂三耦者習射者也注云射人所謂六耦各異也卽如射人乃以大夫士言之以門右北面等說釋不言面之義葢據鄉射三耦南面司射北面相向比之則此比大夫當南面比士當西面也不知上經明言三耦而北上則非北面東面之大夫士可知且三耦既西面則司射東面又可知乃以大夫士之位爲說不惑甚乎

三耦俟于次北西面北上　未知其耦今文俟爲立　疏正義曰注云未知其耦者張氏爾岐曰但知爲三耦未知孰與孰耦也敖氏曰三耦皆士也亦司射前戒之故先立於此以待比也俟于次北便其入也此乃未比時之位若既比則位於次中矣郝氏曰三耦始誘射皆士次在堂下東南士立次外之北西鄉以俟鄉射三耦立堂西此立堂東者大射射器在東統於君也鄉射射器在西統於賓也盛氏曰大夫自受獻之後皆升就席至此經不見其降而直云三耦俟于次北則三耦其卒也案注以三耦有大夫射使士亦其耦考司射之誓云公云大夫云士則三耦宜

有大夫但經未明著大夫降席或初射之三耦皆以士爲之與

命下射曰子與某子射卒遂命三耦取弓矢于次取弓矢不拾者次中隱

疏正義曰注云取弓矢不拾者張氏爾岐曰鄉射蔽處堂西取矢則拾取拾取更選而取也敖氏曰亦命之讓取弓矢拾經文省耳盛氏曰注說非也於顯露處則修儀於隱蔽處則褻禮豈聖人制作之意哉當以省文之說爲正敖氏曰此下當有三耦袒決遂拾取弓矢之事亦文不具也三耦既取弓矢遂立于次中而面北上褚氏寅亮曰注蓋言非不拾也拾而人不見之故不著其文

右請射納器誓射比耦

司射入于次搢三挾一个出于次面揖當階北面揖及物揖升堂揖當物北面揖及階揖由下物少退誘射搢扱也挾一个弦也个猶枚也由下物而少退謙也誘猶教也夫子循循然善誘人疏正義曰方氏苞曰大射有次不拾者張爾岐曰鄉射揖南面揖于楹間嫌也鄭氏曰卒射北面揖敬君事殊於鄉射揖南面也盛氏曰此北面者執臣禮也雖爲上射亦然觀下經三耦卒射之儀可見矣注說固曲說後三說亦未爲得也方氏苞曰卒射大節故北面揖示爲誘射而射君之主人州長也故司射南面而揖大射君在阼司射在堂而南面對君以揖則義必不可蓋臣在君所奉命而執事時或南面司馬揚弓筈人抱著之類是也行禮則未有不北面者故雖聘賓啐醴必降筵北面注謂不背卿則同物不可南面然司射少退乃不敢踐君之射位非北面揖之正義也褚氏寅亮曰誘射者南面而射卽南面揖亦可而必北面者鄭謂不背卿是也如敖說則三耦射時上射不履君物何以亦北面揖

升射之儀遂適堂面改取一个挾之挾矢示有事也疏正義曰敖氏曰如升射之儀爲堂上所不見之揖言也降而遂適堂面則不由其所立位之南矣此射堵不在堂面射位

也盛氏曰始射干亦以司射士也

卒射北面揖揖於當物之處不正義曰敖氏曰北面揖者爲下射與君同物不可南面揖于楹間嫌也鄭氏曰卒射北面揖敬君事殊於鄉射揖南面也盛氏曰此北面者執臣禮也雖爲上射亦然觀下經三耦卒射之儀可見矣注說固曲說後三說亦未爲得也方氏苞曰卒射大節故北面揖示爲誘射而射君之主人州長也故司射南面而揖大射君在阼司射在堂而南面對君以揖則義必不可蓋臣在君所奉命而執事時或南面司馬揚弓筈人抱著之類是也行禮則未有不北面者故雖聘賓啐醴必降筵北面注謂不背卿則同物不可南面然司射少退乃不敢踐君之射位非北面揖之正義也褚氏寅亮曰誘射者南面而射卽南面揖亦可而必北面者鄭謂不背卿是也如敖說則三耦射時上射不履君物何以亦北面揖

及階揖降如升射之儀遂適堂面改取一个挾之改更也不射而更以挾矢示有事也疏正義曰敖氏曰如升射之儀爲堂上所不見之揖言也降而遂適堂面則不由其所立位之南矣此射堵不在堂面射位又不拄西方故其儀與鄉射異盛氏曰如升射之儀者如其堂上三揖也每至故揖處皆北面揖及將折而北行適堂面則東面揖歟若然則降階亦南行當洗南而後面向北折以適堂面也經不以其位爲節者此時司射未有位也云遂者見其閒無他事也若自階下適堂面則堂下祇有二揖矣且非所以教衆耦威儀之法也敖說恐未是而階面有樂縣豈得由縣閒往來乎鄉射注云南面揖如升射故每至故揖處皆南面揖及北折而適堂又不拄西方故其儀與鄉射異盛氏曰如升射之儀者如其堂上三揖堂下三揖也每至故揖處皆北面揖及將折而北行適堂面則東面揖歟若然則降階亦南行當洗南而後面向北折以適堂面也經不以其位爲節者此時司射未有位也云遂者見其閒無他事也若自階下適堂面則堂下祇有二揖矣且非所以教衆耦威儀之法也敖說恐未是而階面有樂縣豈得由縣閒往來乎鄉射注云南面揖如升射故每至故揖處皆南面揖及北折而適堂面則面面揖皆與此異

遂取扑搢之以立于所設中之西南東面扑所以撻犯教者也於是言立著其位也鄉射記曰司射之弓矢與扑倚于面階之西疏正義曰遂取扑校勘記曰盧文弨曰唐石經初竝作朴後改作才○敖氏曰遂取扑則扑亦在堂面矣所設中之西南其南北亦南于洗而東西面則直面霤與此禮三耦之位在東方故司射至是乃得完其位於此與鄉射異也方氏苞曰鄉射無次故司射先立於中之西南使三耦先立於面南以俟射大射先比三耦於次北面命取弓矢俟誘射畢然後定位於中之西南

右司射誘射

司馬師命負矦者執旌以負矦司馬師正之佐也欲令射者見矦與旌深志於矦中也負矦獲者也天子服不氏下士一人疏正義曰校勘記云徒四人掌以旌居乏待獲析羽爲旌通解無欲字深志與矦中也與徐本通解楊氏倶作於掌以旌居乏待獲旌陳閩監葛倶誤作族佐也者盛氏曰司馬師蓋軍司馬之佐也釋官詳下司馬正注云負矦獲者也天子服不氏下士二人徒四人掌以旌居乏待獲者賈疏云引天子服不氏者欲見諸矦亦三矦亦使服不氏與徒爲獲者也釋官曰周禮服不氏職曰射則贊張矦以旌居乏而待獲者據下注負矦與獲者是二人但對文有異散文則其事均主於獲負矦者主負矦氏曰負矦者主負矦及取矢之事於天子射鳥氏也周禮射鳥氏職云射則取矢矢在矦高則以幷挾取之是其徵矣諸矦蓋以庶人在官者爲之三矦各一人注以爲卽獲者非胡氏肇昕曰服不氏職有射則贊張矦以旌居乏而待獲之文而射鳥氏職云射則取矢矢在矦高則以幷挾取之是其徵也下射在右就左物亦便褚氏寅亮曰鄉射耦東行上射總在左則居北此耦面行上射在左則居南及階則上射總面在上射升堂少左下射升上射揖並行併東行皆當其物北面揖及物揖皆左足履物還視矦中合足而俟視矦中各視其矦之中大夫耦則視參中參中十四尺士耦則視干中干中十尺疏正義曰校勘記云矦注則視參中視誤作射○敖氏曰矦中也盛氏曰三耦皆士皆當射干敖說是司馬正適次作上耦射也作使疏正義曰敖氏曰東面作之盛氏曰鄉射射位在西故作射者面西太射次在東故作射者東面也韋氏協夢曰作上耦亦當上下射之閒而作之也司射反位上耦先升三等下射從之中等上射在左便射位也中猶閒也疏正義曰注云上射在左便射位也者張氏爾岐曰發位並行及升上射皆居左履物南面上射乃在右右物爲上也盛氏曰鄉射三耦東面北上立時上射在上上射本在下射之左大射三耦面北上立時上射在右及發位並行則上射轉居左必居左者以便其就右物也下射在右就左物亦便褚氏寅亮曰鄉射耦東行上射

以爲射時所立之官經旨始明注義亦可通周官大司馬以教振旅辨鼓鐸鐲鐃之用伍長與二十五人之長皆得假以公司馬兩司馬之名則因射而立監得假以正與師之名明矣知非司馬之卿與貳者卿貳席位在堂上此正與師射時與司射聯事而終獻獲者則非卿貳決矣周官軍司馬下大夫四人與司馬上士八人行司馬中士十有六人侯國爵制雖降員數雖減而職司必具司馬正宊取諸軍司馬師宊取諸與司馬行司馬釋官曰案諸侯五大夫有小司馬疏謂號爲司馬正非也此司馬正司馬師射時所使監射事者正與師皆臨事設立之名非其官之本號諸侯小司馬卿貳之官席位在堂上卽經云小卿賓西東上者是此正與師射時與司射聯事又主獻服不少南行也此行而立於物間乃云適下物者下言司馬正出於下射之南還其後故於此惟據下物而言貢侯

皆許諾以宮趨直西及乏南又諾以商至乏聲止宮爲君商爲臣其聲和相生也鄉射禮曰其聲和以遲者執旌許諾古文聲爲磬疏正義曰獲諾聲也宮大商小趨直西至乏南乃折而北不自侯西北行者不敢由便也古人步有法雖賤者猶謹之而不苟如此則其上者可知矣先宮後商乃止亦有漸也注云宮爲君商爲臣者樂記文引鄉射禮者證與此不同之意古文聲爲磬者胡氏承珙曰古文磬爲聲字之誤授獲者逺立于西方獲參侯干侯徒一人居乏相代而獲侯徒貢侯居乏不相代者張氏爾岐曰指大侯也餘二侯則貢侯獲者本一人但偃旌而俟如鄉射禮曰獲者以旌授代已而獲之人皆作護非也疏正義曰注云大侯服不氏貢侯徒一人居乏相代而獲參侯干侯徒貢侯居乏不相代者張氏爾岐曰指大侯也餘二侯則貢侯獲者本一人但偃旌而俟如鄉射止一侯貢侯獲者以一人爲之大射三侯大侯則服不氏貢侯其徒代貢參侯干侯則貢矣釋官曰案鄉射所云也釋官曰案鄉射禮曰獲者執旌許諾聲不絕以至于乏坐東面偃旌獲盛氏曰此時大侯參侯之獲者其立自如不唱獲不坐也敖云亦坐非疏正義曰注云大侯服不氏貢侯徒一人居乏相代而獲參侯干侯徒貢侯居乏不相代而俟獲者亦一人與大侯異也敖氏曰授獲者以旌也或曰者下當有旌字蓋文脫耳授旌而逺三侯者皆然則其貢侯

居乏者之相代亦宊同也逺立于西方各當其乏之西與獲者既偃旌於地乃興盛氏曰獲者大侯服不也周禮服不氏職云射則以旌居乏而待獲諸侯其以庶人在官者其爲之與參侯干侯則其徒二人也孟子云庶人在官者各以其旌授疏正義曰以是爲差則其尊卑亦微有辨矣貢侯者獲者而逺事畢也立于西方蓋在士南東面南上與知在士南者不敢與士序也東面異於士旅食者也南上統於侯也以貢大侯者爲上貢侯者位在西方獲者位在乏不相侵也謂貢侯居乏相代恐未然鄉射以獲者兼貢侯臣禮省也云古文獲皆作護非也者胡氏承珙曰古文獲作護者聲之誤司馬正出於下射之南還其後故於此惟據下物而言貢侯釋弓說決拾襲反位拾遂也鄉射禮曰司馬正疏正義曰注引鄉射禮反位立于司射之南者證此反位立處與之同也褚氏寅亮曰上云適下云反也下經大夫立于位其位蓋近于次然在次外非卽次中也下經大夫立于三耦之南諸公卿繼三耦以南俱次外之位三耦最北其南諸公卿其南大夫也又言諸公卿取弓矢于次中明從次外而入若先在次中則經不言于次中矣又經於三耦之拾取矢而退也曰釋弓矢于次說決拾襲反位于諸公

卿之卒射也文亦同益可決次自次而位自位矣敖氏以三耦及公卿大夫士俱於次中有所立之位不知設次止以隱蔽袒襲且以委弓矢楅等豈有位乎自此一誤凡遇射者於入次出次之節無不誤矣司射進與司馬正交于階前相左由堂下西階之東北面視上射命曰毋射獲毋獵獲上射揖司射逺反位射獲矢中之疏正義曰交于階前校勘記曰于陳閩監葛俱誤作與○張氏爾岐曰司射位在所設中之西南東面乃射上射既發挾矢而后下射射拾發以將乘矢將行也拾更也獲坐言獲也敖氏曰注云大侯服不氏貢侯徒一人居乏相代而獲參侯干侯徒貢侯居乏者亦坐而不立自如不唱獲不坐也敖云亦坐非疏正義曰謂射者中則獲者坐而言獲也敖氏曰注等言獲也疏正義曰注等言獲也校勘記曰徐本楊氏俱作冉通解作等舉旌以宮偃旌以商獲而未釋獲但言獲未釋算古文釋爲舍卒射右挾之北面揖揖如升射右挾之右手挾弦疏正義

曰郝氏曰卒射右挾之謂矢發盡左手執弓右手大二指挾弓弦就物內轉向北揖異於鄉射也方氏苞曰鄉射皆執弓不挾而此右挾擇士以祭儀彌謹也**上射降三等下射少右從之中等竝行上射于左與升射者相左交于階前相揖適次釋弓脫決拾襲反位**上射于左出下射階上少右乃降待之言襲者凡射皆袒疏記曰上射降二等二唐石經徐本通解楊敖俱作三是也石經考文提要曰疏明釋三等及下文中等之義上射于左于陳閩監葛俱誤作與○敖氏曰位次中之位也亦西面北上下凡言三耦之位皆放此盛氏曰案上經云司射適次作上耦射司射反位上耦出次則三耦位在次中明矣郝氏云反次北面北上之位非吳氏廷華曰必少右者爲竝行計耳既竝行則亦竝降可知何降而待之之有**三耦卒射亦如之司射去扑倚于階西適阼階下北面告于公曰三耦卒射反搢扑反位**疏正義曰敖氏曰去扑者與尊者言不敢佩刑器也姜氏曰鄉射卒射告于賓者尊賓也此不告于賓者公尊也鄉射

賓揖司馬乃降搢扑反位此不揖者君非賓比也

右三耦射

司馬正袒決遂執弓右挾之出與司射交于階前相左出出於次也袒疏正義曰注云袒時亦適次者賈疏云凡袒襲皆於隱處敖氏曰不言司馬正適次者以下言出則適次可知亦以上有成禮故於此省文也**升自西階自右物之後立于物閒西南面揖弓命取矢**揖推之疏正義曰揖弓揖楊氏作挾注同注推之之誤作也**負侯許諾如初去侯皆執旌以負其侯而俟**侯小臣取矢以旌指教之疏正義曰敖氏曰此負侯即獲者也如初去侯謂許諾以宮商至之聲止也惟去未異耳三耦所射干侯而已而三侯之負侯者皆執旌以往者卑統於尊且矢亦或有遠近故也張氏爾岐曰負侯許諾如初去侯時之諾以宮又諾以商也盛氏曰此負侯即立於西方者云如初去侯則諾聲起於乏自西方至乏不諾也如初之下復云去侯者以別於初負侯之時不諾也云皆執旌則獲者又以旌授之矣褚氏寅亮曰每侯負侯者獲者固各有一人矣然獲者常居於乏負侯者則去侯而之乏自乏而趨侯各司其事似未可謂之代前經云授獲者退立于西方獲者與共而俟此不相代之明證又注謂參于無代以服不官止一人耳然亦可使徒爲之似三侯皆有二人之說爲長如初言其聲之宮商同耳其實則以宮趨直南至乏西又諾以商朱氏大韶曰案經言如初皆事在上如初在下如敖說則當云去侯如初今案去侯二字似衍下第二次射云司馬命去侯負侯許諾如初司馬命取矢負侯而俟以旌負侯如初蓋未射則負侯者執旌則去侯取矢又執旌以負侯三番射皆然上文司馬命去侯負侯皆許諾以宮趨直西及乏南又諾以商至乏聲止授獲者退立于西方此既射司馬命取矢負侯者從乏西進而負侯以俟不得去侯故疑爲衍

司馬正降自西階北面命設楅此出於下射之南還其後而降之疏正義曰鄉射禮曰司馬出於左物之南還北面於所設楅之南郝氏曰設楅中庭南與洗齊故司馬正北面立其南使設者止勿過南也**小臣師設楅司馬正東面以弓爲畢**畢所以教助執事者乃設楅于中庭南當洗東肆疏正義曰校勘記曰東面面通解誤作南注鄉射記曰浦鏜云禮誤記乃設楅楅誤作幅○敖氏曰司馬正東面立于所設楅之西也此楅亦南面坐設之郝氏曰小臣師設楅司馬正又轉面東面立使設者勿偏所以教助執事者賈疏云畢是助載鼎實之物故司馬執弓爲畢以指授若周禮投殳以爲鞭庭燎以指畫處置之器以木爲之其長三尺此以弓指畫象畢之用故曰以弓爲畢云凡以畢指教者皆立於楅之處畢之用故曰以弓爲畢云凡以畢設器之側郝氏云畢竹簡笏類形如畢星即今如意以畢指揭故以當笏止止物曰畢與蹕通止也臣當君前不敢指揭如載鼎之用畢其處張氏爾岐曰以弓爲畢謂以弓指授然胡氏肇昕曰特牲饋食禮宗人執畢先入注畢狀如又盛氏曰此負侯即立於西方者云如初之下復云所以助主人於載者故以弓爲畢指授執事者如載鼎之用畢長三尺注畢又有似於弓畢又注畢星取名焉禮記礪記曰畢用桑長三尺狀如又似於弓畢然此鄭氏注意也司馬正以弓爲畢指授執事者指示小臣師以設楅之處畢有止義郝氏謂執以止物曰畢其說亦通韋氏協夢曰鄉射不言以弓爲畢此君禮威儀盛彼臣禮

可略也引鄉射禮者張氏曰證此設楅之處也既設楅司馬正適次釋弓說決拾襲反位小臣坐委矢于楅北括司馬師坐乘之卒乘四數之

疏正義曰卒字今本脫校勘記曰唐石經徐本通解楊敖俱有卒字○盛氏曰鄉射禮曰司馬襲進當楅南北面坐左右撫矢而乘之此文省耳釋官曰此當云小臣師坐委矢于楅疑經脫師字亦小臣師設楅則委矢于中庭又曰弟子取矢北面坐委于楅北括乃還然則設楅與委矢即一人爲之明矣以經文考之此篇射時凡設楅委矢設中退楅之事皆小臣師主之而小臣正則惟公射時贊袒賛襲及飲公時辭賓下拜而已葢小臣正位在君之左右掌正君之服位出入君之大命故凡請命贊公釋拜之事皆當有師字亦沿此而脫耳若矢不備則司馬正又袒執弓升命取矢如初曰取矢不索乃復求矢加于楅卒司馬正進坐左右撫之興反位左右撫分上下射此坐皆北面

疏正義曰敖氏曰又袒執弓不言決遂右捥之可知也司馬師既乘矢其備若否皆以告于正若不備則正亦進撫之也左右撫者左手撫其左右數耳盛氏曰司馬師既乘之矣司馬命取矢若備則正亦進撫之也左右撫者左手撫其左右數耳盛氏曰司馬師既乘之矣司馬復進而撫之慎其事也

右三耦射後取矢射禮第一番竟

儀禮正義　卷十四　大射二　去

司射適面階面倚扑升自面階東面請射于公倚扑者將即君前不敢佩刑器也升堂者欲諸公卿大夫辯聞也

疏正義曰張氏爾岐曰此下言三耦眾耦之射其北方射時者有命耦有三耦取矢于楅有三耦再射釋獲有公與賓射有卿大夫士皆射凡五節其在射以後者有取矢有數獲有飲不勝者有獻釋獲者亦五節射之二番也

注云升堂者欲諸公卿大夫辯聞也者敖氏曰請射乃升者以其後有告耦等事宜在上爲之故也東面亦與他儀異下經云司正東楹之東北面告于公公許遂適面階上命賓御于公諸公卿則以耦告于上大夫則降卽位而后告

徐陳監葛通解楊敖俱作后○敖氏曰耦者以耦告亦如命三耦之辭大夫則降卽位而後告其貶於諸公卿也下文所云是其事已若卿與大夫爲耦則其告亦當有上下之別諸公卿大夫爲耦亦各以其次爲之郝氏曰命賓御于公以公命命也

司射自面階上北面告于大夫曰請射于大夫之面北上適次由次前而北面立

疏正義曰敖氏云於此云北面則是命賓及告諸公卿皆鄉其位也三耦士也而在大夫之上者以其先射尊之三耦之南大夫之北大夫之上以射之先後爲次也三耦先射次及大夫敖氏曰三耦降胡氏肇昕曰三耦在大夫之北宜有閒地以待諸公卿之降如射又後於大夫大夫之南以謂尊之非公卿之降宜立於大夫之南以也謂在三耦之南大夫之北亦非注云適面面立者賈疏云上云司射等適次謂入大夫降自面階東行適次所過向堂東面面立因過次爲適次非入次也敖氏曰適次亦謂進而至於次也盛氏曰適次前而北面坐委于楅北括乃還然則設楅與委矢即一人爲之明矣以經文考之此篇射時凡設楅委矢設小臣師主之而小臣正則惟公射時贊袒及飲公時辭賓下拜而已葢小臣正位在君之左右掌正君之服位出入君之大命故凡請命贊公釋拜之事皆當有師字亦沿此而脫耳若矢不備

是時三耦位在次中之北大夫適次亦謂入於次也注疏說誤焦氏以恕曰以經文證之納射器節云總眾弓矢楅皆適次而俟有司亦在次內則一次之所容不爲小矣於是一切袒決遂執弓者及釋弓矢脫決拾襲者皆入次中合諸公卿大夫隱處爲之設猶之更衣處也若諸公卿大夫士盡改其位於次中恐不足以容焉凡禮之改必有所爲位於次外整齊畫一恐無失碍而必次中之更變者其意云何敖之臆說恐不足據也胡氏肇昕曰以上文證之遂比三耦三耦俟于次者面面北上是未比之先比耦之時皆在次外又云遂命三耦取弓矢于次是取弓矢在次中也至司射作射者方出次故又云司射適次作上耦射司射反位上耦出次經文節次分明敖氏盡改鄭說而盛氏從之非是此時大夫立于三耦之南爲未比之先下文司射命之而遂比眾耦皆在次外也

司射東面于大夫之西比耦大夫與大夫命上射曰某與某子射卒遂比眾耦眾耦士也

疏正義曰于大夫之北釋文唐石經徐本俱作比通解楊敖俱作北許宗彥云比誤也下云耦大夫與大夫有與大夫三字則句首不必

有比字可知又司射居大夫之西北不正向大夫者大夫尊也○敖氏曰司射東面亦在次中不言遍次者可知也盛氏曰司射東面向大夫也大夫之西北蓋與諸公卿之虛位必於此者命當自上下也合耦曰耦耦大夫與大夫者謂大夫與大夫射司命之以定其耦也其命之之辭如下文所云案大夫之西北盛氏謂當諸公卿之虛位說本上文敖氏非也司射於大夫其位已降無自居公卿之位之理許氏謂不正向大夫者大夫尊也其說近是韋氏協夢曰士之爲大夫耦者宜於命之其辭亦當曰子與某子射士與大夫爲耦者亦存焉盛氏曰是時注云衆耦士也者敖氏亦曰士耦也司射少南東面於衆耦之西北比之

衆耦立于大夫之南西面北上若有士與大夫爲耦則以大夫之耦爲上

居羣士之上

疏正義曰敖氏曰立于大夫之南則在次可知故經亦不言遍次若士與大夫爲耦亦其長者也乃著其爲上者意與鄉射同大夫之耦雖爲上射猶立于大夫之後者射事未至明其不並立也及將射乃轉居右而並立云耶氏曰大國諸侯臣一孤三卿五大夫三耦自有不與故大夫不足則以士比之盛氏

南面面北上若有士與大夫爲耦則以大夫之耦爲上

上爲

遂命三耦各與其耦拾取矢皆袒決遂執弓右挾之

此命之事也司射既命而反位不言之者上射出當作取矢事未訖

疏正義曰敖氏曰司射既命而反位不言遍次中不言遍次者可知也盛氏曰司射於取矢亦以其可知也卽反面方之位不言者亦以其可知也命之而不復作之者以其取矢亦發于次中與鄉射異盛氏曰三耦歸在次矣

注云此命入次之事非鄉射比耦位在堂面射位在司馬之西南故司射於取矢者既於堂面命之又於司馬之西南作之大射惟有次中位故司射命取矢訖卽及中西南之位而使小射正作之也以下經證之此處甚有闕文方氏苞曰鄉射司射反位此經無之注疏推說義皆無據蓋未詳繹上下文而考其事義也大射三耦衆耦位皆在次大夫立於三耦之南司射東面於大夫之西以命畢司射不得反庭中之位及衆耦皆還反次中以俟射則司射作之以升遂適阼階下請釋獲于公倚命射事直至命上射不貫不釋之後然後退反庭中之位中間實無反位之事安得有此文哉鄉射始命三耦拾取矢後不得其義也案義疏云三耦旣比矣何待司射命之而後入次又下經云小射正作取矢如初則此亦當有小射正作之文

脫耳

一耦出西面揖當楅北面揖及楅揖

三耦同入次者司馬之位在司射之南三耦之位在司馬之西南衆耦繼三耦而立司射適堂西比衆耦命三耦取矢後必反其庭中之位乃可作三耦衆耦取矢于楅而次第作之以升其所立之位命事之地絶不相同而欲以彼例此宏乎皆不得其義也案義疏云三耦旣比矣何待司射命之而後入次又下經云小射正作取矢如初則此亦當有小射正作之文

疏正義曰敖氏曰校勘記曰注一上射出西面立司射作之乃揖射出西面揖楅正南之東面

疏正義曰注一上行也當楅楅正南之東面射出徐本重一字通解不重○韋氏協夢曰此出次取矢于楅之儀也盧氏文弨曰上射二字必傳寫之譌細玩注意以入次則三耦同而出次則一耦先出耳舊皆以爲鄭誤鄭不應若是

上射東面下射西面上射揖進坐橫弓卻手自弓下取一个兼諸弣與順羽且左還毋周反面揖

橫弓者南踣弓也卻手自弓下取矢者以左手在弓表右手從裏取之便也兼幷也幷矢於弣當順羽旣又當執弦順羽者手放而下適不整理也左還反其位毋周右還而反東面也君在阼還周則下射將背之古文且

為疏正義曰校勘記曰注右手右誤作有弁矢于弭弭誤阻疏作跗○韋氏協夢曰楅南面上射東面下射西面則上射在楅之右下射在楅之左也周右還而反東面也君在楅阼還周則下射將背之者敖氏曰既順羽則鉤弦而左還也自西面而東面若皆左還則謂之周此先左還是毋周也必毋周者以相變為容盛氏曰鄉射未還而順羽故云順羽且左還其節亦小變也毋周威儀多也而順羽故云順羽且與此則既與注說似迂褚氏寅亮曰上射本東面下射本西面惟還時稍背至本位則各如初故云反面且見毋周之義也鄉射左還而周故直云東面揖吳氏廷華曰楅在中庭君在堂上為中庭之東北上射左還由南而西之頃原未嘗向為背君若下射西面而南由南而西之頃則西南向背君背君至若還由東面而南之頃則面東背君是惟上射不可左還而不可周下射則不但不當周且不當右還也乃經上下射俱言右還毋周則背君之說非矣案義疏云進坐橫弓時皆北面與則上射已東面矣不因而遂揖又左還毋周而後東面者以順羽故因而為之儀也始取矢時鏃向外乃順矣毋周鏃向右手則羽逆轉括之一端於右手而以右手周變於鄉射之周者也君在堂上取矢

者在堂下固無背之嫌也注言不背君亦嫌且司射司馬師亦時有南面者不嫌也注言不背君亦賸義耳云古文且為阻者胡氏承珙曰案且本古文阻字惠氏棟曰古鍾鼎文祖皆作且如祖乙酉盂和鍾文王命鷹鼎師酸敦皆然承珙案孟祖辛彝作且瞿祖丁卣作且二文尤與今且字相合至小篆始从示作祖尚書黎民阻飢今文作祖古文作且故今文家作阻此儀古文與尚書古文同鄭以當文易曉故從今文下射進坐橫弓覆手自反面揖橫弓亦南踣弓也人東西鄉以南北為橫覆手自弓上取矢以左手在弓裏右手從表取之便也注云左還反其位毋正義曰反面自東面而反西面面韋氏協夢曰敖氏橫弓禮此注謂人東西鄉耳人北面則弓以東西為橫矣注說非既拾取矢楣之相齊等之也古文楣作魁疏正義曰楣疑當作掍孟子說詳見鄉射之時東西鄉則上下射皆北面以楣上之矢鏃鄉南必北面乃可取也既取乃東面橫弓時上射下射皆北面以楣上之矢鏃鄉南必北面乃左還北面折而右還乃南面鳥得相鄉而揖乎案義疏曰注以猶與也言以者耦之事成於此意相人耦也上射轉居左便其反位也上射少北乃東面此意相人耦也者以經云以者見其相與為耦也相與為耦猶言相親也云上射少北乃東面者賈疏云次在楣東南北面揖時已在次西故知上射少北乃東面得東當次也敖氏曰以如以賓射之以謂上射少北面則弓以東西為橫矣注云上射自楣面下射自楣東皆南行適楣南上射在右至是

將轉南居左故云以耦左還能左右之曰以言易位之事上射實主之也鄉射記云皆左還不云以耦者上射仍在右不須易位也鄉射位在西故其反位也上射于右爲便大射次在東故其反位也上射于左爲便蓋西行者以北爲右東行者以北爲左也敖云于左當作于右非吳氏廷華曰此轉而東行反次也初上射在西南面以西爲右此當東行東行以南爲右上文三耦立于次北上此時下射讓上射於北東行以北爲左又注所謂上射轉居左便其反位者蓋次中之位北上之位相當故曰便也賈又以次北面今東行居左與北上東行以北爲左上射位在此上面言之謂居左便於右還面面何弗思之甚邪又注所謂上射在西爲右下射在東爲左折而東面者蓋上下射向南竝行上射在西則右在南左在北不便於反位故必轉而居左右居左便矣而又必少北者蓋將東折時下射仍在北故必下射少南行上射乃東至下射行處稍立俟下射既南然後竝轉而東乃得上射在北下射在南所謂少北者蓋待下射南行之頃言之耳褚氏寅亮曰上射位在北下射位在南兩禮同也但鄉射位在楅面從楅向西則北爲右故云上射于右大射次在楅東從楅向東則北爲左故云上射于左敖氏乃當其位此則在東西也

次說決拾襲反位疏正義曰相揖還退校勘記曰唐石經徐本通解楊敖俱無還字○相左謂反位反次中面北上位方氏苞曰鄉射三耦及眾耦自始至終皆拾取矢執弓立而俟大射之初則取矢於次而不拾再射三射皆取矢於楅還釋弓矢反位何也有司教射則宰使久立待事以固其筋骸將祭而擇士則宰使盡志於當射之時也鄉射之終賓主人大夫獨釋弓矢於次中三射雖取矢於楅與大夫同而再諸公卿皆取矢於福隨升就席則釋弓矢臨事而後取以優尊者明矣於尊者優則於眾耦爲休其神氣而使盡志於射益明矣案義疏曰退者由進者之南也反位反次中面面北上位方氏苞曰經文本通解楊敖俱無還字○相左謂進者西行以南爲左此進退相左也

退者與進者相左相揖還退釋弓矢于左疏正義曰相揖還退校勘記曰唐石經徐本通解楊敖俱無還字○相左謂進者西行以南爲左此進退相左也

是進者在北退者在南也意次中迫狹出者一途入者一途上耦所出之途次耦即經之以出而已其退者反位又爲一途故次耦進者

三耦拾取矢亦如之後者遂取

獲者設中以弓爲畢北面北面立於所設中之南當視之也鄉射禮曰設中南當楅西當楅西命之西面命之既則少西南行而於是司射序疏正義曰敖氏曰太史前立於所設中之西面命之既則少西南行而北面以弓爲畢指畫以示其處郝氏曰北面示設中者以南北節也鄉射禮曰北面立于所設中之東北面命釋獲者此命釋獲者亦北面不面立者以大史既立于所設中之西東面則設中東西之節可見矣不須司射更示之也大史釋獲疏正義曰敖氏曰言此者明上所謂釋獲者之爲大史也

小臣師執中先首坐設之東面退大史實八算于

誘射之矢兼乘矢而取之以授有司于次中皆襲反位有司納射器因留疏正義曰張氏爾岐曰三耦反主授受之疏位反次北面北上之位

右三耦拾取矢於楅

司射作射如初一耦揖升如初司馬降釋弓反位疏正義曰司射作揖校勘記曰揖唐石經徐陳通解楊敖氏俱作射○司射作射如初初謂自出次至合足而俟之儀也敖氏曰如初亦通次作上耦射也其異者三耦於既作乃袒決遂取弓矢也司射既作即反位不俟之一耦揖升如初盛氏曰謂自出次至合足而俟之儀皆如初射也司馬命去侯負侯許諾如初初謂自出次至合足而俟之儀也是時獲者亦與其而俟釋弓馬正也盛氏曰如初謂自司馬正過次至負侯者退立於面方皆如初命去侯之儀也是時獲者亦與其而俟釋弓戒宰及司馬司馬命量人量侯道者別據經文則射時命去侯命負侯命取矢命設楅撫矢獻服不命退楅解綱者司馬正也命負侯乘矢獻隸僕人巾車參侯于侯之獲者

司馬交于階前適阼階下北面請釋獲于公猶守故之辭於此言之者司射既誘射恆執弓挾矢以掌射事備尚未知當教之也疏正義曰敖氏曰言此者明上所謂釋獲者之爲大史也

小臣師執中先首坐設之東面退大史實八算于

中橫委其餘于中西與其而俟先猶前也命太史而小臣師設之國君官多也小臣師退反東堂下位鄉射禮疏正義曰此不言執算者又不言大史受算則是大史自執算矣實算則坐故於後言與是時大史位於中西小史之位亦宜近之注云先猶前也者張氏爾岐曰中形爲俟獸竅其背以置獲籌執之則前其首設之則東其面面首一也盛氏曰首據中言也面據設中者言也執之先首設之東面則中之東面設而其在東也明矣云命大史而小史臣師設之國君官多也者方氏苞曰鄉射一人執算以從而大射無之何也事輕人微鄉射獲者自執中尚有執算以從者太史釋獲小臣師執中則別有一人執算不待言矣故文略耳云小臣師退反東堂下位者釋官云篇首惟言小臣師者以小臣師納諸公卿大夫故也但小臣師無事時其位亦在燕禮云小臣師一人在東堂下此篇云小臣師在東堂下互見也引鄉射禮證算亦南末也

司射面命曰中離維綱揚觸梱復公則釋獲眾則不與離猶過也獲謂矢至侯不著而還復復反疏正義曰離猶過也侯有上下綱其邪制躬舌之角者爲維或曰維當爲絹絹綱耳揚觸者爲矢中他物揚而觸侯也梱復謂矢至侯不著而還復復反疏正義曰梱猶擊也侯有上下綱其邪制躬舌之角者爲維當爲絹絹之縜而此綱耳者朱子曰綱耳即籠綱以布爲之梓人謂之縜而此謂之絹字雖異而音則同敖氏曰離麗也中而離于維綱言其去鵠遠也或曰維謂躬舌也躬舌所以維持末知是否案注之絹字恐是縜字之誤梓人云縜寸焉郝氏曰侯舌曰維繫侯縄曰綱盛氏曰維當以敖氏所引或說爲正麗于綱則尤遠矣維與綱侯之上下皆有之而大侯參侯則惟見其上耳校勘記曰敖謂注絹字是縜字之誤是也釋文於周禮縜字不云與縜同於此絹字復不云與縜同而音則無異又此疏引周禮處單疏本皆作縜至述注則仍作絹似縜與絹爲二物者皆足以滋後人之疑不可以不辨胡氏承珙曰鄭司農注梓人云縜讀爲竹中皮之縜說文糸部云縜持綱紐也从糸員聲周禮曰縜寸是此字以縜爲正此注縜當爲絹應本作縜不作絹然周禮釋文縜于貧反或尤紛反劉侯夫反或古

他物揚而觸侯也梱復謂矢至侯不著而還復復反疏正義曰梱猶擊也梱復謂矢至侯不著而還復也或曰梱當爲捆捆擊也公則釋獲優君也眾當中鵠而著古文梱作魁眾則不與者爲維或曰維當爲絹絹綱耳揚觸者爲矢中侯而還復也古文梱亦作魁則與上文梱之義不相遠合矢而齊等之爲梱然必先扣擊而始可合而齊之梱字廣雅曰梱至也梱與梱同聲梱之義皆不之及葢未達注意胡氏肇昕曰中離維綱言中者維綱皆所以持侯者離於維綱雖復而公則釋獲優君異於眾也張氏惠言曰注葢謂侯不中鵠而中於維持侯者矣故曰中揚觸梱復皆至侯而侯不著激而還復也古文梱亦作魁則與上文梱之義不相遠合矢而齊等之爲梱然必先扣擊而始可合而齊之梱字廣雅曰梱至也梱與梱同聲梱之義皆不之及葢未達注意胡氏肇昕曰中離維綱言中者維綱皆所以持侯者離於維綱雖復而公則釋獲優君異於眾也張氏惠言曰注葢謂侯不中鵠而中於維持侯者矣故曰中揚觸梱復皆至侯而侯不著激而還復也古文梱亦作魁則與上文梱之義不相遠合矢而齊等之爲梱然必先扣擊而始可合而齊之梱字廣雅曰梱至也梱與梱同聲梱之義皆不之及葢未達注意胡氏肇昕曰中離維綱言中者維綱皆所以持侯者離於維綱雖復而公則釋獲優君異於眾也張氏惠言曰注葢謂侯不中鵠而中於維持侯者矣故曰中揚觸梱復皆至侯而侯不著激而還復也古文梱亦作魁則與上文梱之義不相遠合矢而齊等之爲梱然必先扣擊也有此四事故梱又有扣擊之義此梱復之義正取扣擊也梱復者而言皆獲者故以獲言之上云釋獲下云獲互文也郝氏曰君射不拘中侯則其侯之獲者主獲之也此命亦傳告於獲者愈優君也中亦兼離維綱與揚觸梱復侯中一侯則釋獲侯參侯干侯中皆釋獲眾射非其侯中之不獲所以辨其等者嚴矣此則告以優尊之義亦爲上得兼下也胡氏肇昕曰惟公所中與惟公所中三侯皆獲則釋獲值中一侯疏正義曰敖氏曰惟見其上耳校勘記曰敖謂注絹字謂以絹爲綱耳謬甚

公所命惟公所賜句法正同中三侯皆獲正以申釋獲者明上句也姜氏乃以惟公所中中爲句失之遠矣釋獲者傳告服不使知（疏）正義曰釋官曰春秋列國皆有大史此司射所命之官左傳南史氏聞大史是諸侯有小史也周禮大史職曰凡射事飾中舍算執其禮事大史於射禮主釋算故經又謂之釋獲者小史則凡事主佐大史故傳命服不也盛氏曰釋獲者謂大史也必以此命傳告獲者以其唱獲與釋獲聯事故須使共聞之不親往告者獲者賤且方有事不可暫離中側也**司射遂進由堂下北面視上射命曰不貫不釋上射揖司射退反位**貫猶中也射不中鵠（疏）正義曰方氏苞公卿大夫而後及三耦釋算古文貫作關公卿并先君仍前誘射之同而於三耦命尊卑之序也取矢以射則三耦先之言各有當也**釋獲者坐取中之八算改實八算與執而俟**執所取算**乃射若中則釋獲者每一个釋一算上射于右下**

射于左若有餘算則反委之八算改實于中與執而俟三耦卒射委餘算禮貴異**又取中之八算改實**

右三耦再射釋獲

賓降取弓矢于堂西不敢與君並俟告取之以升俟君事畢（疏）正義曰注云不敢與君並俟告者張氏爾岐曰君待告乃取弓矢云取之以升俟君事畢者賈疏云下云公將升則賓降適堂西袒決遂執弓揖三揖一个升自西階俟君事畢賓降袒決遂乃更升若然賓於此不即袒決遂者去射時遠不可即袒也故氏曰此言降而不言升似有闕文賓降取弓矢以升者明其將侍君射郝氏曰賓與君爲耦君將射賓先自堂上西序東面也盛氏曰賓降謂自其席而降東面也公爲賓舉旅之時賓既就席矣郝云自堂上西序東面降非不言其升者俟於堂西未升也取弓矢之儀詳見下文先言之者與下爲節也**諸公卿則適次繼三耦以南**言繼三耦明（疏）正義曰敖氏曰不言降者可知也郝氏曰初納射器賓弓矢枉堂西諸臣弓矢枉東次故賓適堂西諸公卿適次取弓矢張氏爾岐曰此適次亦過次前至堂東三耦之南面面立也章氏協夢曰諸公卿不言降承上賓降之文也蓋賓降諸公卿俱從之降賓適堂西諸公卿則適次非諸賓既取弓矢升然後諸公卿降也**公將射則司馬師命賁侯皆執其旌以賁其侯而俟**君算若始焉（疏）正義曰此云皆執其旌則旌之不同益可見矣亦獲者授之於乏**司馬師反位**（疏）正義曰郝氏曰侯在西階下東面司馬正之南也**隸僕人埽侯道**隸僕也隸僕下士二人屬夏官掌五寢之埽除糞灑之事故使之給埽侯道之役諸侯蓋亦以庶人在官者爲之也司隸掌五隸之法屬秋官郝氏乃引以當之誤矣釋官曰此即周禮隸僕之職諸侯當士旅舍者爲之者爲君將射也既夕云隸人涅厠則秋官司隸之屬與此異也**司射去扑適阼階下告射于公公許適西階東告于賓**告當射也今文曰阼階下無適（疏）正義曰告當射也校勘記曰也通解作之○敖氏曰告射輕於請射故不

決拾于東坫上一小射正授弓拂弓皆以俟于東堂授弓當授弓去塵（疏）正義曰敖氏曰云小射正一人又云一小射正大射正拂亦多矣周官射人下大夫二人上士四人然則諸侯之大射正上士亦二人與盛氏曰東堂東序東也侯者侯公就物則一小射正中士亦四人小射正大射正惟爲射正奉決拾以從一小射正以弓授大射正者一人其餘皆小射正也敖云大射正二人非釋官之異名以別尊卑耳周禮射人職曰王射大射正拂

此篇云大射正立于公後以矢行告于公則大射正卽射人也又射人職曰與大史數射中此篇云司射適階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視算則司射卽射人也燕禮云若射則大射正爲司射則司射大射正爲之此篇云大射正擯又云擯者請立司正公許擯者遂爲司正則司正亦大射正爲之燕禮注云天子射人下大夫二人諸侯則上士二人爲長大射正一爲司正一爲之大射正一爲司正一爲之屬謂之小射正也鄭注大射正云射人之長注司射云射人注小射正云司射之佐然則司射非小射正爲之明矣注云授弓當授大射正者敖氏曰授當作受受弓者受於有司也受弓亦於東堂盛氏曰初納射器君之弓矢者適東堂至是小射正受而拂之與奉挾拾者同俟於此授弓人也胡氏肇昕曰言授弓則當從敖氏作受蓋受之於先受弓於有司可知也言授不言受文省敖氏謂經當作受非是鄭云當授大射正者以下文大射正執弓以袂以授弓知此授弓爲小射正韋氏協夢曰拂弓者大射正也小射正既授之大射正卽拂之案經先言授後言拂則云當授大射正爲經文補其義也褚氏寅亮曰小射正授大射正執之以從經文甚明何必改授爲受公將射則賓降適堂面袒決遂執弓搢三挾一个升自西階先待于物北北一笴東面立

大射正大射正執之以從經文甚明何必改授爲受公將射則賓降適堂面袒決遂執弓搢三挾一个升自西階先待于物北北一笴東面立

不敢與君併笴矢（疏）正義曰賈疏云前文賓降適堂面取幹東面立鄉君也文云賓降趨而西取弓矢無賓升堂之文但文不具其實卽升矣是以此文云賓降趨而西取弓矢降再言以明待君之儀疏非盛氏曰此當以郝說爲主蓋三耦卒射則公將射矣公將射則賓負侯至小射正俟于東堂皆一時事也觀此經復言公將射則賓降亦是復言可知必復言之者見其與上諸事同節也舊說前降取弓矢此降又爲袒以下諸儀則經何以前言降而不言升宏後儒疑其有闕文也夫一弓矢也既取之而升復以之而降降而又升其儀不亦繁複乎此云袒決遂執弓搢三挾一个卽取弓矢之儀也鄉者取弓矢以升其儀當復何如且公之弓矢尚俟於東堂而賓乃先取之以升亦無是理也以是數者推之則其謬誤顯然矣胡氏肇昕曰盛氏推闡郝氏之說以明賓降卽前賓降其意甚精但以注說繹之則鄭意亦如此其誤賓始於賈疏疏爲君命去侯故云猶也仍以注疏爲正敖說似不可從吳氏廷華曰還右謂還於下物之南乃右而西也此注云不敢與君併與上賓降注正同則鄭以兩賓降

右乃降釋弓反位（疏）正義曰還右謂圍右物也既命去侯則由右物之南還其右乃降來由物北去適物右是還之也不還左物者以下文大射正執弓以袂以授弓之南還君之右也今文曰右還右還君之南還其後也猶出下射之南還其後者有別賈疏以出下射之南還其後乃降凡升皆然此經公爲下射當就左物司馬升堂初由右物左以還物之南由物左以還物之南還其後則由物南卽西轉於下射之南由中東就左物司馬在物南西面命去侯則圍右物胡氏肇昕曰司馬在物北空一笴地也必退於物北一笴者遠下君一等之說爲正敖氏曰授當作受受弓者受於有司也受弓亦於東堂盛氏曰初納射器君之弓矢者適東堂至是小射正受而拂之與奉挾拾者同俟於此授弓人也胡氏肇昕曰言授弓則言授不言受文省敖氏謂經當作受非是鄭云當授大射正者以下文大射正執弓以袂以授弓知此授爲小射正韋氏協夢曰拂弓者大射正也小射正既授之大射正卽拂之案經先言授後言拂則授者小射正拂者大射正注云當授大射正爲經文補其義也褚氏寅亮曰小射正授大射正執之以從經文甚明何必改授爲受公將射則賓降適堂面袒決遂執弓搢三挾一个升自西階先待于物北北一笴東面立

疏云若右還則右還於上射不得還君故不從也盛氏曰還右謂圍右物也既命去侯則由右物之南還其右乃降來由物北去適物右是還之也不還左物者以君將爲下射故也是時君未立於物而先辟之敬之至也郝氏曰司馬命去侯還右乃降者賓居右司馬出右物之南適西階下堂不還左物也盛氏曰還右言於如初之初也敖說得之位司射之南也（疏）正義曰敖氏曰右還右還君之右也今文曰右還其右乃降右還君將爲下射之南還其後也猶出下射之南還其後者有別賈疏以出下射之南還其後乃降凡升皆然此經公爲下射當就左物司馬在物南西面命去侯則圍右物胡氏肇昕曰司馬在物北空一笴地也必退於物北一笴者遠下君一等之說爲正敖氏曰授當作受受弓者受於有司也受弓亦於東堂盛氏曰初納射器君之弓矢者適東堂至是小射正受而拂之與奉挾拾者同俟於此授弓人也胡氏肇昕曰言授弓則言授不言受文省敖氏謂經當作受非是鄭云當授大射正者以下文大射正執弓以袂以授弓知此授爲小射正韋氏協夢曰拂弓者大射正也小射正既授之大射正卽拂之案經先言授後言拂則授者小射正拂者大射正注云當授大射正爲經文補其義也褚氏寅亮曰小射正授大射正執之以從經文甚明何必改授爲受公將射則賓降適堂面袒決遂執弓搢三挾一个升自西階先待于物北北一笴東面立

疏云若右還則右還於上射不得還君故不從也盛氏曰還右謂圍右物也既命去侯則由右物之南還其右乃降來由物北去適物右是還之也不還左物者以君將爲下射故也是時君未立於物而先辟之敬之至也郝氏曰司馬命去侯還右乃降者賓居右司馬出右物之南適西階下堂不還左物也盛氏曰還右言於如初之初也敖說得之位司射之南也（疏）正義曰敖氏曰右還右還君之右也今文曰右還其右乃降右還君將爲下射之南還其後也猶出下射之南還其後者有別賈疏以出下射之南還其後乃降凡升皆然此經公爲下射當就左物司馬在物南西面命去侯則圍右物胡氏肇昕曰司馬在物北空一笴地也必退於物北一笴者遠下君一等之說爲正敖氏曰授當作受受弓者受於有司也受弓亦於東堂盛氏曰初納射器君之弓矢者適東堂至是小射正受而拂之與奉挾拾者同俟於此授弓人也胡氏肇昕曰言授弓則言授不言受文省敖氏謂經當作受非是鄭云當授大射正者以下文大射正執弓以袂以授弓知此授爲小射正韋氏協夢曰拂弓者大射正也小射正既授之大射正卽拂之案經先言授後言拂則授者小射正拂者大射正注云當授大射正爲經文補其義也褚氏寅亮曰小射正授大射正執之以從經文甚明何必改授爲受公將射則賓降適堂面袒決遂執弓搢三挾一个升自西階先待于物北北一笴東面立

右則物聞矣褚氏寅亮曰右還者我自右而還也還右者還人之右也有彼我之分君立下物南鄉其面爲右司馬從物聞向南出而東過以繞其右也故注云猶出於下射之南還其後同義也疏未甚分明若敖氏云來猶則何以謂之還　右公就物小射正奉決拾以笥大射正執弓皆以從于物笥崔葦器大射正舍司正親其職器敖氏曰笥謂盛決拾之器決拾在右上時亦宜用笥至是始見之耳云大射正舍司正初爲擯者復自擯者立爲司正至是又舍司正來執弓也案義疏曰上云一小射正授弓拂弓即公射時大射正執以授公者東堂之俟尚未授也又小射正受弓以下別云其弓安其弓也危以弓弱者爲危強者爲安則此云觀安危者謂試其弓之強弱云今文順爲循古文揉爲紐胡氏承珙曰順循聲並同莊子天下篇己之大順釋文云順本作循揉爲紐者揉當本作煣說文火部煣屈申木也易揉木爲耒漢書食貨志作煣古今人表公山不狃顏師古曰卽公山不擾史記索隱又作蹂皆以聲同而通者也鄭以揉爲宛之觀其安危以弓弱者爲危強者爲安危宛猶屈也故不從古文作紐　遂拂以巾取決與贊設決朱極三

者倉指將指無名指契於此指多則痕放弦也所以韜指利放弦也以朱韋爲之三極者爲君設之也下言贊者放此君極朱而用三若臣則用二其物色亦未聞士喪禮曰纊極二蓋從時變用纊而已小指短不用疏正義曰敖氏曰拂者拂決極與拾也贊設決與拾當以講禧既袒乃設拾數則與生時同陳氏祥道曰生者以韋所以明其不用也極亦謂之韘詩童子佩韘是也　小臣正贊袒公袒朱襦卒袒小臣正退俟于東堂小射正又坐取拾與贊設拾以笥退奠于坫上復位既袒乃設拾者倉以指將指無名指契於此指多則痕放弦也所以韜指利放弦也以朱韋爲之三極者爲君設之也下言贊者放此君極朱而用三若臣則用二其物色亦未聞士喪禮曰纊極二蓋從時變用纊而已小臣正同立俟於東堂也盛氏曰俟者俟公卒射當贊襲也小射正復位與小臣正同立俟於東堂也盛氏曰俟公卒射以笥受決拾也釋官曰案經不著小臣正之位此云退俟于東堂則小臣正無事時其位在此矣蓋小臣主相君須在君左右東堂與君相近也　注云既袒乃設拾拾當以韜襦上者賈疏云鄉射云袒決遂以其無襦故遂與決同時設若大夫射士射袒纁襦設遂亦當在袒後盛氏曰此言設拾而不言遂者以君不肉袒故取斂衣之義　大射正執弓以俟順左右隈上再下壹左執簫以授公公親揉之順放之也隈弓淵也循古文揉爲紐疏正義曰注云順放之也隈弓淵也者敖氏曰隈者弓之曲處也考工記曰凡角之中恆當弓之畏畏也者必撓是也順之者所以審其厚薄而驗其詳略也詳上而略下以其上下之厚薄均弗氏曰上下之厚均弗氏云來猶順弓上下兩隈拂之示整潔也仰執明矣上再下壹左右各三也上弓裏下弓表胡氏肇昕曰考工記故書畏作威杜子春云威謂弓淵玄謂畏讀如秦師入隈之隈此云隈弓淵也是注以此隈卽考工記之畏釋名釋弦之閒曰淵淵宛也言曲宛也敖氏謂弓之曲處是也云揉宛之觀其安危以弓弱者爲危強者爲安則此云觀安危者謂試其弓之強弱云今文順爲循古文揉爲紐者順本作循揉爲紐者揉當本作煣說文火部煣屈申木也易揉木爲耒漢書食貨志作煣古今人表公山不狃顏師古曰卽公山不擾史記索隱又作蹂皆以聲同而通者也鄭以揉爲宛之觀其安危宛猶屈也故不從古文作紐　下壹左執簫以授公公親揉之順放之也隈弓淵也者敖氏曰云順放之也隈弓淵也考工記曰凡角之中恆當弓之畏畏也者必撓是也順之者所以審其厚薄而驗其詳略也詳上而略下以其上下之厚薄均弗氏曰上下之厚均弗氏云來猶順弓上下兩隈拂之示整潔也仰執明矣上再下壹左右各三也上弓裏下弓表胡氏肇昕曰考工記故書畏作威杜子春云威謂弓淵玄謂畏讀如秦師入隈之隈此云隈弓淵也是注以此隈卽考工記之畏釋名釋弦之閒曰淵淵宛也言曲宛也敖氏謂弓之曲處是也云揉宛之觀其安危以弓弱者爲危強者爲安則此云觀安危者謂試其弓之強弱云今文順爲循古文揉爲紐者順本作循揉爲紐者揉當本作煣說文火部煣屈申木也易揉木爲耒漢書食貨志作煣古今人表公山不狃顏師古曰卽公山不擾史記索隱又作蹂皆以聲同而通者也鄭以揉爲宛之觀其安危宛猶屈也故不從古文作紐　大射正受弓而俟拾發以將乘矢公下射也而先正義曰注云先發不留尊也者敖氏曰云拾發以將乘矢則是賓先發不留尊也疏正義曰注云先發不留尊也者敖氏曰云拾發以將乘矢則是賓先公後亦如其他上下射之爲也盛氏曰敖說非燕禮記於君當知而改其度疏正義曰方氏苞曰不中而以其矢告俾君自省以勉於後也人君於事物之理不中常苦不自知射失其宏而不中則易明於心亦所以示君當繹思己過也凡此皆所以防縱弛養德性事近而義深矣　大射正立于公稍屬內拂恐塵及君也稍屬不揖矢疏正義曰注內拂恐塵及君也者敖氏云授矢亦以巾也燕禮記曰小臣以巾授矢凡授弓矢皆當於公右釋官曰周禮大僕職王射則贊弓矢此篇大射正授弓小臣師授矢者張氏爾岐曰稍屬者實天子異也云稍屬不揖矢乃復授一矢授屬而授也　大射正立于公後以矢行告于公若不中使

公既發之後乃云上射退而物一笴既發則荅君而俟是亦公先發之證矣案韋氏焦氏皆以敖爲是褚氏寅亮曰君尊故於其射也事事不同鄉射記曰上射既發而後下射射拾發以將乘矢拾發在上射發之後此拾發在公既發之後兩處立文迥別安得以此爲上射先發**公卒射小臣師以巾退反位大射正受弓**受弓以授有司於東堂疏正義曰盛氏曰小臣師反東堂下之位注云受弓以授有司於東堂者釋官曰燕禮記君射既發則小臣受弓以授弓人此大射正受弓者大射與燕射之射又異也注有司蓋卽謂弓人胡氏肇昕曰大射正受弓亦當授小射正小射正以授有司於東堂也上云小射正授弓此云大射正受弓文互見也**小射正以笥受決拾退奠于坫上復位大射正退反**

司正之位小臣正贊襲公還而后賓降釋弓于堂西反位于階西東面階西東面賓降位疏正義曰小射正復位者盛云小射正位謂云於東堂竊謂諸侯之小射正蓋中士下士也其位本在西方東堂乃其將射侯事之位上經云皆以侯於東堂是也事畢則仍反西方之位

與大射正退反司正之位是射時其位自若也然則此司正之位不當東西之中而與鄉飲酒異者明矣盛氏曰此時司正之位蓋亦遷於司射之南如鄉射禮也經不言者文不具耳敖氏據此而改經中庭爲阼階前泥矣釋官曰上注云大射正舍司正親其職卽以此經知之大射正初爲擯者又爲司正君射時又舍司正親其職至是仍反爲司正是此篇所言大射正擯者司正賓一人也公還而後賓降者敖氏曰公還云還是其進退亦不由物前也賓因降而不敢卽升若以是時未有上事也方氏苞曰諸公卿降反位皆如三耦惟君初曰就物事畢曰還凡要節而揖而進之大射之賓亦然及正射則無爲對羣臣而揖君故不揖而賓揖則疑於揖君亦無爲向物而揖也君不揖而賓揖則疑於揖君故不揖與君同若兩君好會而射則揖當各循其節矣注云階西面東面賓降位者以上文賓受獻訖賓降立于階西東面俟之也**公卿大夫繼射**疏正義曰葛氏協夢曰司正命然後敢升尊君也卿大夫必俟賓升復筵而后射者以賓在階西難以爲儀也

賓升復筵而后卿大夫繼射疏正義曰葛氏協夢曰司正以命升賓尊賓也賓必俟

儀禮正義卷十五　鄭氏注

受業江寧楊大堉補

司馬祖執弓升命取矢如初賓侯許諾以旌賓侯如初司馬降釋弓如初小臣委矢于楅如初司馬師亦坐乘矢（疏）正義曰方氏苞曰命取矢以下六節皆三射之始事也再射之算尚未視獲未數賢獲未告中算未釋豐未設射齊未舉侯與有事於侯者未獻而汲汲於此何也以此時儀節甚繁閱時甚久而司馬與司射所掌之事與所用之地各異故乘司射發命之隙使有司各供其事竝行而不相悖而司射既請三射於公可直入次而命三耦矣禮之所謂連而不相及茂而有閒此其可驗者也賓諸公卿大夫之矢皆異東之以茅卒正坐左右撫之進東反位異東大夫矢尊殊之也正司馬正也進前也又言東整結之示親也（疏）正義曰敖氏曰此文主於東矣而言葢見其不在如初之中者也盛氏曰異東之者人一束也東之亦於楅上握焉　注云異東大夫矢尊殊之也正司馬正也進前也又言東整結之示親也　疏　正義曰敖氏曰此文主於東矣而言葢見其不在如初之中者也盛氏曰異東之者人一束也東之亦於楅上卒束畢也敖云衍非韋氏協夢曰東亦東其上握焉

儀禮正義卷十五　大射三

司馬適階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視算釋弓去扑射事已也釋獲者東面于中西坐先數右獲固東面矣復就右言之者少南二算爲純純猶全也耦陰陽也一純以取賓于左手十純則縮而委之縮從也於數者東西爲從古文縮皆作蹙每委異之易枚數、（疏）正義曰徐本通解俱作校陳閩監葛俱誤作效有餘純則橫諸下又異之自近爲下一算爲奇奇則又縮諸純下又從中前北之也一算爲奇奇從也於數者東西爲從古文縮皆作蹙每委異之易枚數、（疏）正義曰徐本通解俱作校陳閩監葛俱誤作效有餘純則橫諸下又異之自近爲下一算爲奇奇則又縮諸純下又從中前北之也興自前適左從更端故起東面坐少比於（疏）正義曰比校勘記曰徐陳通解俱作北故（疏）敖氏曰此坐字衍文鄉射無之坐兼斂算實于左手一純以委十則異之變於右也其餘如右獲謂所橫者（疏）正義曰張氏爾岐曰案釋獲者在中西東面而釋獲算在中南左獲之算在中北故此數右獲則注云釋獲其右獲之右獲數左獲則注云從中前北又云少南就於故也　司射復位釋獲者遂進取賢獲執之由阼階下北面告于公賢獲勝黨之算也執之者齊而取其算也執（疏）正義曰北面告于公校勘記曰陳閩監葛俱脫告字○盛氏曰此亦君禮之異者也鄉射禮曰升自西階盡階不升堂告于賓若右勝則曰右賢于左若左勝則曰左賢于右以純數告若有奇者亦曰奇告曰某賢于某若干純若干奇若左右鈞則左右各執

一算以告曰左右鈞還復位坐兼斂算實八算于中委其餘于中西興其而俟（疏）正義曰實八算于中校勘記曰實獲及飲不勝者之法皆與鄉射無異則亦以習禮樂而非別賢否可見矣若果爲將祭擇士之禮豈可不分各耦而較其中之多少哉

右數左右獲算多少

司射命設豐（疏）正義曰敖氏曰亦適堂西命之者射齊面位案司宮士位在北堂司射在北堂下東面命之也張氏惠言曰司射命設豐無由堂東至北堂下東面命之司宮士奉豐由西階升北面坐設于西楹西復位（疏）正義曰敖氏曰司宮士司宮士四人下士八人諸侯蓋以下士及庶人在官者爲之韋氏協夢曰司宮士位本亦在西方知將奉豐故先俟于堂西也復位則復西方位矣釋官曰司宮士以僕人士例之

亦司宮之屬也勝者之弟洗觶升酌散南面坐奠于豐上降反位（疏）正義曰敖氏曰司宮士司宮士別于庶人在官者也周禮宮人中士之屬也此時之位亦當在堂下東面命之也勝者之弟子洗觶升酌散南面坐奠于豐上降復位（疏）正義曰敖氏曰司宮士司宮士別于庶人在官者也周禮宮人中士之屬也此時之位亦當在堂下東面命之也勝者之弟子洗觶升酌散南面坐奠于豐上降復位（疏）正義曰敖氏曰司宮士司宮士別于庶人在官者也周禮宮人中士之屬也此時之位亦當在堂下東面命之也勝者之弟子洗觶升酌散南面坐奠于豐上降復位（疏）正義曰敖氏曰司宮士司宮士別于庶人在官者也周禮宮人中士之屬也此時之位亦當在堂下東面命之也

協夢曰勝者之弟子在宮中如宿衛之官左亦隨公出入射以有事者也庶子在宮中如宿衛之官左亦隨公出入射以有事爲榮故使勝者之弟子洗觶酌散其亦旅酬下爲上之意與方氏苞曰鄉射禮執弓反位以弟子皆與射也大射弟子不與故反位不執弓蓋洗觶本未執弓也案義疏云鄉射禮言勝者之弟子洗觶升酌此乃言酌散者鄉射一尊故無所別此君禮有賸有散故于酌射爵之始明之下僕人師纘酌不言散以此準之亦酌散也及賓飲公夾爵皆酌惟公爵酌賸其義可知已故經凡六酌方壺獨載其五注云不授者射爵猶罰爵略之也司射袒執弓挾一个搢扑東面于三耦之西命三耦及眾射者勝者皆袒決遂執張弓（疏）正義曰注云右手執韘左手執弓言能用之也右手挾弦（疏）正義曰注云不手授故云猶罰爵也獻酬之爵皆手授之此不手授故其觶旨酒思柔注云觶陳設見觚罰爵手授此飲射爵亦

射袒執弓校勘記曰袒上唐石經徐本楊敖俱有遂字○敖氏曰司射袒亦決遂文省耳東面命之于次中方氏苞曰出師之禮司徒搢扑北面誓之故鄉射禮司射搢扑北面于三耦之南以三耦州之子弟可以師長之道臨之大射之三耦皆士而公卿大夫竝列射位故司射之面位必異不勝者皆襲說決拾俞左手加弛弓于其上遂以執弣（疏）正義曰賈疏云大射者所以擇士以助祭今若在于不言不能用之也兩手執弣無所挾也（疏）正義曰注云固襲說決拾矣復言之者起勝者也不勝者執弛弓就次襲說決拾矣此復言之者以射畢之時降堂皆命入次而來飲三耦及眾射者皆升飲射齊于西階上（疏）正義曰賈疏云大射者所以擇士以助祭今若在于不勝者之黨雖數中亦受罰及其助祭雖飲射齊亦得助祭但在勝黨雖數中不飲罰齊若不數中亦不得助祭飲罰據一黨而言助祭取一身之藝義固不同也盛氏曰疏爲此說以護注耳其實非也鄭既以左右計之矣其數中不數中亦孰從而辨之哉褚氏寅亮曰鄉射之三耦及眾射者先止于堂西及飲射齊乃進立于射位此則射畢而即已立于次北之位故不言進立也小射正作升飲射齊者如作射一耦出揖如升射及階勝者先升升堂少右（疏）正義曰勝者先升升堂者亦因相飲之禮然先尊賢也少右辟飲（疏）正義曰勝者先升升堂少右校勘記曰升通解不重亡方氏苞曰鄉射曰一耦進以立于中之西南也此曰一耦出以位在次中注云少右辟飲者相飲之禮然也注云少右辟飲者亦因相飲之禮然也（疏）正義曰勝者先升升堂少右校勘記曰升通解禮謂獻酬之禮也獻酬者在左褚氏寅亮曰司射既命其升飲異人爲之亦諸侯官多也不勝者進北面坐取豐上之觶與少退立卒觶進坐奠于豐下興揖（疏）正義曰注云右手執觶左手執弓禮也右手執觶左手執弓者上云卻左手右加弛弓于其上是受罰齊手未釋弓也不勝者先降（疏）正義曰注云右手執觶左手執弓禮也右手執觶左手執弓者上云卻左手右加弛弓于其上是受罰齊手未釋弓也不勝者先降後升先降略之也降而少右復竝行與升飲者相左交于階前相揖適次釋弓襲反位（疏）正義曰方氏苞曰耦次在洗東南鄉

射禮相揖出於司馬之南遂適堂西彼射者州之學士也必過於司馬之前以察其儀度大射之耦則公卿大夫士降階而經適次於禮乃安**僕人師纘酌射爵取觶實之反奠于豐上退俟于序端**僕人師酌者君使之代弟子也自此以下辯爲之酌（疏）正義曰退俟于序作次。敖氏曰僕人師不言命之者則是此乃其常職俟時而其之耳**升飲者如初三耦卒飲若賓諸公卿大夫不勝則不降不執弓耦不升**此耦謂公卿或闕士爲之耦者不升其諸公卿大夫相爲耦者不降席重恥尊也（疏）正義曰敖氏耦謂士與大夫爲耦者也不升則立於射位也大夫虽飲耦乃釋弓而反位朱大韶曰賓字之衍也賓與公爲耦者也耦不升謂士與大夫以降適西階上北面立飲者著賓及諸公卿大夫飲之節也此賓涉下而衍**僕人師洗升賓觶以授賓諸公卿大夫受觶于**

席以降適西階上北面立飲卒觶授執爵者反就席雖尊在正罰（疏）正義曰洗升賓觶校勘記曰賓唐石經徐本通階上立飲不可以己尊抗也授爵而不奠豐尊大夫也（疏）正義曰洗者以承賤者後新之其次則解楊敖俱作賓。敖氏曰洗不洗矣降降席也西階上臣飲罰爵之位也授執爵者宜反於其所受者也韋氏協夢曰授亦授之於席前也鄉射禮洗升賓之以授于席前**若飲公則侍射者降洗角觶升酌散降拜**侍射賓也飲君則不敢而言仍是三升之觶非四升曰角之角也盛氏曰賓將自飲故用角觶云從致爵之以兕角爲之對下文飲君象觶公略如賓媵爵于公之禮燕禮大射獻士後賓降洗升媵觚于公酌散下拜公降一等小臣辭賓升再拜稽首公荅再拜賓升成拜公荅再拜賓反位膳坐奠于薦南降拜小臣辭賓升成拜公荅再拜惟公所賜二禮大略相同惟飲公之公坐取賓所媵觶與惟公取此觶爲士舉旅爲小異耳鄉射記若飲君如燕則夾爵注如燕賓媵觚于公之禮是也

公降一等小臣正辭賓升再拜稽首公荅再拜賓坐祭卒爵再拜稽首公荅再拜賓降洗象觶升酌膳以致下拜小臣正辭升再拜稽首公荅再拜賓進受觶降洗散觶升實散下拜小臣正辭升再拜稽首公荅再拜賓復酌自飲者夾爵也但如致爵則無以異於燕也夾爵亦所以恥公也所謂若飲君燕則夾爵（疏）正義曰敖氏下此與媵觶之禮同者也以致者亦奠于薦南公卒觶以下此與媵觶之禮異者也所以謂之射爵也方氏苞曰公酬賓賓再拜稽首公荅一拜至飲射爵則荅再拜者四不惟荅賓之親獻及夾爵陰以事有未當雖尊者宜爲禮屈重自抑下所以養成其德性俾凡事不敢自是而求助於賢臣所謂各繹己之鵠也又曰公卿大夫飲射爵亦於西階所以示法行於貴而後可以齊眾也君則卒觶於阼階之位貴有常尊也公卿大夫之飲耦不升君則賓親獻而夾爵上下之辨則然而飲不使君知罰不敢行而躬宜自省也

注云夾爵亦所以恥又公也者敖氏曰比耦亦謂士也者敖氏曰以尊爲耦校勘記曰尊下徐本楊氏俱有與卑二字通解無注云此耦亦謂士也特猶獨也以尊爲耦而又不勝使之獨飲若無倫匹孤賤不必破爲席此即古文作席故今文既皆作筵即

不祭卒觶降奠于篚階西東面立射爵不祭象**擯者以命升賓觶升就席**擯者司正也（疏）正義曰注云今文席爲筵者胡氏承珙曰周禮司几筵注云筵今文席爲筵（疏）正義曰注云今文席爲筵者韋氏協夢曰凡飲罰爵者皆不勝者自飲而勝者不飲此賓復酌自飲者嫌公獨飲有示罰之意也注未當云所謂若飲君燕則夾爵者張氏爾岐曰注未引鄉射文若云若飲君用燕禮致爵之法其異者夾爵耳**賓坐奠觶遂拜執弛弓特升飲**此耦亦謂士也特猶獨也以尊爲耦而又不勝使之獨飲若無倫匹孤賤不必破爲席此即古文作席故今文不用也又見士虞禮記**若諸公卿大夫之耦不勝**

耦之時大夫有與士爲耦者諸公卿無與士爲耦者此諸公卿衍文韋氏協夢曰耦亦謂卿與公爲耦大夫與卿爲耦士與大夫爲耦者也注獨指士而言義猶未盡褚氏寅亮曰經無諸公卿不與士爲耦之明文則安得衍此三字

衆皆繼飲射爵如三耦射爵辭乃徹豐與觶徹除也

右飲不勝者

司宮尊侯于服不之東北兩獻酒東面南上皆加勺設洗于尊西北篚在南東肆實一散于篚爲大侯獲者設尊也言尊侯者獲者之功由侯也不射則不獻大侯之獲者不敢必君射也君正義曰敖氏繼公云散名容五升疏曰爲三侯之獲者散爵名容五升故云散于篚也

不文互見耳又文亦有詳略則以設與未設而異也盛氏百二云洗獻隸僕與巾車獲者是也司馬正所獻者祇服不一人以其通稱故云獲者耳篇首云尊于大侯之乏東北大侯之乏卽此云尊于服不之東北大侯之乏也篇首云尊于侯西北隅坫南北以堂深東西以堂廣此云尊于服不之東北大侯之乏卽此云設洗于獲者之尊西北卽此云設洗于侯西北隅坫南北以堂深東西以堂廣也

儀禮正義　卷十五　大射三　七

侯此用三侯則獲者亦三以壺言之經明兩獻酒東面南上有上則有下可知上者尊則下者卑又可知服不司馬皆尊以司馬正而獻服不則應酌上尊者則卑於服不司馬師又卑於司馬正其獻也應酌下尊不射大侯之獲者亦當獻之雖君之射不射也既張三侯君之乏此兩壺之別也又云此設尊洗之處近于侯乏之間獲者執旌時往來於此若早設之亦虞窒礙故侯時而設非關一洗一尊釋獲與獲者其之此獻釋獲與鄉射同獻獲者則侯之西又別有尊及洗其尊上下仍有等焉又鄉射一耦射爵辭乃徹豐與觶徹除也之尊篇首目其事此則當事而設也尊設故疑爲衍案義疏云此經大概與鄉射同其異者鄉射尊爲服不設非爲侯不言服不言獲者國君大侯服不貳君之射不射也既張三侯君雖不屬掌養猛獸而教擾之者洗酌皆西面南上尊隸僕人與巾車獲者亦當獻之

司馬正洗散遂實爵獻服拜受爵近其所爲獻者也故近侯而不近之

疏曰正義曰注云近其所爲獻者張氏爾岐曰服不卽獲者也前此皆著其官尊大侯也者張氏爾岐曰服不言獲者以其事名之至此乃著其官是尊大侯也敖氏曰服不爲大侯之獲者故先獻也司馬正獻亦異之獻時荅亦西面南面**服不侯西北三步北面拜受爵**近其所爲獻者也故近侯而不近之

疏曰正義曰注云近其所爲獻者張氏爾岐曰服不卽獲者也前此皆著其官尊大侯也者張氏爾岐曰服不言獲者以其事名之至此乃著其官是尊大侯也敖氏曰敖氏繼公云洗獻隸僕與巾車獲者是也司馬正所獻者祇服不一人以其通稱故云獲者耳篇首云尊于大侯之乏東北大侯之乏卽此云尊于服不之東北大侯之乏也篇首云尊于侯西北隅坫南北以堂深東西以堂廣也之尊篇首目其事此則當事而設也尊設故疑爲衍案義疏云此經大概與鄉射同其異者鄉射尊爲服不設非爲侯不言服不言獲者國君大侯服不貳君之射不射也既張三侯君雖不屬掌養猛獸而教擾之者洗酌皆西面南上尊隸僕人與巾車獲者亦當獻之

司馬正洗散遂實爵獻服不侯西北三步北面拜受爵近其所爲獻者也故近侯而不近之

疏曰正義曰注云近其所爲獻者張氏爾岐曰服不卽獲者也前此皆著其官尊大侯也者張氏爾岐曰服不言獲者以其事名之至此乃著其官是尊大侯也敖氏曰敖氏繼公云洗獻隸僕與巾車獲者是也司馬正所獻者祇服不一人以其通稱故云獲者耳篇首云尊于大侯之乏東北大侯之乏卽此云尊于服不之東北大侯之乏也篇首云尊于侯西北隅坫南北以堂深東西以堂廣也之尊篇首目其事此則當事而設也尊設故疑爲衍案義疏云此經大概與鄉射同其異者鄉射尊爲服不設非爲侯不言服不言獲者國君大侯服不貳君之射不射也既張三侯君雖不屬掌養猛獸而教擾之者洗酌皆西面南上尊隸僕人與巾車獲者亦當獻之

司馬正洗散遂實爵獻服不侯西北三步北面拜受爵獻司宮尊于大侯之乏東北者彼尊專爲大侯獲者設非三侯之獲者也敖氏繼公云洗獻隸僕與巾車獲者是也司馬正所獻者祇服不一人以其通稱故云獲者耳篇首云尊于大侯之乏東北大侯之乏卽此云尊于服不之東北大侯之乏也篇首云尊于侯西北隅坫南北以堂深東西以堂廣也之尊篇首目其事此則當事而設也尊設故疑爲衍案義疏云此經大概與鄉射同其異者鄉射尊爲服不設非爲侯不言服不言獲者國君大侯服不貳君之射不射也既張三侯君雖不屬掌養猛獸而教擾之者洗酌皆西面南上尊隸僕人與巾車獲者亦當獻之

疏曰正義曰注云近其所爲獻者張氏爾岐曰服不卽獲者也前此皆著其官尊大侯也者張氏爾岐曰服不言獲者以其事名之至此乃著其官是尊大侯也敖氏曰敖氏繼公云洗獻隸僕與巾車獲者是也司馬正所獻者祇服不一人以其通稱故云獲者耳篇首云尊于大侯之乏東北大侯之乏卽此云尊于服不之東北大侯之乏也篇首云尊于侯西北隅坫南北以堂深東西以堂廣也之尊篇首目其事此則當事而設也尊設故疑爲衍案義疏云此經大概與鄉射同其異者鄉射尊爲服不設非爲侯不言服不言獲者國君大侯服不貳君之射不射也既張三侯君雖不屬掌養猛獸而教擾之者洗酌皆西面南上尊隸僕人與巾車獲者亦當獻之

不言服不者著其官尊大侯也服不司馬正獻亦異之獻時荅亦西面南面服不爲大侯之獲者設尊也言服不者著其官尊大侯也服不司馬正獻亦異之獻時荅亦西面南面服不爲大侯之獲者設尊也言服不者著其官尊大侯也服不司馬正獻亦異之獻時荅亦西面南面服不爲大侯之獲者設尊也言服不者著其官尊大侯也服不司馬正獻亦異之獻時荅亦西面南面

**司馬正洗散遂實爵獻服

俎在薦東　注云宰夫有司宰夫之吏也者釋官曰周禮
宰夫有府史注云府治藏史掌書各有專司故謂之有司
左傳哀公三年命宰人出禮書杜注宰人冢宰之屬國語
韋注云宰人吏人也疑即此大射凡薦皆使宰夫有司者以此經有祭侑之禮周禮宰夫職掌
不獨使宰夫有司薦也引鄉射記者以此經俎
祭祀之薦羞故使宰夫有司薦也引鄉射記者以此經俎
實無文故引此以爲證盛氏曰獲者之俎折以卿之餘體
獲者而有俎亦以祭侑故也鄉射禮曰俎與薦皆三祭

卒鏃獲者適右个薦俎從之　不言服不言獲者國君大侑
其文容二人也司馬正皆獻之薦俎已鏃乃適右个明此
獻已已歸功於侑也適右个由侑內鄉射記曰東方謂之
右疏正義曰注云不言服不言獲者國君大侑不服侑
个疏其徒居乏待獲變其文容二人也司馬正皆獻之者
敖氏曰此獲者即服不也變服不言獲者見服不亦在乏
而獲也張氏爾岐曰信如注言司馬竝獻二人當用二爵
經文明言實一散於雖安得有二爵乎司馬正所獻決是
服不氏一人其徒則司馬師獻隸僕巾車後乃獻之盛氏
曰案上下注意蓋謂國君大侑服不與其徒侑侑居乏相
代司正獻服不訖即獻其徒而后反位亦非謂二人竝

獻也但玩前後經文侑侑及取矢蓋周禮射鳥氏之職以其取矢知之也諸侑
兼官即以服不氏攝之獲者專主唱獲與侑侑者竝不相
代司馬正所獻惟服不之長一人其參侑干侑之獲者及
三侑之侑者皆司馬師獻之也而注說之誤了然矣云
薦俎已鏃乃適右个明此獻已已歸功於侑也者敖氏曰
有司與庶子既鏃薦俎從之薦俎於地獲者則以爵適右个而二人
復執薦俎不薦俎之南俎在薦南方氏苞曰司
馬獻服不薦俎亦非爲侑設也服不不祭啐而適右
个不敢以己之餘祭侑而薦俎太爲獲者設也褚氏寅亮曰獲者祭侑
雖以祭侑而薦俎當如侑北面俎北注云薦俎之設
所設薦俎當如侑北面之位薦南面俎北注云薦俎之設
如於北面是也**獲者左執爵右祭薦俎二手祭酒**　祭俎不冀爵
人焉是也獲者南面於俎北當爲侑祭於豆閒爵反注爲
手祭酒者獲者南面於俎北當爲侑祭於豆閒爵反注爲
一手不能正也此薦俎之設如於北面人焉天子祝侑曰
唯若寧侑無或若女不寧侑於王所故抗而射女
彊飲彊食貽女孝孫諸侑百福諸侑以下祝辭未聞　疏
正義曰校勘記曰注如於北面人焉北誤作此故抗而射
女射陳閩監葛俱誤作設還飲彊食還徐本俱作强○敖

獲者皆如大侑之禮　隸僕人掃侑干侑之獲者其受獻之禮如服不之位受之功成於大
隸僕人巾車於服不之位受之功成於大疏正義曰敖
侑也不言量人者此自後以及先可知　疏正義曰敖
而洗則是每獻皆洗矣隸僕人與巾車皆聽命於司馬故
亦司馬弁獻之褚氏寅亮曰此獲者祭參干二侑隸僕人
等則無所祭云皆如大侑之禮實不盡如也　注云及參
侑之獲者亦參干侑之獲者也三侑
侑之獲者也云隸僕人巾車於服不之位受之功成於大
侑也者賈疏云隸僕人巾車素無其位而經云如大侑之

禮明就大侯之位受獻也吳氏廷華曰經言如大侯之禮而不獻於大侯可知敖氏繼公曰言如大侯則各就其侯獻之矣其說是也且三侯皆射何得僅言成功於大侯云不言量人者此自後以及先可知者張侯之時量人在巾車之先及君射而隸僕人埽侯道隸僕人巾車得獻者自後以及先也經雖不言量人其得獻可知也敖氏曰不言量人或不與此獻方氏苞曰注與敖說指皆未明蓋大射自公卿大夫庶士以及士旅食者庶子皆受獻隸僕人巾車參干二侯之獲者職弊事統疑不得與於獻故特著之若量人制燔膴與鬱人掌瀹於祭有常職當與鄉大夫竝受士人之獻於適士中若使司馬師與僕隸等同獻於侯側非其倫矣**卒司馬受虞爵賀于篚**獲者正義曰司馬下庶石經徐本通解楊敖俱有師字注云獲者之篚者盛氏曰即服不之篚也**獲者薦脯醢折俎皆有祭**惟祭一爲異疏正義曰注與敖說指皆未明蓋大射自公一也敖氏曰不言所設之人蓋亦有司與庶子與釋獲者異也薦脯醢折俎皆有三祭以其祭侯三處各用其俎與薦皆有三祭以其祭侯三處各用其俎不之俎與薦皆有三祭以其祭侯三處各用其俎不之俎與薦皆有三祭以其祭侯三處各用其俎不之

虼命三耦以入次之事卽反位三耦入次袒決遂執弓挾矢乃出反次外西面西面位最不言司射先反位三耦次外西面位位楊氏作立三耦未有次外位徐本無外字通解有與疏合云最外位三耦未有次外位無所先也者謂第一所先也疏正義曰注反次外西面位位楊氏作立三耦未有次外位不言先以三耦未有次外位故也

不言司射先反位三番射時但言司射先反位三盛氏曰三耦袒決遂之所與其射位皆在次中但有南北之異耳司射位自在中之西南云先者謂其不俟三耦之袒決遂而卽反位也注誤方氏苞曰方命三耦取矢卽反位也再射司射之事皆在次中三射則事在庭中不得不先反位也再射時大夫羣士始卽事恐其或愈於儀故就次中監視之至三射則次中之儀皆前見矣

而諸公卿始繼三耦後室先反庭中之位以待事且再射止見大夫庶士次中之儀而未見其取矢於楅之儀至是始一一監視之褚氏寅亮曰此時三耦尙未拾取矢注中挾矢二字衍也

三耦拾取矢如初小射正作取矢

疏正義曰三耦校勘記曰三誤作二。○敖氏曰小射正作取矢如初此句似衍大射之禮司射惟命拾取矢而不

儀禮正義卷十五　大射三

之後作與鄉射異以前後經文徵之可見又言此於拾取矢之後似非其次且上無作取矢之事亦不宜言如初其爲衍誤矣注謂以小射正作取矢此爲衍文則更非謂三耦己爲之也司射命訖反位於是司射之南少東祖決遂執弓右挾之反射位而后小射正作上耦取矢也此皆與第一番取矢之儀同

三耦皆自射位適次之辭非謂三耦己爲之也司射命訖反位於是司射之南少東祖決遂執弓右挾之反射位而后小射正作上耦取矢也此皆與第一番取矢之儀同

司射命之者鄉射禮簡也鄉射竟但云司射作上耦取矢二次射竟司射作拾取矢不

又云司射作上耦取矢二次射竟司射作拾取矢不

儀禮正義卷十五　大射三

之大射威儀多故三耦拾取矢及衆射者拾取矢則小射正作取矢之也經文小射正作取矢則司射命之諸公卿大夫拾取矢如初注以爲禮殺代之似未得經意敖氏以爲衍文則更如初次射竟不云小射正作取矢者文不具也鄉射初次射竟司射命拾取矢非矣胡氏肇昕曰凌氏此條甚精足正鄭氏敖氏之誤盛氏雖駁敖氏而其謂上經爲文闕仍無異敖氏謂此經爲衍文也得凌說而諸家之解皆爲贅矣

三耦既拾取矢諸公卿大夫皆降如初位與耦入于次當袒決遂執弓皆進當楅進坐說矢束上射東面下射面面拾取矢如三耦

皆進當楅進三耦揖之位也凡繼射命耦而已不作射不作位者適次繼三耦以南也云如初位又云入于次見其所進者又淺也凡經云適次而已者兼淺而言也云入于次者見其淺入也先言適乃言入若次中者則皆先淺而後深也執弓亦右挾之皆進謂出次而面之時也上下射當楅而進坐說矢束是俱北面說之也然則鄉射之大夫說矢束亦北面明矣既說則上射少西而反東面下射少東而反西面乃拾取之盛氏謂大夫入次之辨敖氏論之詳矣而其說矢束之法則非也北面說矢束既說而后

各就楅而東之位者大夫與大夫之禮也既就楅東之位而后說矢束說之亦西面者大夫爲下射之禮也經文甚明柰何混而一之鄭褚氏寅亮曰先言如初位後言入于次位之在次外也益明不作取矢如初者張氏爾岐曰注繼射謂繼三耦而射如初謂從三耦之法繼射者皆從耦法故不再命之也若士與大夫爲耦士東面大夫進坐說矢束還反位說矢束自同疏正義曰方氏苞曰再射言爲耦之上下於三耦謙也疏三射言所面之東西互見且相證也士與大夫耦再射卽有之而至此始見以君射之儀賓與諸公卿大夫升降進反揖讓之數具詳於再射禮重又繁無暇及士與大夫耦之末節故補敘於三射亦列事之義法宛然褚氏寅亮曰大夫爲下射也亦面面說之不北面注云自同於三耦者欲與其耦拾取也耦揖進坐兼取乘矢興順羽且左還毋周反面揖兼取乘矢不敢與大夫拾大夫進坐亦兼取乘矢如其耦北面揖三挾一个揖進大夫與其耦皆適次繹弓說決拾

襲反位諸公卿升就席大夫反位諸公卿升就席疏正義曰敖氏繼善曰上下位疏敖氏曰後揖進之進當作退鄉射云揖退是也大夫就席大夫與己上下不言大夫者文脫耳又此上下文皆言卿大夫升就席不應此時獨否也然則此有脫文明矣張氏爾岐曰諸公卿大夫自爲耦者拾取矢於三耦之南至大夫與耦取矢反位乃與之同升就席以齊同故相待也褚氏寅亮曰大夫同升也其義已明不必更添大夫二字衆射者繼拾取矢皆如三耦遂入于次繹弓矢說決拾襲反位疏正義曰校勘記曰北面眡上射

右將以樂射射者拾取矢

司射猶挾一个以作射如初一耦揖升如初司馬升命去侯負侯許諾司馬降釋弓反位司射與司馬交于階前倚

扑于階西適阼階下北面請以樂于公公許請奏樂以爲節也始射獲而未釋獲復釋獲復用樂行之君子之於事始取苟能中課有功終用成法教化之漸也射用樂爲難孔子之於事校勘記曰注君子之於事校勘者何以聽循聲而發發而不失正鵠者其惟賢者乎疏正義曰注云凡繼射命耦而已不作射不作取矢如初者張氏爾岐曰注繼射謂繼三耦而射如初謂從三耦之法繼射者皆從耦法故不再命之也若有也字○始射獲而未釋獲者謂第一番射復釋獲者謂第二番射復用樂行之者謂此第三番射始取苟能中課有功終用成法總上三番射言教化之漸也孔子以下禮記射義文引以證射用應樂爲難之意也司射反揖扑東面命樂正曰命用樂射也疏正義曰注云樂正在工南北面司射在工南北面者賈疏云此時工在洗東面樂正在工南北面司射在面階下東面經云命樂正則直云樂正爲大樂正可知周禮大樂正王大射令奏騶虞諸侯大射亦當大樂正令之釋官曰上別言小樂正者東面遙命樂正在洗東面樂正爲大樂正王大射令奏騶虞諸侯大射亦當大樂正令奏貍首下疏謂單言樂正者謂大樂正是也樂正曰諸司射遂適堂下北面眡上射命曰不鼓不釋不與鼓節相應不釋算也鼓亦樂之節學記曰鼓無當於五聲五聲不得

不和凡射之鼓節投壺其存者也周禮疏正義曰校勘記曰北面眡上射節天子九節侯七節卿大夫以下五節眡唐石經徐本通解楊敖俱作視案釋文於前視算作眡注云本亦作視於此無釋則亦作視案眡也眡當从目今从耳非也注不得不和不得上徐本通解楊氏俱有五聲二字是也○引學記者證鼓亦樂節之意云凡射之鼓節投壺其存者也投壺篇在禮記中其篇圖出魯鼓薛鼓云取半以下爲投壺節盡用之爲射節是也引周禮者射人樂師職皆云天子騶虞九節諸侯貍首七節大夫采蘋士采蘩皆五節上射揖司射遂適堂下北面眡命大師曰奏貍首間若一樂正面受命左還東面命大師曰奏貍首間若一大師以大射之樂章使奏之也射義所載詩曰曾孫侯氏是也以爲諸侯射節者采其章頭既有孤矢之威又言小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽有樂以時會君事之志也疏正義曰注云貍首逸詩會孫也貍之言不來也其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇後世失之謂之貍首是逸詩名曾孫也者以貍首是逸詩篇名曾孫其章頭也因亦謂之曾孫耳云貍之言不來者解詩篇名貍之意貍與來古音相近不來卽貍之合

聲猶終葵之爲椎鄉婁之爲鄉也云其詩有射諸侯首不
侯者之言因以名篇中有射諸侯首不朝者故
其詩因以名篇不來首爲諸侯不朝者之言故用其詩爲
大射樂章也云後世失之謂之曾孫曾孫者其章頭也射
孫侯氏是也者此據射義所引曾孫侯氏之言知爲此詩章頭故後世又名貍首爲曾孫云以爲諸
義所載詩曰曾孫侯射節者采其蘋藻之有趾二字而取以名之耳射義所載曾孫侯氏之詩比射
以燕以射則燕以射則譽有樂以時曾君事之志也者此據射義所引曾孫之文明其所以爲諸侯射節之意也盛氏曰
義所引詩今無以考其名篇之義然以騶虞采蘋之類推之亦必其首章有此二字而取以名之耳射義所載曾孫侯氏之詩皆爾不寧侯
貍首之詩文明其所以爲諸侯射節者采其蘋藻之有趾二字而取以名之耳射義所載曾孫侯氏之詩皆爾不寧侯
侯氏敷語未知其果是與否即使果是亦未必其章頭也
鄭君諱所不知而强爲之說妄矣又案大戴禮投壺篇末
亦載曾孫侯氏之詩今無以考其名篇之義然以騶虞采蘋之類推之亦必其首章有此二字而取以名之耳射義所載曾孫侯氏之詩皆爾不寧侯
鄭說之所本與凡以樂節者采其蘋藻之有趾二字而取以名之耳射義所載曾孫侯氏之詩皆爾不寧侯
侯射節者采其蘋藻之有趾二字而取以名之耳射義所載曾孫侯氏之詩皆爾不寧侯
侯氏是也者此據射義所引曾孫侯氏之詩皆爾不寧侯
之言知爲此詩章頭故後世又名貍首爲曾孫云以爲諸
義所載詩曰曾孫侯射

鈞告如初復位

右樂射後取矢數獲

司射命設豐實觶如初遂命勝者執張弓不勝者執弛弓

升飲如初卒退豐與觶如初（疏）正義曰敖氏曰當更有設豐二字如鄉射之文朱氏大韶曰敖說是也命設豐者司射是也設豐者司宮士也實觶則弟子也上經云司射命設豐司宮士奉豐勝者之于弟洗觶升酌是也司射但命設豐實觶乃弟子爲之無待司射之命若不重設豐二字似以司射命設豐實觶作一句讀矣之矣唐石經脫各本因之當據鄉射補通解反於鄉射刪下設豐二字則失之甚者也

右樂射後飲不勝者

司射猶袒決遂左執弓右執一个兼諸弦面鏃適次命拾取矢如初（疏）正義曰注云側持弦矢曰執面猶尚也兼猶尚也鏃將止變於射也（疏）正義曰注云側持弦曰執者上文皆云挾一个注云方持弦挾此云執一个是側持弦矢也

儀禮正義　卷十五　大射三　九

鄉大夫衆射者皆袒決遂以拾取矢如初不挾兼諸弦面鏃退適次皆授有司弓矢襲反位（不挾亦謂執之如司射（疏）正義曰吳氏廷華曰不言諸公者可知也諸公鄉大夫既就席則士亦當反面方之位矣）

右樂射後拾取矢

司馬適次釋弓說決拾去扑襲反位司馬正命退槾解綱

小臣師退槾巾車量人解左下綱司馬正命獲者以旌與鷹俎退（解猶釋也今文正義曰敖氏曰退槾亦于次司馬正於此命解綱則鄉亦命繫之明矣鄉射曰說矦之左下綱而釋之注云今文司馬師無司馬者胡氏承珙曰案鄉射惟司馬一人而司馬即前之司正此則大射正爲司正不爲司馬而別有司馬正一人司馬師一人鄉射命弟子說矦命獲者以旌退皆司馬命之此則司馬正命解綱司馬師命退旌師者正之貳也此外有小臣師又有僕人師若如今文無司馬單言師未明何人故鄭從古文矣吳氏廷華曰此下當有司馬復爲司正語文省）

右三番射竟退諸射器將坐燕以終禮

司射命釋獲者遷中與算而俟（諸所遷射器皆俟備君復（疏）正義曰敖氏曰亦算也遷中與算亦於西堂下既則大史小史俱復位於門東盛氏曰大史當復於俟東北之位）

儀禮正義　卷十五　大射三　十

公又舉奠觶惟公所賜若賓若長以旅于西階上如初大夫卒受者以虛觶降奠于篚反位（疏）正義曰敖氏曰此一舉觶當在未立司正之前乃降於此者爲射故也陳氏暘曰燕禮工歌之後笙奏之前即爲大夫舉旅大射至射畢爲大夫舉旅者主於射故也吳氏廷華曰此是長滕之第三觶褚氏寅亮曰前滕三觶公舉其二餘其一至射畢旅大夫公乃舉之）

儀禮正義　卷十五　大射三　十一

既畢禮殺人俟（疏）正義曰韋氏協夢曰鄉射請徹俎司正宏徹俎燕坐之職則此請徹俎亦當以司正李氏寶之謂司馬正當作司正今從之）遂適西階上北面告于公請徹俎公許事

司馬正升自西階東楹之東北面告于公請徹俎公許

出諸公卿取俎如賓禮遂出授從者于門外（自其從者（疏）正義曰如賓禮謂亦如鄉其席取之也諸公南面卿北面大夫降復位（疏）正義曰賈云門東北面位（疏）正義曰敖氏曰退槾亦于次司雖無俎以賓及公卿皆送俎不可獨立於堂故降復位注云門東北面揖位敖氏云大夫日復位于門東者以諸公卿亦以俎出故也燕禮諸公卿無俎故與大夫降而同立于面階下盛氏日復位門右少進之位）

庶子正徹公俎降自阼階以東（降自阼階若親然則上之設公俎者亦庶子正矣釋宮曰此徹公俎獨言降也以東去藏（疏）正義曰敖氏曰正庶子之長者也燕禮膳設公俎亦膳宰徹之

正則上設賓俎及卿俎不皆正可知賓諸公卿皆入門東面北上諸公卿不入門而右以將燕亦疏正義曰敖氏曰入門入自關東也入門而不因從賓疏左不右卽東面而立變於常位也將與大夫同升宓近之盛氏曰東面北上與燕禮卿大夫降位同蓋近西階下也敖說非吳氏廷華曰東面北上以將自西階升也鄉射卿大夫皆降東面北上卽此位耳司正升賓賓諸公卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安疏正義曰校勘記曰安皆說履履誤作屨蓋庶羞蓋進也庶衆也所進衆羞謂脤肝膋狗胾醢也或有炮鼈胎鯉炮鼈胎鯉炮鼈胎鯉炮鼈胎鯉雉兔鶉鴽疏正義曰注炮鼈俱作炮釋文云炮或作焙魚注云所進衆羞其膋膟炙之舉燋其膋不蓼又公食大夫禮有牛胾炙羊胾炙豕胾炙大射先行燕禮燕禮其牲惟狗故知衆羞謂脤肝膋狗胾醢也云或有炮鼈兔鶉鴽者炮鼈胎雉兔鶉鴽者炮鼈胎鯉見詩六月篇雉兔鶉鴽見公食大夫禮鄭據禮推之疑其或亦有此也大夫祭薦燕乃祭薦不敢於盛

疏正義曰注云不敢於盛成禮者盛指獻時賓及公卿成疏正義曰注云不敢於盛遵於獻時祭薦大夫稍卑至燕乃祭薦以不敢於盛也成禮

司正升受命皆命公曰衆無不醉賓及諸公卿大夫皆興對曰諾敢不醉皆反位坐皆命者命賓命諸公命卿大夫皆命也司正注云興對必降席者賈疏曰經直席敬也司正還立西序端疏正義曰注云興對不言降席鄭知降席者以爲反坐故知降席也云司正還立西序端者賈疏云司正將獻士事未訖亦如鄉飲酒監旅時立于西序端也吳氏廷華曰言皆命則北面總命之也

右徹俎安坐

主人洗酌獻士于西階上士長升拜受觶主人拜送觶士用觶士賤也今文觶作觚疏正義曰獻士用觶士賤也者對上獻大夫用觚觚小而觶大用大者賤用小者尊士賤宜用觶故今文作觚鄭不從也士坐祭立飲不拜既爵其他不拜坐祭立飲其他謂衆士也乃薦司正與射人于觶南北面東上司正爲上司正射人士也以齒受獻既乃薦之也疏正義曰正略其佐賈疏云大射正小射正大射正也射人小射正射人一人司士一人案燕禮薦司正與射人一人司士一人其數又不言司士與執冪者以射人見執事執事皆同獻不言其數不言盛氏曰此言射人而不言其數則不止一人矣蓋小射正之俟於東堂者皆與也皆與也者以其有事也不言司士者以其爲士中之尊不可位於小射正之下也不言執冪者執冪者非士也凡此皆與燕禮異疏以爲文不具非方氏苞曰司正卽大射正也司馬之事與射薦以大射主於習禮觀德而義不兼於立武也司馬且不與於不與況司士與執冪者疏謂文不具其非也又案上下經文似羣士皆受獻立於東方而後徧薦於司正射人執政之總故獻時獨薦於觶南以優異之猶燕禮之主人士也而與大夫同薦舊說俱難通燕以示執冪官曰大射以射爲主故司射與射人特薦射人之官之長可知且是時射人宿視滌射其正者以自後皆射小射正言之凡射時有事者皆得薦故不言其數燕禮司

則射人之供事者少故云一人注疏俱未明又案大射正小射正分別尊卑長貳之稱司射臨事設立之名射人其官之長可知且是時射人宿視滌射正者以自後皆供事者少無煩辨別尊卑也擯獨言大射正小射正者以燕禮經云若射則大射正爲司射不著爲言擯者恐人不辨其爲長爲貳故特著之也司射正不復言射人此又云薦司正與射人者以射事既畢無須辨其長貳故總言射人見有事於射者皆得薦也司正猶有事故從其設仍云司正不總屬射人者以是後司正之名而別言之也此射人一官稱名鎔出之故於此求之可以得其緒矣又案射時雖有司射大射正小射正而始終皆司射主其事如初次射請射三耦命取弓矢誘射作射命射告卒射請射比眾耦命拾取矢作射詩釋獲算命設豐命飲獻釋獲者第三次樂射請樂于公命射視算命設豐命飲命拾取矢命釋獲者公命設中命射視算命設豐命飲命拾取矢作射時授弓受弓以矢授弓於公射時贊決拾

大射正而已張氏惠言曰司士庭長其位是士故獻士先薦之猶主人是大夫獻大夫時先獻主人也賈疏以爲既獻士乃薦司正非也褚氏寅亮曰以齒受獻薦則先士於獻示同於薦示異也鄭於上經司射指爲射人此經注云射人小射正然則司射則此似不應以小射正爲之敖氏謂亦大射正或燕射異於大射與辨獻士士既獻易位者以卿大夫在堂臣位尊東也畢獻薦之略賤

祝史小臣師亦就其位而薦之

也祝史門東北面東上（疏）正義曰釋官曰此經與燕禮同則知燕禮之小臣師非其亦者亦士也辯獻薦之長明矣注云祝史之位故注言之敖氏曰此獻史益小史也大史釋獲鄉史位在干侯之東北注非韋氏協夢曰周禮大史下大夫二人上士四人小史中士八人下士十有六人諸侯降等亦當有其半射禮釋獲用大史小史各一人皆於釋獲時獻之其不主釋獲者至此始受獻張氏惠言曰疏以獻旅酬之小臣師南面主人北面授案旅酬別於士故別尊獻之

祝史小臣師皆士也獻之當在士中薦之於其位如司正例耳經云就其位而薦之也疏妄說案此經諸官有始入不言其位而薦之非就其位而獻之也疏又言其後可見及注明言之者主人在洗北薦時見之小臣師在東堂下其先入時不言然後有位司射正至爲司正位在繩南及射時不見大射正退反司正之位惟有後有位大樂正小樂正僕人正僕人師僕人士庶子正庶子內小臣工人士梓人司宮祝則注皆言其位量人巾車隸僕人注言其受獻之位是也又有經注皆不言其位者小臣正小射正司馬師小史宰胥甸人是也以義推之前射時量人巾車張三侯樂人宿縣司空設尊布席射人宿視滌膳宰具饌此皆有事先在射宮者樂正僕人內小臣皆內臣之屬庶子宿衛主人宰夫是膳宰之長及工人士梓人僕人皆埽除之官必先就位而俟不隨君入故入門後不著其位案公食大夫禮宰東北面南上此賓諸公卿之屬不自房來則宰位不在北堂燕禮宰夫官具饌于寢東注又以內小臣在東堂下南面西上則宰胥及有司在東堂南面西上少退於小臣又少退於膳宰可知也量人巾車隸僕射人之有旅酬所以導君意周公之恩又以使少長尊卑分設詳明而即是爲協恭和衷之本聖人緣情制禮徧布周密本末兼該而一以貫之如

旅酬之尊而獻之旅酬不拜受爵坐祭立飲

主人既酌西面受之不洗者（疏）正義曰注於賤略之也（疏）通解俱無也字與疏標起訖合○方氏苞曰鄉射之射事及獻薦弟子所共實多國君官備燕與大射獻酬射事皆官共之庶子惟設折俎弟子惟洗射爵酌奠而已庶子執事有列而門內無位士旅酬者一無所事而位在士南特爲設尊繼士而獻則爲升於司馬之士司士作之以從會同賓客者無疑矣蓋士旅酬者及庶子之弟子即他日之學士可賓與者也使之觀禮則志氣有所感興使之習事則政事日以練達所以成其德達其材即於是乎寓焉至於祭祀之有旅酬所以盡賓主之敬又以使族姻鄉黨情意周洽而潛消其怨爭鬬辨之萌燕大射之有旅酬所以導君公之恩又以使少長尊卑分設詳明而即是爲協恭和衷之本聖人緣情制禮徧布周密本末兼該而一以貫之如

二位堂下饌南堂上位在西序端先時工人士梓人畫物射正莅之是司正在堂或者即在序端乎又僕人正及師與士相工者在西懸北爲士舉旅僕人師升酌是也

主人就士

酌西面主人既酌西面士旅酬北

此又云燕禮有士旅食而庶子不與焉何也射節禮容辭命威儀莫詳於大射乃庶子弟子所未見而宜早知者燕則君臣相樂惟將仕者使觀禮可矣

主人執虛爵興于篚復位

賓降洗升媵觶于公酌散下拜公降一等小臣正辭賓升再拜稽首公荅再拜

賓受公賜多矣禮將終宜勸公序厚意也今文觶爲觚公荅拜無再拜疏正義曰注云今文荅再拜無再拜者校勘記曰無再拜拜字疑衍姜氏曰荅再拜者蓋賓致爵與臣異而毓徹俎安坐又與其前異當以古文爲正方氏苞曰燕禮公荅賓主人媵爵者卿大夫皆再拜大射皆一拜惟荅賓前後兩再拜於飲射爵見救過之道在自下於賓媵觶見禮賢之義當厚於飲射爵也然賓始升及卒爵荅再拜而興爵仍荅一拜輕重之衡寓焉外此惟始媵觶者卒觶後荅再拜以此解乃代公飲酬爵也無算爵受賜爵者荅再拜以受者非賓則公卿亦禮厚於終之義胡氏承珙曰案燕禮云賓降洗升媵觚于公酌散下拜公降一等小臣辭賓升再拜稽首公荅再拜鄭以首公荅再拜以彼決此故從古文

洗象觚升酌膳坐奠于薦南降拜小臣正辭賓升成拜公荅拜反位

反位反席也疏正義曰公荅拜反位校勘記曰此觚當爲觶反上唐石經徐本通解要義敖氏俱有賓字石經考文提要云上云賓升成拜升與反位相承注云此觚當爲觶疏正義曰敖氏曰降拜拜君命也尚用觶故知觚當爲觶者賈疏云凡旅酬皆用觶獻士說是也又案疏云下經觚亦當爲觶下經觚亦當爲觶者指下文公坐取賓所媵觚而言今十行本則作公坐取賓所見本作觚也

公坐取賓所媵觚興惟公所賜受者如初受酬之禮降更爵洗升酌膳下再拜稽首小臣正辭升成拜公荅再拜乃就席坐行之

坐行之若今坐相勸酒疏正義曰受酬之禮校勘記曰酬誤作成

有執爵者

士有盥升主酌授之惟公所賜爵者拜

司正命執爵者辯卒受者興

其餘則否

以酬士欲令惠均疏正義曰張氏爾岐曰司正以酬士命大夫下文方言酬節此其命之辭也大夫士者士立堂下疏正義曰校勘記曰注士立堂下徐本無與上坐者異疏士字通解有與上坐者異異解俱有也字與單疏標目合

大夫立卒爵不拜實之士拜受大夫拜送

疏正義曰注云無執爵者對上文卿大夫有執爵者而言也

士旅于西階上辯旅食也士以次自相酬無執爵者

士旅酌旅序也

若命曰復射則不獻庶子獻庶子禮畢後無事疏正義曰敖氏曰命君命也不猶未也此雖非正射然亦當於正禮中行之故其節在未獻庶子前也張氏爾岐曰士旅酬後當獻庶子等如下節所陳若復射則暫止俟射畢乃獻盛氏曰此又因燕而射也

儀禮正義　卷十五　大射三　八

宰少間也韋氏協夢曰不獻庶子非謂終不獻也疏正義曰敖氏曰以其蓋不獻庶子卽行復射禮就復射欲者則不獻庶子卽行復射禮就復射然後獻之也

司射命射惟欲司射命賓及諸公卿大夫射欲者則射不欲者則止可否之事從人心也疏正義曰敖氏曰以其非正射也人之力强弱不齊或有至是而不欲射者故以惟欲命之然則正射之時自諸公以至於士無有不與射者矣

卿大夫皆降再拜稽首公荅拜

疏正義曰敖氏曰降拜拜君命也公不辭之而卽荅拜已不言賓賓從羣臣禮在上疏正義曰敖氏曰降拜拜君命也公不辭之而卽荅拜者以賓不在其中也賓不與此拜者以與君爲耦射否宰由君不敢從惟欲之命也盛氏曰皆降拜者拜君復射之命也雖將不與射者亦拜賓亦在焉而公不辭其下拜以其非與公爲禮也凡因受命而拜非爲樂與執事也賓與君同故云和者爲耦不可從羣臣之類矣

壹發中三侯皆獲其歡樂也矣揚觶或有參中者以卿大夫士因

矢揚觸或有中非其侯者亦皆獲也敖氏曰以其非正射故上下射惟拾發一矢而已以其壹發故雖中非其侯而亦獲是禮亦相因而然也中亦謂中其鵠耳惟公則離維綱揚觸楅復而皆獲上云退中與算而俟至是則亦設中算而釋獲矣釋獲則有飲射爵之事也郝氏曰壹發惟發一矢中三侯皆釋獲以一矢獲難也盛氏曰此著其禮之異者其他皆如初可知凡射必將乘矢因燕而射亦然詩云四矢既鈞是也敖氏郝氏皆以爲惟發一矢恐非壹發中三侯皆獲者燕射君臣同一侯此雖仍大射三侯而射者每發一矢值中一侯皆得唱獲釋算亦取同侯之義也

右坐燕時或復射

主人洗升自西階獻庶子于阼階上如獻士之禮辯獻降洗遂獻左右正與內小臣皆于阼階上如獻庶子之禮

既掌六牲之體又正舞位授舞器與膳宰樂正聯事又掌國子戒令教治世子之官也左右小樂正在中庭之左右工遷於東則東面大樂正在笙磬之北左也工在西則西面僕人正相大師工升堂與其師士降面工遷於小樂正之北北上工遷於東則陪其工後國君無故不釋縣二正君之近官也內小臣奄人掌君陰事陰令后夫人之官也獻三官於阼階別內外臣也同獻更洗以時事不聯也獻正下及內小臣則磬人鑮人鼓人僕人師僕人士盡獻可知也庶子內小臣位在小臣師之東少退西疏正義曰校勘記曰注后夫人后誤作後○釋官曰左右正班見燕禮鄭氏兼樂正釋之誤經有小樂正又有樂正疏謂單言樂正者謂大樂正是也但此篇有小樂正故單言樂正若燉文則小樂正而通言樂正燕禮諸篇無大樂正所言樂正皆小樂正也此篇大樂正主告樂備經云小樂正從之升自西階北面東上又云小樂正立于西階東是也大樂正曰諾又云樂正命大師曰奏貍首間若一是也注謂小樂正在頌磬之北爲右大樂正在笙磬之北爲左其言無所據鄉射禮將射樂正適西方命弟子贊工遷樂於下降自西階阼階下之東南堂前三笥西面北上坐樂正北面立於其南射畢樂正命弟子贊工卽位升自西階反坐此篇不言者文不具耳其實亦與彼同樂正之位總與工相近工在西則立於西工在東則立於西階下特主告樂備者爲小樂正故言小樂正從之大小樂正皆然以鄉射參之此篇工入時大小樂正皆當立於西階下特主告樂備者爲小樂正故言小樂正從之及遷樂於東之時大小樂正皆當立於其南鄭氏之說考之於經無所依據蓋緣誤解左右之文耳

右主人獻庶子等獻禮之終也

無算爵算數也爵行無次數惟意所勸醉而止疏正義曰注惟意所勸張氏勸作歡**士也有執膳爵者有執散爵者執膳爵者酌以進公公不拜受執散爵者酌以之公命所賜所賜者興受爵降席下賀爵再拜稽首公荅再拜**席下正義曰方氏苞曰公爲賓舉旅席西疏正義曰注再拜稽首公荅一拜則爲卿大夫舉旅皆荅一拜可知矣而無算之君之待臣宏厚於終也猶燕禮公命徹冪公卿大夫皆降

拜稽首而不復升拜示臣之事君於終殫謹也**受賜爵者以爵就席坐公卒爵然後飲**酬之禮爵代舉今爵竝行嫌不代也竝行猶代者明勸惠從尊者來疏正義曰校勘記曰注今爵竝行爵誤作卽**執膳爵者受公爵酌反賀之公**燕之酒成其意也**受賜者興授執散爵者執散爵者乃酌行之**賜與其所歡者疏正義曰褚氏寅亮曰不言爵可知也何必添入**惟受于公者拜卒爵者興以酬士于西階上士升大夫不拜乃飲實爵**乃猶而也**士不拜受爵大夫就席士旅酌亦如之**疏正義曰張氏爾岐曰亦如大夫之不拜而飲飲畢遂實爵也**公有命徹冪者公意殷勤欲盡酒**疏正義曰北面東上校勘記曰石經補闕誤作北北東上**公命小臣正辭升不成拜於將醉正臣禮**士終旅于上如

初卿大夫降而辯止於其反席卒之無算樂升歌閒合無次數惟意所欲

右燕末盡歡

宵則庶子執燭于阼階上司宮執燭于面階上甸人執大燭于庭閽人爲燭于門外宵夜也燭燋也甸人掌共薪蒸者庭大燭爲其位廣也爲作也

以降取脯重得

賓出疏正義曰侯徐陳通解俱作侯賓醉北面坐取其薦脯以降君之賜

奏陔陔夏樂章也其歌頌類也以鐘鼓奏之其篇今亾

賓所執脯必賜鐘人鐘人以鐘鼓奏陔夏賜之脯明雖醉志禮不忘樂

以賜鐘人于門內雷遂出

卿大夫皆出從賓出

公不送臣也與之安燕亢禮也

公入驚驚夏亦樂章也交歡嫌亢禮也安燕樂章也

以鐘鼓奏之其詩今亾此公出而言入者射宮正義曰在郊以將還爲入燕不驚者於路寢無出入也疏注云此公出而言入者射宮在郊以將還爲入燕不驚者於路寢無出入也夏亦盛射禮也出時不奏遠辟天子之禮也大司樂職曰大射王出入令奏王夏盛氏曰公入當依鄭解後儒據此而謂大射亦在公宮非也此言於卿大夫皆出之後則公之自大學而歸也益獨後於羣臣矣亦可見公之勤禮而不倦也周禮鐘師掌以鐘鼓奏九夏其卒曰驚夏未詳何用杜子春以爲公出入奏之益據此言也然此惟見公入而出則無文又言驚而不言夏則杜說亦未可盡信大抵公入奏驚猶賓出之奏陔其所歌之詩與奏之節必與天子之樂有別而今皆不可考矣褚氏寅亮曰敖氏總誤認射在路寢故以爲降入於內不知諸侯路寢之庭不能容九十弓之侯道也○又曰此篇無記見於鄉射篇矣

右賓出公入

卷十五終

儀禮正義卷十六　鄭氏注　聘禮第八

鄭目錄云大問曰聘諸侯相問之禮小聘使大夫周禮曰凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也聘於五禮疏正義曰相問之別錄第八

相問於久無事使卿交歲相問也殷相聘也世相朝也聘於五禮上集釋有聘禮下毛本無也字釋文集釋俱有於字毛本無今從集釋○云大問曰聘者聘之與問對文異悅則通詩采薇毛傳云聘問也白虎通云聘者問也曲禮曰諸侯使大夫問于諸侯曰聘是聘問義通鄭以此篇是言大聘之禮故云大問曰聘也云諸侯相於者呂覽注云於猶厚也聘也言聘爲諸侯相親厚之道也云久無事使卿相問之禮也者據下記久無事則聘爲注云事謂盟會之屬也知大聘使卿者賈疏云凡諸侯之邦交歲相聘也言聘爲注云不受於堂此主於侯伯之臣也公之臣受勞於門外疏云大聘玉人奉玉錦又云入覿張旃孤卿建旃據侯伯之卿大聘玉人公之臣公食大夫禮司宮執燭于面階上甸人執大燭于庭閽人爲燭于門外注云大聘使卿者賈疏云凡諸侯之卿其禮各下其君二等聘義上公九介侯伯七介子男五介又云凡上公七介侯伯五介奉束錦士介四人皆奉玉錦又云入覿張旃孤卿建旃據侯伯之卿大聘玉人公之臣公食大夫禮司宮執燭于面階上甸人執大燭于庭閽人爲燭于門外注云大聘使卿者賈疏云凡諸侯之卿其禮各下其君二等聘義上公九介侯伯七介子男五介又云凡上公七介侯伯五介子男三介是諸侯之卿介各下其君二等者也此聘禮是侯伯之卿大聘以其經云五介上介奉束錦士介四人皆奉玉錦又云入覿張旃孤卿建旃據侯伯之卿大聘玉人公之臣公食大夫禮司宮執燭于面階上甸人執大燭于庭閽人爲燭于門外注云大聘使卿者賈疏云凡諸侯之卿其禮各下其君二等聘義上公九介侯伯七介子男五介又云凡上公七介侯伯五介子男三介是諸侯之卿介各下其君二等者也此聘禮是侯伯之卿大聘以其經云五介上介奉束錦士介四人皆奉玉錦又云入覿張旃孤卿建旃據侯伯之卿大聘玉人公之臣公食大夫禮司宮執燭于面階上甸人執大燭于庭閽人爲燭于門外注云大聘使卿者賈疏云凡諸侯之卿其禮各下其君二等聘義上公九介侯伯七介子男五介又云凡上公七介侯伯五介子男三介是諸侯之卿介各下其君二等聘義上公九介侯伯七介子男五介又云凡上公七介侯伯五介子男三介是諸侯之卿介各下其君二等者也此聘禮是侯伯之卿大聘以其經云五介上介奉束錦士介

相聘也若謂於朝之中及時相聘也盛諸侯之相朝世一行之聘則無數故於其中酌擇無事之時而行之使不失之疏亦不失之數也若方有盟會之事而又行聘則數矣是吉殷相聘與言久無事則聘義正同也聘與殷同故天子制諸侯比年小聘三年大聘鄭注比年小聘所謂歲相問也三年大聘所謂殷相聘也王制曰諸侯之上大夫卿下大夫上士凡五等鄭注上大夫曰卿王制又曰大國三卿皆命于天子下大夫五人上士二十七人次國三卿二卿命于天子一卿命于其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆命于其君下大夫五人上士二十七人鄭注小國亦三卿一卿命于天子天子二卿命于其君此文似誤脫耳儀禮釋官云大宰施典于邦國設其參不言小國有異則小國亦三卿明矣鄉飲酒義曰建國必立三卿是也釋官又云當有四一爲與宗人圖嘉事文王世子云路寢門內之朝君之視之也至于士相見禮若有進言則於路門外之朝君與羣臣燕見以玄端服夕見亦在內朝既畢復視內朝鄉也君退適路寢入則以官是也江氏永云此圖事命使者當在路寢之朝後也視朝于內朝以日視朝于外朝其一在路門外之治朝即正朝也其二在路門外謂之燕朝即路寢也其三在皐門之內庫門之外謂之外朝諸侯無泉門外朝皆無堂治朝外朝文王世子治朝也燕朝又名內朝有堂有三

坐特舍對問政對儒行皆是燕見時也今案此聘禮略見諸侯三朝之制圖事命使拜燕朝也及期夕幣管人布基于寢門外注云寢門外朝也是治朝又賓皮弁聘至于朝賓入于次注云次在大門外之西則是外朝其餘行禮在治朝外朝者尚多各隨文解之賈疏以大射爲射朝不在射宮不在朝也又謂儀禮不見路門外正朝皆大夫北面士東面也江氏永云王朝禮三公北面而諸侯禮大夫北面變于王朝也又天子諸侯路寢南面聽政燕如是此圖事在燕朝故約燕禮之文知亦君南面卿面面不改鄭以燕禮行于路寢其面位卿面西面大夫少進北面大夫北面士東面也江氏永云王朝禮三公北面而諸侯路寢南面聽政燕面大夫大夫皆少進益三卿五大夫初入門右同北面得揖面北上爾面北上公降立于阼階之東南南鄉爾卿卿面西面北上爾臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立于西方東知大射在射宮不在朝也又謂儀禮不見路門外正朝皆誤云其位君南面卿面西面大夫北面士東面者案燕禮小治朝外朝者尚多各隨文解之賈疏以大射爲射朝不在大門外之西則是外朝其餘行禮皆增大字據陸也案注云諸侯謂司徒爲大宰有大字下注無○宰命司馬蓋

也既謀其人因命之也者此使者卿也在謀事之中故因與謀定而命之也書序傳云因事曰遂是遂與因義通云聘使卿姚氏範云左傳鄭游吉對晉士景伯先王之制卿魯所使聘于諸侯者如公子友公子遂季孫行父仲孫蔑叔孫豹等皆卿則使卿正也吳氏廷華云變卿言使之事于是乎使卿則使卿之文知亦君南面卿面面

遂命使者　遂猶因也既謀其人因命之也聘使卿　疏　正義曰遂猶因

拜辱辭以不敢　疏　正義曰君親命之故拜而後辭異於傳命之儀也書序傳云因事曰遂是遂與因義通云聘使卿姚氏範云左傳鄭游吉對晉士景伯先王之制卿魯所使聘于諸侯者如公子友公子遂季孫行父仲孫蔑叔孫豹等皆卿則使卿正也吳氏廷華云變卿言使之事于是乎使卿則使卿之文知亦君南面卿面面

君不許乃退　命者必進　疏　正義曰不許者不許其辭也云退反位也受

亦如之　既已也戒猶命也已謀事乃　疏　正義曰蔡氏云上介大夫爲之所以副使者或聘使有故則上介攝其事是其任亦重故亦稽首辭如使者今案亦如之如其再拜以下至不許乃退也

訓告者此戒上介亦是命也者儀禮內言戒者不一義有訓警者有命之爲上介與命使者同故云猶命也云已謀事乃命上介難於使者易於介者上遂命使者副使者或聘使有故則上介攝其事是其任亦重故亦稽首辭如使者今案亦如之如其再拜以下至不許乃退也

注云戒猶命也者儀禮內言戒者不一義有訓警者有命之爲上介與命使者同故云猶命也云已謀事乃命上介難於使者易於介者上遂命使者副使者或聘使有故則上介攝其事是其任亦重故亦稽首辭如使者今案亦如之如其再拜以下至不許乃退也

命也云已謀事乃命上介難於使者易於介者上遂命使者副使者或聘使有故則上介攝其事是其任亦重故亦稽首辭如使者今案亦如之如其再拜以下至不許乃退也

者卽於圖事時命之此圖事既畢乃戒明不與使者同命

是有難易之分也敖氏云使者言命上介言戒異尊卑也宰命司徒爲宰衆介者士命不辭宰上卿貳君事者也諸侯謂司士屬司馬周禮司馬之屬司士掌作士遹四方使爲介逆　疏　正義曰黃氏丕烈云張氏淳於此注爲宰宰猶受也

以君命命之必命司馬戒衆介者衆介卑君不親命之也注云諸侯謂司徒爲大宰有大字下注無○宰命司馬蓋

單疏述注無大字今案嚴本及各本俱無大字集釋載此上及下注宰之屬也上皆增大字據陸也案

注云宰上卿貳君事者也諸侯謂司徒爲大宰有大字下注無○宰命司馬蓋

以君命命之必命司馬戒衆介者衆介卑君不親命之也注云宰上卿貳君事者也者案王制夫國之上卿位當

大國之中中當其下云是於三卿中更分爲上中下也故左傳有冢卿介卿亞卿之稱冢卿卽上卿也貳君事謂執政也云諸侯謂司徒爲宰者案內則后王命冢宰降德于衆兆民鄭注一云冢宰記者據諸侯也諸侯并六卿爲三或兼職焉王制疏引崔氏靈恩云三卿者依周制而言謂立司徒兼冢宰之事立司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事故春秋左傳云季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空此三卿也以此推之故知諸侯不立冢宰宗伯司寇也春秋時有之官也下大夫五人者謂司徒下二人一小司寇一小司空司馬事省惟置一人一小宰一小司徒之官也下大夫五人者謂司徒下二人一小司寇一小司空司馬事省惟置一人一

小司馬也儀禮釋官云諸侯三卿其來已久詩曰乃召司空乃召司徒牧誓及立政言文武未得天下以前制皆曰司徒司馬司空至武王有天下立六卿而三卿遂定爲諸侯三卿者依周制而言三或兼職焉王制疏引崔氏靈恩云三卿者依周制而言謂立司徒兼冢宰之事立司馬兼宗伯之事立司空兼司寇之事故春秋左傳云季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空此三卿也以此推之故知諸侯不立冢宰宗伯司寇也春秋時有可考者如襄十年左傳云子國爲司馬子耳爲司空子孔爲司徒二十五年傳云子產入陳司徒致民司馬致節司空致地昭四年傳云吾子爲司馬孟孫爲司空此三卿爲司徒司馬司空之證也今案諸侯不立冢宰之官以司徒兼之故亦謂司徒爲宰也百官下云衆介者士也者衆介下經亦稱士介明以士爲之則上介爲大夫益明矣云士屬司馬周禮司馬之屬司士掌作士遹四方使爲介者此釋經所以命司馬戒之義也司士職曰掌國中之士治凡其戒令司官而掌士故云士屬司馬也作士遹四方使爲介亦司士職文彼注分使與介爲二謂士使自以王命使也此注引之則取爲介之文以證衆介爲士玉藻曰大夫有所往必命不辭者蔡氏云衆介無應對危辱之責爲君奔走職也故直受不辭○王氏士讓疑諸侯三卿經言宰命司馬戒

眾介是二卿皆在國理事堪使者惟司空耳今案諸侯司徒下有小宰小司徒司馬下有小宰小司馬宰與司馬若出使自有小宰等官攝其命與戒之事不必泥也

右命使

宰書幣 書聘所用幣多少也 疏 正義曰自此至所受書以行言授幣之事 注云書用幣所用幣多少也者經所云幣兼聘享問卿等玉帛言注云聘享問卿等玉帛言注亦云古文帥佩巾也率捕鳥畢也其統帥之率領之率作蓮云先導也後世衛蓮二字又互相通僭段玉裁曰周禮樂師燕射帥射夫以弓矢舞故書帥為率鄭司農云率當為帥大鄭以漢人帥領用率不同故也案鄭於經字則皆從帥而出率字於注或加段說以漢時通用之故今案觀禮帥乃初事注亦云古文帥作率嚴本不誤詳觀禮經所云幣兼聘享問卿等玉帛言注說文帥佩巾也率捕鳥畢也其統帥之率領之率作蓮云先導也後世衛蓮二字廢不用而佩巾之帥作衛云將衛也率領之帥鳥畢之率僭為將帥率由之字二字又互相通僭段玉裁曰周禮樂師燕射帥射夫以弓矢舞故書帥為率鄭司農云率當為帥大鄭以漢人帥領用率不同故也案鄭於經字則皆從帥而出率字於注或加段說以漢時通用之故今案觀禮帥乃初事注亦云古文帥作率嚴本不誤詳觀禮帥乃初

寢門外 管猶館也館人謂掌次舍帷幕者也布幕以承幣寢門外朝也古文管作官今文布作敷 疏 正義曰管猶館也館人謂掌次舍帷幕者也者案下記曰管人為客三日具沐五日具浴注云管人有司主館舍者儀禮釋官云左傳楚公子圍聘于鄭將入館子羽辭曰敝邑館人之屬也杜注館人守舍人是管人即館人其職掌館舍明矣故鄭云管猶館也又以此經管人布幕謂為掌次舍帷幕者賈疏云天官有掌舍掌次幕人等掌次云有邦事則張幕設案掌舍云為帷宮設旌門又幕人云掌帷幕幄帟綬之事鄭云管人掌次舍帷幕者也者案下記曰管人為客三日具沐五日具浴注云管人有司主館舍者儀禮釋官云左傳楚公子圍聘于鄭將入館子羽辭曰敝邑館人之屬也杜注館人守舍人是管人即館人其職掌館舍明矣故鄭云管猶館也又以此經管人布幕謂為掌次舍帷幕者賈疏云天官有掌舍掌次幕人等掌次云有邦事則張幕設案掌舍云為帷宮設旌門又幕人云掌帷幕幄帟綬之事鄭云管人掌次舍帷幕者也布幕以承幣寢門外朝也古文管作官今文布作敷 疏 正義曰管猶館也館人謂掌次舍帷幕者也者案下記曰管人為客三日具沐五日具浴注云管人有司主館舍者儀禮釋官云左傳楚公子圍聘于鄭將入館子羽辭曰敝邑館人之屬也杜注館人守舍人是管人即館人其職掌館舍明矣故鄭云管猶館也又以此經管人布幕謂為掌次舍帷幕者賈疏云天官有掌舍掌次幕人等掌次云有邦事則張幕設案掌舍云為帷宮設旌門又幕人云掌帷幕幄帟綬之事鄭云管人掌次舍帷幕者也布幕以承幣寢門外朝也古文管作官今文布作敷 疏 正義曰管猶館也館人謂掌次舍帷幕者也者案下記曰管人為客三日具沐五日具浴注云管人有司主館舍者儀禮釋官云左傳楚公子圍聘于鄭將入館子羽辭曰敝邑館人之屬也杜注館人守舍人是管人即館人其職掌館舍明矣故鄭云管猶館也又以此經管人布幕謂為掌次舍帷幕者賈疏云天官有掌舍掌次幕人等掌次云有邦事則張幕設案掌舍云為帷宮設旌門又幕人云掌帷幕幄帟綬之事鄭云

寢門外 管猶館也館人謂

本誤作用○賈疏云官陳幣者卽上文官具者也館人布幕于地官陳幣于其上故氏云陳皮不言幕上可知也北首變于執也西上放設時之位也此皮若馬之位其享君者在西亭夫人者在東王氏士讓云皮北首馬北面皆鄉君左皮皮面上者今案馬言面馬生物也皮北首故以面爲左皮面上則馬亦然此官陳幣三字總皮馬束帛言下乃別言陳皮陳馬之法也注云奉所奉以致命謂束帛及玄纁也者案享時皮馬皆在堂下使者親奉束帛加璧升堂致命享夫人則奉玄纁加蹤故謂束帛玄纁爲奉也賈疏云賈人當在幕西東面讀書有司北面展之亦欲俱見之也敖氏云史蓋幕面東面讀之亦欲君與使者俱見之也敖氏疑義云此經第言授宰如在幕西則必越幕而授宰矣宰從注今案褚說是也史展幣畢以書還官下行時受圭乃言賈則夕幣無賈人可知今敖氏以展幣爲有司是也但當面不北面耳　案宰執書

乃用馬故經先言陳皮之法於馬言則以見非皮馬並用也云馬入則在幕南者馬不可陳于幕上故在幕南而北面也經云馬則北面眞幣于其前則字直貫下七字眞幣之幣卽指束帛玄纁言蓋束帛等可加于皮上不可加于馬上故用馬則眞于馬北幕上也馬北面以北爲前故云眞幣于其前云皮馬皆乘者物四曰乘賈疏云下實覿時云總乘馬又云禮玉束帛乘皮是皆乘也云古文奉爲卷今文無則者胡氏承珙云據禮記注束帛有卷稱鄭不從者以下文行禮凡幣皆言奉故也馬言則者賈疏引下庭實皮則揔之鄭注皮言則者或用馬也與此互明今文無則於義不簡故鄭亦不從也

使者北面辭使者也宰入告具于君君朝服出門左南鄉入告入路門而告

北面辭使者也　疏正義曰王氏士讓云左面方也東上則使者入路門而告也　注云入告入路門也　疏正義曰此卿大夫謂處者也大夫本北面以辭使者　疏正義曰此卿大夫謂處者也大夫本北面以辭使者　疏正義曰此卿大夫謂處者也大夫本北面以辭使者

說極明無
庸更易也

右授幣

厥明賓朝服釋幣于禰告爲君使也賓使者謂之賓尊之也天子諸侯將出告羣廟大夫告而已凡釋幣正義曰自此至亦如之言使者與上介設洗盥如祭疏將行釋幣之事○厥明夕幣之明日也禰父廟也朝服者賈疏云鄭大夫朝服祭故還服朝服告也注云告爲君使也者象生時出必告也云賓使者謂之賓以尊尊之也者此賓即使者以其將爲賓于他國故謂之爲賓以尊異之也又周禮大行人掌大賓之禮及大客之儀鄭注大賓諸侯大客謂其孤卿則大夫出使宂稱客此篇多稱賓者對文異散則通也云天子諸侯將出告羣廟大夫告禰而已者曾子問曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰又曰諸侯適天子必告于祖禰鄭注皆貞幣以告之互文也是天子諸侯將出告羣廟也大夫三廟告禰而已辟天子諸侯也方氏苞云古者五十命爲大夫至爲卿則年必長矣故出釋貞反獻禽皆曰于禰道其常也下記賜饗筮一尸若昭若穆上及于祖該其變也蓋

于室中祝先入主人從入主人在右再拜祝告又再拜更主人者廟中之稱也祝告告以主人將行也中奧也延亦東而而右以親釋辭於鬼神宜變於他時詔辭之位也少儀曰詔辭自右主人拜不稽首繼變於祭祝不拜辟君禮吳氏廷華云祝習於神故先入右祝之北禰主東鄉告者而鄉注云更主人者廟中之稱也者案特牲少牢皆稱主人是主人將行也者其辭當云孝子某奉釋幣制玄纁束貞于君命使于某國以某日行敢貞幣告疏正義曰此有司及祝皆大夫之家臣也祝詳少牢禮放氏云室中奧也延亦東而而右几主人在右在祝右也祝在左者主人爲廟中之稱故上云賓而此更云主人也云祝告以主人將行也者其辭當云孝子某奉釋幣制玄纁束貞于君命使于某國以某日行敢貞幣告

主人者廟中之稱也祝告告以主人將行也中奧也延亦東而而右几主人在右在祝右也祝在左者更云主人者廟中之稱故上云賓而此更云主人也云祝告以主人將行也者案特牲少牢皆稱主人是主人將行也者其辭當云孝子某奉釋幣制玄纁束貞于君命使于某國以某日行敢貞幣告疏正義曰此有司及祝皆大夫之家臣也祝詳少牢禮放氏云室中奧也延亦東而而右几主人在右在祝右也祝在左者以親釋辭於鬼神宜變於他時詔辭之位也少儀曰詔辭自右主人拜不稽首繼變於祭祝不拜辟君禮吳氏廷華云祝習於神故先入右祝之北禰主東鄉告者而鄉注云更主人者廟中之稱也者案特牲少牢皆稱主人是主人將行也者其辭當云孝子某奉釋幣制玄纁束貞于君命使于某國以某日行敢貞幣告釋幣制玄纁束貞于禰告爲君使也賓使者謂之賓尊之也天子諸侯將出告羣廟大夫告而已凡釋幣正義曰自此至亦如之言使者與上介設洗盥如祭疏將行釋幣之事○厥明夕幣之明日也禰父廟也朝服者賈疏云鄭大夫朝服祭故還服朝服告也注云告爲君使也者象生時出必告也云賓使者謂之賓以尊尊之也者此賓即使者以其將爲賓于他國故謂之爲賓以尊異之也又周禮大行人掌大賓之禮及大客之儀鄭注大賓諸侯大客謂其孤卿則大夫出使宂稱客此篇多稱賓者對文異散則通也云天子諸侯將出告羣廟大夫告禰

階之間此云面階東即兩階間也筭詳士昏禮敖氏云又
人者祝及主人也祝既取幣乃與主人俱出幣必埋之者
神物不欲令人褻之今案又入緊承上主人立于戶東二
句似敖說是也曾子問小宰升舉幣注云舉而下埋之階
間舉而下即此經所云取幣降也案祝
賓之不使祝取以降者諸侯官多也　**又釋幣于行**告將行也
聞者謂古有始教行之人後遂祀爲道路之神其名未聞
也云天子諸侯有常祀祀在冬者月令冬祀行是也云大夫
三祀曰門曰行曰厲者祭法文是大夫亦有常祀也但出
行則又告之耳云壓禮有毀宗躇行出于大門則行神之
禮弓曰及葬毀宗躇行出于大門殷
道也鄭注毀宗毀廟門之西方者檀弓注
孔疏生時出行則爲壇幣
使道中安穩如在壇今
鄉毀宗處出仍得躇此行壇上而出

者賈疏云依賓客門外之位也**使者載旜帥以受命于朝**旜旗屬也載
其事也周禮曰通帛爲旜又曰孤卿建旜之者所以表識
至于朝門使者北面東上古文旜皆爲
敖氏云受命于朝亦曰下事之言也朝
言謂路門外是也　注云載之者所以
謂載于車上敖氏云此載旜爲將受君
是乎始故以其旗表之兩引周禮皆司
以綏帛爲之無他色之飾所謂周之大
使者北面東上者案朝門謂庫門也庫門而謂之朝門者
蒙經朝言之庫門朝之外門也天子五門皇庫雉應路諸
侯三門庫雉路明堂位曰庫門蹙天子之皐門雉門蹙天子之應
江氏永云此言魯之庫門蹙天子之皐雉門蹙天子之應
耳非謂唯魯有庫門雉門而餘諸侯不
門者四除僖莊公既葬而經不入庫門
庫門宰夫命舍故諱新自寢門至于庫門外其他言君復于
哭于庫門之外皆通諸侯言之非專爲
之于庫門內家語謂孔子爲衛莊公言
門可知有庫門則亦有雉門矣又云朱子曰書天子有應
門春秋魯有雉門禮記云魯有庫門家語云衛有庫門皆

右將行釋幣告禰與行

上介及眾介俟于使者之門外俟待也待於門外東面北上　疏正義曰
敖氏云此在朝圖朝服矣必箸之
自此至
飭擅言賓介在朝受命即行之事○方氏苞云介必備集
于使者門外然後序入于朝無參錯也　注云東面北上

上介釋幣亦如之禰與行　如其於禰之事經不言者略也　疏正義曰
祝有行神古之遺禮乎者案祭法注亦云今時民
家或春秋祀司命行神山神是皆舉漢法爲況也**遂受命**
實須介來乃受命也言
遂者明自是出不復入言　疏正義曰遂受命者釋幣訖遂
往受命也　注云實須介來乃
受命也者據下帥以受命言也云言遂者明自是出不復
入者斯時釋幣于行已出在門外故即往朝不復入也

君使卿進使者進之者使者謙不敢必君之終使己　疏正義曰敖氏云此在
者嫌命聘使或當皮弁服也南鄉亦在路門外也使卿進
使者重其事也今案進使者謂使者先在庫門外進之乃

入卿大夫皆面北上者賈疏云此依展幣之位大夫與卿同面避賓下文使介亦同展幣北面東上**使者入及眾介隨入北面坐啟櫝取圭繅不起而授宰**賈人在官知物賈者繅所以藉圭也疏正義曰朱子云庶人二字校勘記云賈楊氏作價案賈正字價俗字○圭琢圭也下注引周禮曰琢圭琮圭璋八寸璧琮以覜聘是也此典瑞文又考工記玉人曰琢圭七寸璋八寸以覜聘言八寸者彼疏云此謂上公之臣若侯伯之臣宓六寸子男之臣宓四寸今案此經是侯伯之禮則琢圭六寸也論語執圭包注云爲君使聘問鄭國執持君之圭江氏永云大夫注引周禮曰琢圭璋璧琮以覜聘是也此典瑞文又考工記玉人曰命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭五寸謂之躬圭伯守之是封國之時天子命而諸侯守之者彼疏云此謂上公之臣若侯伯之臣宓六寸子男之臣宓四寸今案此經是侯伯之禮則琢圭六寸也論語執圭包注云爲君使聘問鄭國執持君之圭非臣所執包氏誤矣集注大夫聘執琮圭周禮有明文君之圭璋八寸璧琮以覜聘言八寸以覜聘言八寸偶失檢承其誤以諸侯命圭七寸釋之考工記玉人曰命圭九寸注云今案此經是侯伯之禮則琢圭六寸也論語執圭江氏永云大夫聘執琮圭周禮有明文君之圭璋八寸璧琮以覜聘言八寸以覜聘言八寸偶失檢承其誤以諸侯命圭七寸釋之考工記玉人曰命圭九寸注云今案此經是侯伯之禮則琢圭六寸也論語執圭包注云爲君使聘問鄭國執持君之圭非臣所執包氏誤矣集注大夫聘執琮圭周禮有明文君之圭璋八寸璧琮以覜聘言八寸以覜聘言八寸偶失檢承其誤以諸侯命圭七寸釋之考工記玉人曰命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭五寸謂之躬圭伯守之是封國之時天子命而諸侯守之者彼疏云此謂上公之臣若侯伯之臣宓六寸子男之臣宓四寸今案此經是侯伯之禮則琢圭六寸也論語執圭而持之於手下至地平衡也注云圭繅者以韋依木爲之畫以繢采以之藻玉又以五綵組繫雰有事則組或垂或執組繫長尺絢組下注云其或拜則置於其上者據觀禮記賈圭于繅上言之是義然經之所謂有藉則裼無藉則襲者乃指束帛言非謂繅也疏家每以垂繅爲有藉屈繅爲無藉者襲下云今文繅作璪者胡氏承珙云周禮司几筵加繅席畫純鄭司農云繅當爲藻藻率之藻與瑞注同弁師諸侯之繅旂九就鄭司農云繅當爲藻藻繅古字也藻今文作璪故注此字也同物同音康成注周禮祇釋繅義不破從藻故注此經皆從古文作繅今文作璪者說文玉部云璪玉飾如水藻之文引虞書璪火粉米蓋許從饋禮今文故凡文采之字作璪而以繅爲釋爾之字與鄭義異今案下記圭與繅皆九寸注云古文繅或作藻今文作璪則古文之本又不同矣覲禮記祭天燔柴加繅席畫純鄭司農云繅當爲藻藻率之藻與瑞注同弁師諸侯之繅旂九就鄭司農云繅當爲藻藻繅古字也藻今文作璪者說文玉部云璪玉飾如水藻之文引虞書璪火粉米蓋許從饋禮今文故凡文采之字作璪而以繅爲釋爾之字與鄭義異今案下記圭與繅皆九寸注云古文繅或作藻今文作璪則古文之本又不同矣覲禮記祭天燔柴加繅席畫純鄭司農云繅當爲藻藻率之藻與瑞注同弁師諸侯之繅旂九就鄭司農云繅當爲藻藻繅古字也藻今文作璪者說文玉部云璪玉飾如水藻之文引虞書璪火粉米蓋許從饋禮今文故凡文采之字作璪而以繅爲釋爾之字與鄭義異今案下記圭與繅皆九寸注云古文繅或作藻今文作璪則古文之本又不同矣覲禮記祭天燔柴加繅席畫純

遂之以致命以其儀與主同故經云亦如之也放氏謂賓執圭不言垂繅可知郝氏謂執璋加繅璋不垂也蓋皆以相變爲說者恐皆非是戴氏震云賈人攷櫝取圭垂繅繫而垂之圭與繅並垂而併持之明已不爲者非以爲文特解其組繫與上介執以授使者皆同儀也使者受而垂繅于君前並見之亦以爲儀然繅與櫝今案江氏藩氏之說是也云自公左贊幣之義者少儀曰爲類聘享皆不以繅進故致聘及遵玉時皆無垂屈之節

使者受圭同面垂繅以受命　同面者宰就使者北面並授之既授之而君出命宰凡授受者授由其右受之禮經釋例云凡授受相鄉謂之訝授受相鄉謂對面也同面如此經使者北面宰亦轉文也然受圭受命皆當北面經不直云公左而云自公左者宰面面本柱公左今自公左至使者之右北面授之耳故云宰就也云既授之而君出命矣者此命即聘時致命于聘君之命也必授圭乃出命者以命藉圭而通也楊氏復云受命莫重于受圭故圭所以致君命而通信誠也放氏云于使者受圭公乃授受者授由其右受由其左者謂同面授受者其左右如此也賈疏云據鄉飲鄉射燕禮獻酢酬皆授由其右受由其左故云凡以廣之禮經釋例云詳賈意蓋以獻酢酬之授受皆授也考鄉飲酒禮主人面南面獻介介進北面受幣則是詳受非詳授明矣

既述命同面授上介　述命者循告重失誤也放氏云失誤謂場侯使者受命又重述之以備遺忘恐有失誤也既述命乃以圭授上介或謂宰述之者非

受幣亦同面授上介不從　賈人將行者在門外北面疏正義曰方氏苞云此主宰與使介遞相授而終以屬賈人責有所專也吳氏廷華云出授還入待使者反云出授非眾介事故不從今案上介出授還入待使者出乃隨出也注云賈人將行者以其從行故以圭授之使臧諸槓也賈疏云對上賈人出圭者是西者也王氏士讓云賈人取圭授宰後即以槓出而待藏則一賈人也義亦可通云在門外北面者李氏如圭使者門外之位也

受玉束帛加璧受夫人之聘琮享玄纁束帛加琮皆如初

享獻也既聘又獻所以厚恩惠也帛今亦有聘享者以其與已同體爲國小君也其聘用璋取其半圭也君享用璧夫人用琮天地配合之象也圭璋璧琮以觀聘疏正義曰注半圭至配合之象○束帛加璧往德也者有加謂以束帛有加往德也者有加謂以束帛加璧往德也孔疏玉以表德今將玉爲贄也者特達不用器之謂圭義曰以圭瑞也聘享皆以君用圭瑞也者特達不用束帛也聘享夫人是取天地配合之象也云圭璋特達重禮也鄭注瑞信也

此六物者以和諸侯之好故據此則琮宜用錦今聘禮享大人用束帛加琮不用束錦者避享后也又據小行人注享謂五等諸侯享天子用璧享后用琮二王後享用圭瑑于諸侯亦用璧琮子男於諸侯用琥璜詳覲禮四享皆束帛加璧下江氏永云享禮用圭者唯二王後享天子鄭小行人注云其於諸侯亦用璧琮則諸侯使大夫聘而行享必無用圭璧那疏不能辨正集注遂承其誤**遂行舍于郊**於此舍衣服乃卽道也曲禮曰凡爲君使已受命君言不宿於家疏正義曰校勘記云注使下有者字○郊近郊也君使已受命君言不宿於家疏楊氏有者字○郊近郊也凡爲疏正義曰校勘記云注使下有者字○郊近郊也凡爲疏正義曰校勘記云注使下有者字○郊近郊也凡爲疏正義曰校勘記云注使下

境盡彼國界也今案周語侯人爲導夏官侯人士爲之

眾介北面東上史讀書司馬執筴立于其後此使次介假道止而誓也

賓南面專威信也史於眾介之前北面讀書以敕告士眾者士師從卿行旅從司馬主軍法者爲其犯禮暴掠也禮君行師從卿行旅從司馬主軍法士眾介之前北面讀書以敕告士眾執筴疏正義曰筴毛本作筴校勘記云嚴徐本敖氏俱作筴云音策集釋通解楊氏亦俱是筴今案說文筴馬箠也下从束顏氏家訓五經文字皆以筴爲策之訛俗字故張氏識誤據釋文改策爲筴而戴氏震駁之是也今從策石經作策誤多一筆注史於毛本史誤使校勘記云嚴徐本集釋通解楊氏敖氏俱作史盧氏云史勑當作勑○儀禮釋官云史讀書謂誓戒之書也左傳昭六年楚公子棄疾聘于晉過鄭禁芻牧采樵不入田不樵樹不采蓺不抽屋不強匄誓曰有犯命者君子廢小人降是也賈疏云觀禮與司儀同爲壇三成其誓書之類周禮掌客職云凡介行人宰史皆有飧饔餼注凡介行人宰史眾臣從賓者也史主書案彼諸侯相朝法此大夫出聘亦當有史從也掌客疏云史大史之屬官從聘賓行者左傳宋華耦來則此史亦非大史也吳氏章句以爲大史恐非釋官又云大司馬以下至伍長皆得稱此司馬執策乃司馬之屬官之也大夫本有家司馬此爲君聘則司馬當爲公臣周禮大司馬以經云誓于士帥以下至伍長皆得稱此司馬蓋其類也

注云此使次介假道止而誓也者以主人是主國之君位尊不敢褻也者玉重器不敢褻陳之也云徒習其威儀而已者徒猶空也謂空習之無所執也敖氏云無執不執玉帛也無主則無授受之儀故不必執之今案下云習享則此專習聘可知鄭言玉不言帛者聘時圭特故也敖說非

儀禮正義卷十六　聘　十

言于士帥以終假道之事耳鄭恐人疑爲既出竟乃誓故特明之謂使次介假道時即止而誓也云賓南面專威信也者以士眾從行在外恃賓爲統率故使南面以專威信耳云史於眾介之前北面讀書者以眾介北面東上明從行之眾皆北面可知故讀也敖云史讀書注云北面向賓讀也敖氏云東面未是君行師從卿行旅從定四年左傳文旅五百人爲一卒卒帥一人百人爲一行行帥一人二十五人爲一兩兩帥一人四人爲一伍伍帥一人五人爲一司馬主軍法者執筴示罰者言司馬執筴立于史後明

右過邦假道

書在而法隨之也引之以見卿出從行甚眾恐有犯禮暴掠之事故誓之有犯必罰也

入竟壹舉謂於所聘之國竟也

至豫習威儀○校勘記云壹釋文集釋俱作一黃氏丕烈云張本改壹爲一據陸也段曰一是今案石經嚴本俱作壹仍從石經注云謂於所聘之國竟也者言經所云竟是所聘之國竟也未入者將至而未至也下經云及竟則已至竟矣云肆習威儀也者以此云肆下云習其威儀一也說文亦云肆習也盛氏云壹肆謂一次習之而已對下展幣凡三次而言也郝云壹逐一也非

爲壝壇畫階帷其北無宮壝土象壇也帷依也無宮不壝也

疏正義曰敖氏云築壇而卑曰壝壇壇卑土畫外垣也故畫階必畫階者習升降之儀也注云壝土象壇也者案周禮罔人社壝注云壝謂委土爲埒壇壝然則壝土卽委土也賈疏云觀禮與司儀同爲壇三成成又無尺數壇土爲之無成又無尺數壇土高厚有階級壝則略除外垣也埒以象牆壁此則不壝土爲埒亦不畫地爲朝服無主

儀禮正義卷十六　聘　十一

疑說出不立主人主人尊也不執玉不敢褻也徒習其威儀而已者徒猶空也謂空習之無所執也敖氏云無執不執玉帛也無主則無授受之儀故不必執之今案下云習享則此專習聘可知鄭言玉不言帛者聘時圭特故也敖說非

朝服無主

疏正義曰敖氏云必言朝服者嫌肆聘皆朝服士以下則皆服其私事言將事嫌不必與也入門左介皆入門左之位也注云入門左北面西上也者謂下正聘時賓介皆入門左北面西上也李氏云賓行聘時介止于此然則所習者習廟門內之事耳鄭云古文與爲豫者詳士昏禮

士介皆入門左北面西上古文與作豫

疏正義曰敖氏云入門左之位也者謂下正聘時賓介皆入門左北面西上也李氏云賓行聘時介止于此然則所習者習廟門內之事耳鄭云古文與爲豫者詳士昏禮士介也庭實必執之者皮則有攝張之節

疏正義曰敖氏實謂實于庭者也敖氏云對堂上之幣云庭實謂實于庭者也劉氏台拱云享之

庭實不見其數疑無常數今案此云執庭實則玉帛亦不執也　注云庭實必執之者皮則有攝張之節者庭實或以馬或以皮此言執故知爲皮也下享時經云庭實皮則攝之毛在內內攝之又賓升致命張皮是其有攝張之節也

習夫人之聘享亦如之習公事不習私事　公事致命者也疏正義曰公事謂君之聘享夫人聘享及問大夫皆致君命故注云公事致命者也私事謂私覿私面也賈疏云大夫之幣不在朝付之至郊乃付之避君禮不謂非公事

右豫習威儀

及竟張旜誓　及至也張旜明事在此國也張旜謂使人維之疏正義曰自此至遂以入竟言賓至竟云誓亦誓戒從人使勿犯禮也者以過邦假道不張旜至是張之示事在此國也云張旜謂使人維之者周禮司常掌朝覲祭祀裘冕六人維王之大常諸侯則四人鄭注維之以縷鄭司農云維持之明此張旜亦然但人數未聞耳

乃謁關人　謁告也古者竟上爲關以幾異之

服識疏正義曰校勘記云注譏釋文作幾云本亦作譏集異言疏釋亦作幾○周禮司關曰凡四方之賓客呶關則爲之告鄭注謂朝聘者也呶關猶謁關人也儀禮釋官云周禮司關上士二人中士四人諸侯謂之關尹當中士爲之每關亦有關人當士旅食爲之賈疏謂關尹關爲都總居在國都每關二人各主一關今所謂關人者謂告每關關人來告司關司關爲之告王據經謂關人而後入竟則關人自是竟上每關關人賈說分析甚確國語單子云周之秩官有之曰敵國賓至關尹以告韋注引周禮司關及此經爲證是關人之長天子謂之司關諸侯謂之關尹猶天子有司門諸侯謂之門尹也注云謁告也者爾雅釋詁文云古者竟上爲關者鄭注地官序官云關界上之門是關在竟上也賈疏謂天子十二門有十二關據留廢六關則諸侯半天子也云以譏異服識異言鄭注關竟上門譏之人又記識口爲異言之人防呵察孔疏禁此身著異服之人姦僞察非違據此則異服上當有禁字或注本脫也

關人問從者幾人　欲知聘問且爲有司當共委積之具者以其從人之多寡即知其委積之多少周禮掌訝職曰邦有賓客至與士迎送之聘義曰君使士問卿訝士也

右豫習威儀

使士請事遂以入竟　請猶問也問可知其從者多少亦可知也故遂以入因道之來之疏正義曰經遂以入竟竟字因下入竟而衍故鄭注曰遂以入入竟竟字下文大夫勞者遂以賓入與此遂以入文同一例倒無下入竟字自唐石經相傳已久今仍之

問尊者　注云欲知聘問且爲有司當共委積之具者以其從人多大夫問從人少故知聘問卿聘從人爲聘問也凡道路給賓客之用少曰委多曰積周禮遺人凡賓客會同師役掌其道路之委積也敖氏云欲知人數且爲備委積也敖亦兼有此義

以介對君　以所與受命者對謙也聘禮上公之使者七介侯伯之使者五介子男之使者三介以其代君交於列國是以貴之也鄭注云以立說非直引聘義之文耳云以其代君交鄰國是以貴之者以聘使代君也引周禮者大行人文介數亦通禮記聘義曰聘禮上公七介侯伯五介子男三介彼注云此皆使卿出聘之介數也鄭此注本之

入竟斂擯乃展斂擯變於始入 疏正義曰自此至賈八度展幣之事注云復之館如初言入竟三之此復校錄幣重其事也經不言壇壇則是因舍展之也郝氏敬云展視玉帛皮馬之類恐遠道齎持疎虞也云斂擯變於始入者始入時張擯示有事於此國今既入竟之前出時至郊斂擯注云率其行道之常故斂之前出時至郊斂擯注云此行道耳未有事也是也故云變於始入也 布幕賓朝

服立于幕東面介皆北面賈人北面坐拭圭 拭清也側幕而坐乃開櫝 疏正義曰布幕亦布於地也李氏云賓誓則南面將命也吳氏廷華云賓立于幕東面異於夕幣之位賈人北面以賓面面故也盛氏云介皆北面東上則上介與眾介立也賈人北面以賓面面故也盛氏云介皆北面東上則上介與眾介立也及視圭之時上介少進 注云拭清也者爾雅釋詁文謂拭之使潔清也故下乃云執云拭圭者就櫝拭之而坐於幕邊也 遂執展之 立告拒 疏正義曰布幕而坐至告拒○正義曰賓人告賓也 上介北面視之退復位 言視圭退復位則上介進違位 疏正義曰經無進文以言退知之 退圭

圭璋尊不陳之 疏正義曰敖氏云退之者其展事畢也退則藏之於櫝上對下璧與幣同陳言也賈疏云下乃言夫人之聘享則璋未拭而并言璋者欲見皆不陳故 陳皮北首西上又拭璧展之會諸其幣加于左皮上介視之退復位

會合也諸於也古文曰陳幣北首 疏正義曰敖氏云退之者其展事畢也退則藏之不陳之者謂執展之即退與幣而加於左皮上也李氏云至是言會諸其幣者以其初授幣與授玉異日未嘗會也必會之者見其用之之法也鄉射則薦諸其席亦訓於廣雅釋言文云古文曰陳幣北首皮可言首幣不得言首者下云北首也 馬則幕南北面奠幣于其前

前幕上 前當前 疏正義曰校勘記云上楊作南○案經云其前幕設之有前後若作南則與幣北幕南北面故其前當幕上也皮北首至此與授幣時陳之之法略同唯有璧為異耳 展夫人之聘享亦如之賈人告于上介上介告于賓 展夫人聘享上

介不視貶於君也賈人既拭璋琮而面告於上介上介於是乃東面以告賓亦所謂放而文之類 疏正義曰注謂經明言亦如之何獨不視乎褚氏云如之者如上圭則拭之展之璧則拭展而會幣加於左皮也不兼上介視之以賈人告於上介二句專指展夫人告之辭享上介不視俟賈人何必再告之安遵注告則必易其義也若上介既視賈人何必再告上介則賈人轉而南面告賓則上介轉而東面以賓面故也放而 有司展璧幣以告

文禮器文 正義曰注云羣幣私覿及大夫者即記所謂幣之所及者也此說是盖兼問卿面卿問大夫面大夫之幣皆包之矣云有司載幣者自展自告 疏正義曰敖氏云注及者即記前官載其幣舍于朝者也自展自告者此有司即自告謂有司自展之并自告賓也○賈疏謂私覿私面之幣皆賓介自將已物非公家所給其說非方氏苞云賓與上介私齎幣馬義雖未安 展如初

郊遠郊也周制天子畿內千里遠郊百里以此差之遠郊上公五十里侯伯三十里子二十里男十里也者亦是因舍展之如初如入竟展幣之儀也 疏正義曰郊遠郊也云周制天子畿內千里曰國畿是也云上公五十里侯伯三十里子二十里男十里也者大司徒職曰凡建邦國諸公之地封疆方五百里諸侯方四百里諸伯方三百里諸子方二百里諸男方百里夫天子畿內千里而遠郊百里則上公封五百里遠郊五十里侯四百里遠郊四十里伯三百里遠郊三十里子二百里男百里遠郊十里是其差也若如譜本注文 及郊又

謂侯伯三十里子男十里則是合侯與伯子與男爲一非所謂差矣且郊之里數原視地廣狹爲制豈有侯與伯子與男封疆廣狹各殊而郊制必合爲一之理哉賈疏申鄭義云畿方千里王城居中面五百里以百里爲遠郊若公五百里中置國城面二百里以百里爲遠郊五十里自此以下至子男差之可知不言侯與伯同子與男同是賈所見本尚未譌脫也又李氏如圭儀禮集釋云各以其國封疆方五百里諸公封疆方五百里子二百里男百里據此亦是中明鄭注遠郊上公五十里侯伯三十里子二十里諸侯方四百里伯三百里男百里據此亦是中公五十里侯四十里伯三十里子二十里男十里之說知李作集釋時此注亦尚未譌脫與孔那二疏所引合也爾雅邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰郭注邑國都也假令百里之國五十里之界各十里與郭義同據此則二百里之國五者之界各二十里四百里之國五者之界各四十里可知近郊五十里遠郊百里甸稍牛三百里之國九里之郊五十里之國三里之郊此夏殷制

聘

非周制也亦不得爲五十里三十里十里矣云近郊各半之者鄭注尚書君陳序云周之近郊五十里今河南洛陽二十里五里侯二十里伯十五里子十里男五里也

展幣于賈人之館如初

休館舍也遠郊之內有侯館可以小止沐浴展幣不於賓館者爲主國卿大夫竟至此凡三展者以聘事將至而愈慎且一與主國卿大夫爲禮則不暇及之矣方氏苞云入竟而展及郊再展及館三展雖載以任幣尚虞頓撼又皮帛則燥溼不時宜頻展也注云館舍也遠郊之內有侯館可以小休止沐浴者朱遵人職曰凡國野之道十里有廬三十里有宿宿有侯館鄭以賓尚未至近郊則此館非國中之館故以遠人候館解之侯館五十里即有則遠郊內自有之矣言可以小休止沐浴則可於此展幣也云展幣不於賓館者爲主國之人有勞問已者就賈便疾也

疏　正義曰注賓館校勘記云賓監本作館入

賈人有勞問己者就賈便疾也

正義曰注賓館者爲主人休止沐浴展幣不於賓館者恐至而愈慎且一與主國卿大夫爲禮則不暇及之矣方氏苞云入竟而展及郊再展及館三展雖載以任幣尚虞頓撼又皮帛則燥溼不時宜頻展也注云館舍也遠郊之內有侯館可以小休止沐浴者朱遵人職曰凡國野之道十里有廬三十里有宿宿有侯館鄭以賓尚未至近郊則此館非國中之館故以遠人候館解之侯館五十里即有則遠郊內自有之矣言可以小休止沐浴則可於此展幣也云展幣不於賓館者爲主國之人有勞問已者就賈便疾也且

疏　正義曰注賓館校勘記云賓監本作館入

賈至于近郊張旃君使下大夫請行反君使卿朝服用束帛勞

請行問所之也雖知之謙不必也士請事大夫請行皆服朝服經時于此見之舉後以該前也○禮經釋例云凡賓至則使人郊勞案聘禮賓至于舍門內此使者勞賓受于舍門內也又云乘皮設賓用束帛勞賓勞者再拜稽首受此聘君使卿朝服用束帛勞賓勞者再拜稽首受此聘君使下大夫勞以二簋方其實棗蒸栗棗蒸栗也君用束帛乘皮侯氏儐勞者用束錦乘皮侯氏儐勞者用束帛乘馬皆隆殺之義也亦有不郊勞者聘遭喪不郊勞注聘所以爲小也皆禮子未君也小聘曰問不郊勞注貶於聘所以爲小也皆禮之殺也又聘禮郊勞畢下大夫勞者遂以賓入謂入朝也拜稽首此王使人勞侯氏也又云侯氏乃止使者侯氏先升授几用束帛乘馬儐使者侯氏升聽命降再拜稽首受此侯氏儐使者再拜受于聘禮郊勞用朝服覲禮之郊勞也用璧至于舍門內此使者勞賓至于郊勞案聘禮賓至于郊君使卿朝服用束帛勞賓至也又云乘皮設賓用束錦儐勞者勞賓者再拜稽首受此聘君使下大夫勞以二簋方其實棗蒸栗棗蒸栗也君用束帛乘皮侯氏儐勞者用束錦乘皮侯氏儐勞者用束帛乘馬皆隆殺之義也亦有不郊勞者聘遭喪不郊勞注聘所以爲小也皆禮之殺也又聘禮郊勞畢下大夫勞者遂以賓入謂入朝也拜稽首此王使人勞侯氏也又云侯氏乃止使者侯氏先升授几用束帛乘馬儐使者侯氏升聽命降再拜稽首受此侯氏儐使者再拜受于聘禮郊勞用朝服覲禮之郊勞也用璧至于舍門內此使者勞賓至于郊君使卿朝服用束帛勞賓至也又云乘皮設賓用束錦儐勞者勞賓者再拜稽首受此聘君使下大夫勞以二簋方其實棗蒸栗棗蒸栗也君用束帛乘皮侯氏儐勞者用束錦乘皮侯氏儐勞者用束帛乘馬皆隆殺之義也亦有不郊勞者聘遭喪不郊勞注聘所以爲小也皆禮子未君也小聘曰問不郊勞注貶於

正義曰注者與今注疏本作與校勘記云徐本集釋楊氏俱無與字與疏合嚴本與作者張氏曰注曰其有來者者巾箱杭本同監本無一者字案釋文云者與音餘益傳寫者誤以與字作者爾監本以其重複遂去其一尤非也從釋文宋子曰此非疑詞不當音餘複出者字亦無義理竊疑本介字也今案褚氏云與字連上讀乃起下之辭非誤今仍之

注云出請入告所以來之事也云入告入北面告賓也者賓在舍有主道故出門面面請出門面請所以來事也者謂問卿也敖氏云賓禮辭者以其用幣也上介以賓辭告勞者復出闑東也入北面告者賓當在阼階面面傳言而入賓乃出迎云每所及至皆有舍其有來者與皆出請入告者此舍即廡宿市之類塗中所以止客者故所至皆有其有事來舍者無不出請入告即上士請事大夫請行是也云于此此言之者賓彌尊事彌錄者謂前此不言出請入告獨于此言之記錄亦益詳也李氏云春秋傳魯叔弓聘于晉晉侯使郊勞辭曰寡君使弓來繼舊好固曰女無敢爲賓敢辱郊勞寡君使已致館辭曰敢辱大館王氏士讓云此禮至春秋時猶可見也

勞者不荅拜

凡爲人使勞者即卿也餘詳士禮

儀禮正義卷十六　十六

拜賓不荅拜下**賓揖先入受于舍門內**不受於堂此主於侯伯之臣也公之臣受勞於堂

疏正義曰賓揖先入導之也敖氏云惟云舍門是舍但有一門耳此公館之異者也注云不受於堂此主於侯伯之臣也者此篇主侯伯之臣受命於堂者李氏云案司儀職諸公之臣相爲國客大夫郊勞旅擯三辭拜辱三讓登聽命則公之臣受勞於堂也吳氏初之儀及退拜送言登聽命下拜登受儐使者如疑義云據司儀云凡侯伯子男之臣以其國之爵相爲客而相禮其儀亦如之則所謂登聽命者不止公之臣可知今案鄭云不受於堂蓋以此篇受於舍門內不言升堂決之其注司儀亦云侯伯之臣受勞於庭彼疏云聘禮受於舍門內是不登堂也受勞不升堂當以此爲正義曰此在舍勞者有賓道故入門左而東面也致命

疏賓在鄉賓者以斯時賓在舍門內面也

賓北面聽命還少退再拜稽首受幣勞者出

注云東面鄉賓者北面聽命若君南面然少退象降拜

疏正義曰注云北面聽命若君南面然者以命君之命故北面聽命儼若君在然秦氏蕙田云賓初入門面面以在館如主人也及聽命乃北面從臣禮也敖氏云入門即北面非云少退象降拜者以受幣當降階拜今不升堂故少退而後再拜稽首以象之

授老幣

之賓之臣

疏正義曰注云勞者出俟于門外上介出請勞之辭非誤

詳士禮**出迎勞者**

欲儐

疏正義曰注云勞者告事畢上介入告賓乃出迎而告以廷辱云出迎儐之受命後不即儐者不以欲儐之辭吳氏

勞者禮辭賓揖先入勞者從之乘皮設

設於門內也物四曰乘皮麋鹿皮也

疏正義曰注云設於門內者乘皮之設爲庭實則當在庭乃設之於門內者以儐勞者在庭故也王氏士讓云賓設乘皮而儐則用束錦者將其貴者賈疏云郊特牲云虎豹之皮示服猛也彼諸侯朝享天子用虎豹皮此臣聘君降於享天子當用麋鹿皮故齊語云齊桓公使諸侯輕其幣用鹿皮四分也

賓用束錦儐勞者

言儐者賓在公館如家之義亦以來者爲賓

疏正義曰注云勞者出俟于門外上介出請勞之辭非誤

勞者禮辭賓揖先入勞者從之乘皮設

設於門內也物四曰乘皮麋鹿皮也

疏正義曰注云設於門內者乘皮之設爲庭實則當在庭乃設之於門內者以儐勞者在庭故也王氏士讓云賓設乘皮而儐則用束錦者將其貴者賈疏云郊特牲云虎豹之皮示服猛也彼諸侯朝享天子用虎豹皮此臣聘君降於享天子當用麋鹿皮故齊語云齊桓公使諸侯輕其幣用鹿皮四分也

賓用束錦儐勞者

言儐者賓在公館如家之義亦以來者爲賓

疏正義曰注云勞者出俟于門外上介出請勞之辭非誤

儀禮正義卷十六　十七

勞者再拜稽首受

稽首尊國賓也

疏正義曰注云稽首至地臣拜君法二曰頓首頭叩地平敵相拜法今此勞者與賓同類不頓首而稽首者故云尊國賓也禮經釋例云凡臣與君行禮皆再拜稽首亦有非君臣而再拜稽首者如聘禮納采問名禮畢擯者出請醴賓下今案此郊勞後行儐禮以勞者爲賓賓爲主人故注云言儐者賓在公館如家之義亦以來者爲賓

勞者再拜稽首受

稽首尊國賓也

疏正義曰注云稽首至地臣拜君法二曰頓首頭叩地平敵相拜法今此勞者與賓同類不頓首而稽首者故云尊國賓也禮經釋例云凡臣與君行禮皆再拜稽首亦有非君臣而再拜稽首者如聘禮納采問名禮畢擯者出請醴賓下今案此郊勞及歸饔餼使者受幣送幣皆再拜稽首主國之卿餼賓賓再拜稽首受公食大夫禮大夫相食受侑幣再拜稽首主人送幣亦然此皆相敵者之禮也皆尊之故盛其威儀又不可以常禮論也惠氏棟云賓用束錦儐勞者此儐幣乃彼國君之幣故受者送者皆稽首方氏苞王氏士讓說略同今案如惠說非不可通但其中亦有非君物而再拜稽首者故鄭以尊國賓解之而釋例亦即宗之爲說也

賓再拜稽首送幣

受送拜皆北面象階上北面也敖氏云案注云受送拜者謂受者送者之拜也此儐禮雖行之於庭象階上者謂放儐于堂之禮也今案此儐禮雖行之於庭

疏正義曰注云受送拜皆北面象階上者報之也注云受送拜者報之也注云賓亦稽首送者李氏云若鄉飲酒賓受爵主人送爵各拜于其階上者也

而賓主皆北面拜有似於堂上主在阼階上北面拜賓在西階上北面拜故云象階上李敖之說得之賈疏以受爲誤謂當云授送拜皆北面並據賓而言褚氏云注受送一讀拜專貼賓說作三節看誤矣盛氏世佐張氏惠言竝同褚說是也

再拜揖皮出東面揖疏正義曰李氏云揖執皮者若親受之然勞者出執皮者從之出勞者北面揖之褚氏云公食大夫禮賓北面揖執庭實以出謂此亦故也敖氏據公食大夫禮是對君之禮庭實爲君禮物故北面此勞者不必北面也從注東面爲是盛氏世佐說同

勞者揖皮出乃退賓送

○以上君使人勞賓之禮

夫人使下大夫勞以二竹簋方玄被纁裏竹簋方之衣人受旋亦執者以兩手受者以左手

盖竹簋方者器名也以竹爲之狀如簋而方如今寒具筥筥者圜此方耳疏正義曰唐石經嚴記云唐石經簋作桀○其實謂實於竹簋方也棗蒸栗擇詳特牲記注云兼猶兩也者案士冠禮兼執之注云兼幷也彼謂一手兼執之此則兩手兼執之故云兼猶兩也右手執棗左手執栗疏正義曰校勘記云蒸敖徐氏集釋敖氏俱作簋內方曰簋內圓外方曰簋俱作簋張氏曰釋文明著內外方圓之制盖辨或本之誤也從釋文案冬官玉人注疏及觀禮疏引此經並作簋地方是簋字非簋字也況唐石經作簋嘉靖本乃從宋元豐本不誤方作簋也然據鄭注本作簋又鄭注玉人引聘禮作二竹簋直云陸作釋文時盖據一本作簋者釋之故云簋音甫或稷園器也此許君之義與鄭不同程氏瑤田儀禮經注疑文之誤顯然張氏從之非也說文曰簋黍稷方器也簋黍二手授栗則是右手先授必兩手者所謂受授不受之先所受後所授必兩手者所謂受授不游手也經云兼猶兩也云右手執棗左手執栗者敖氏據士虞禮謂左手執棗右手執栗與鄭互異褚氏云授受之法左右各執一物者先將右手之物授人受者以右手執之授者乃以兩手授左手所執者受者以左手受之所受後所授必兩手者所謂受授不游手也經云兼猶兩也云右手執棗左手執栗者敖氏據士虞禮謂大夫授不游手謂不空手是愼之也義并詳上

其實棗蒸栗擇兼執之以進兼猶兩也右手執棗左手執栗疏正義曰校勘記云蒸敖作烝○其實謂實於竹簋方也棗蒸栗擇詳特牲記注云兼猶兩也者案士冠禮兼執之注云兼幷也彼謂一手兼執之此則兩手兼執之故云兼猶兩也右手執棗左手執栗與鄭互異褚氏云授受之法左手執栗右手執棗疏正義曰校勘記云唐石經嚴記云蒸敖作烝○其實謂實於竹簋方也棗烝栗擇詳特牲記注云兼猶兩也者案士冠禮兼執之注云兼幷也彼謂一手兼執之此則兩手兼執之故云兼猶兩也右手執棗左手執栗者敖氏據士虞禮謂左手執棗右手執栗與鄭互異褚氏云授受之法左手執棗右手執栗者敖氏據士虞禮謂左手執棗右手執栗者鄭氏據士虞禮謂大夫授不游手謂不空手是愼之也義并詳上

實受棗大夫二手授栗受授不游手愼之也疏正義曰受授謂實受授之儀

實之受如初禮如卿勞**儐之如初下大夫勞者遂以賓入**出以束錦授從者因束面釋辭請道毛本作導校勘記云嚴徐通解楊氏敖氏俱作道○儐之如初謂如儐卿之儀也敖氏云君使以束帛夫人使以束栗賓儐之皆以束錦乘皮者亦輕財重禮之意也入國門也注云出以束錦授從者因束面釋辭也云以入者上君使士請事遂以入也請道之以入因道之明此云遂以賓入亦道之以入也請道當有遂以入竟注云遂以入然則賓送不拜此送再拜則此送之

亦拜可知經不言者蓋已統於如初中矣賈疏舉公食禮使大夫戒賓不拜送遂從之爲例不知彼無儐禮與此異觀禮侯氏儐使者送于門外再拜遂從之此當與彼同賈因注言不拜遂分別尊卑則岐而又岐耳○以上夫人使人勞賓之禮

右郊勞

至于朝主人曰不腆先君之祧既拚以俟矣賓至外門下大夫入告出釋此辭主人者公也不言公而言主人主人接賓之辭明至欲受之不敢稽賓也腆猶善也遷主所在曰祧周禮天子七廟文武爲祧諸侯五廟則祧始祖也是亦祧也言祧者祧尊而廟親待賓客者上尊不至不即行禮主人致館設飧之事○疏自此至正義曰

聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接又隱七年公羊傳何注云禮聘受之于大廟孝子謙不敢以己當之歸美于先君且重賓也是其稱先君之義拚釋文云灑埽也少儀埽席前曰拚說文作埽云埽除也拚是假僭字案析言之則拚是埽席前之名渾言之則凡埽皆可云拚也此經云拚蓋謂廣埽廟之內外不止席前也

門下大夫入告出釋此辭也云先君之祧者莊四年公羊傳云古者諸侯必有會主人接賓之辭者案下行聘享時皆稱公此變公言主人者以經言既告于君乃出釋此辭者此下大夫即上以賓入者既言主人者公也不言公而言主人是接賓之辭也云明至欲受之不敢稽賓也者以經言既拚以俟明是至即欲受之不敢稽延也云遷主所在曰祧周禮天子七廟文武爲祧諸侯五廟則祧始祖也者周禮序官守祧奄八人鄭注遠廟曰祧周爲文王武王廟遷主藏焉又守祧職曰掌守先王先公之廟祧鄭注遷主所藏之廟又祭法注祧之言超也超上去意也天子遷廟之主書注言不欲以褻遠迫主人故荅以侯閒且可容沐浴齊之中諸侯無祧藏于祖考之廟中聘戒也云侯閒未敢聞命者言未敢遑命而即行大禮也命既拚以俟之命蔡氏云主人不敢卒主人故曰侯閒也

大夫帥至于館卿致館賓至此

之王其廟不遷不拄七廟數內皆疏已駁之鄭謂周禮天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七祖及文王武王之祧與親廟四大祖禹與二昭二穆夏則五廟無大祖之廟而五鄭注大祖始封之君祭法曰王立七廟曰考廟曰祖考廟曰王考廟曰皇考廟曰禰考廟皆月祭之顯考廟曰皇考廟享嘗乃止曾子問禮器皆言七廟五廟此皆鄭所本也荀子曰有天下者事七世有一國者事五世有五乘之地者事三世有三乘之地者事二世持手而食者不得立宗廟所以表積厚者流澤廣積薄者流澤狹也陳氏禮書云家語曰天子七廟諸侯五廟自虞至周之所不變也是故虞書禋于六宗以見大祖周官守祧八人以兼姜嫄之宮則虞周七廟可知也春秋書紀季以酅入于齊公羊傳曰紀季請復五廟以存姑姊妹則祔之廟與諸侯同可知也今案陳氏又引商書偁古文七世之廟及王肅等說以駁鄭注今不錄其論五廟則較孔賈爲詳云是亦庿也言祧者祧尊而廟親待賓客者以祧是始祖之廟比之三昭三穆爲尊接賓客豈于尊者故云祧也豐氏之祧明指異世亦通此經云先君之祧豐氏大夫又僅兩世未有遠祖也今案廟與祧對文

賓曰俟閒賓之意不欲奄卒主人也

且以道路悠遠欲沐浴疏正義曰注齊戒俟閒未敢聞命勘記云釋文作齊戒毛本作齋戒校嚴徐集釋亦俱作齊釋文作齊云本亦作齋反蓋本齊字故特音之若作齋則不必音矣○賓曰對辭皆注云賓之意不欲奄卒主人也者此注有二義不欲奄卒主人一義也戒又一義也故云且奄方言云遽也書注言不欲以褻遽迫主人故荅以俟閒且可容沐浴齊也卒亦促遽之意見漢道路悠遠欲沐浴齊戒也云俟閒未敢聞命者言未敢遑命而即行大禮也命既拚以俟之命蔡氏云主人不敢卒主人故曰俟閒也

大夫帥至于館卿致館賓至此

館主人以上卿禮致之所以安之也疏正義曰敖氏云大夫卽歸者以賓入致館謂以君命致此館於賓也郝氏敬云致館必以卿重其禮也今案國語云司里授館韋注司里授客所當館次於卿也然則司里授之而卿以君命致之歟

注云賓至于館則入矣此館主人以上卿禮致之所以安之也者言大夫道賓至館後君復使卿致之以賓初至故重其禮以安之也張氏爾岐云以上卿禮致之謂使上卿以束帛之禮致之也周禮司儀職云諸公之臣相爲國客致館如初之儀鄭注云如郊勞也不儐耳郊勞用束帛則此致館亦用束帛可知也吳氏廷華云據司儀云郊勞有儐致館如初儀則亦有儐者亦據此經決之以下文卿致命卽儐矣今案鄭言不儐者謂不儐以上卿禮耳賈疏云卿退賓送再拜乃是詳言致館之儀節也卿致命者敖氏云致

賓送再拜不用束帛致故也疏正義曰朱子云此致止謂致館耳章首目其事而下詳其節也上無注疏何以見爲致飧耶詳又見下章今案朱子說是也上云卿致館之命也不兼飧說爲是必稽首者如對主君也

賓迎再拜卿致命賓再拜稽首卿退賓再拜卿不俟設飧之畢以不用束帛致故也者明爲新至非大禮也疏正義曰鄭止有腥飪而無饔又饌設不多故云不備禮也司儀注云小禮曰飧掌客注云飧客始至致小禮也又下記注云飧客始至致小禮也又下記注云不素飧兮春秋傳曰方會魚飧皆謂是者詩魏風伐檀文毛傳云熟食曰素飧兮

注云卿不俟設飧之畢以不用束帛致故也者致飧主君也疏正義曰賈疏云卿不俟設飧之畢以不用束帛致故也者致館使者如是五等諸侯之臣皆無致飧也其義一也案宣六年公羊傳晉靈公使勇士往殺趙盾勇士上其堂則無人焉俯而閱其戶方會魚飧勇士曰子爲晉國重卿而會魚飧是子之儉也此魚飧之事案勇士以會魚飧爲儉是所會者唯魚無多物耳詩疏引鄭志荅張逸云飧魚飧皆不備物之謂故云皆謂是也或曰飧夕會也素飧魚飧皆不備物之謂故云皆謂是也此周禮宰夫注鄭司農之說則後鄭已不從之矣或據毛傳熟食曰飧謂此飧之設無生牲且雖有腥而主於熟賓卽次未舉火以熟爲先故云飧也案下注亦有新至尙熟之說義可兩存焉

飪一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七中庭

侯氏遂從之天子賜舍館曰賜伯父舍猶致館也是郊勞畢之束帛乘馬此覲禮賜舍也注賜舍侯氏再拜稽首儐之賜舍館後郎朝服設飧是致館後云宰夫朝服設飧覲禮賜舍後侯氏則儐之益王朝之與侯國禮不同歟今案館後聘賓不儐使者覲禮賜舍後侯氏則儐之聘禮致館之後侯氏亦有儐之禮有公館有私館曾子問曰自卿大夫士之家曰私館公館與公所爲曰公館鄭注公館若今縣官舍也禮記曰公館者公宮與公所爲也私館者自大夫之家也鄭注公所爲君所作離宮別館也此篇所言館多是私館下記曰鄉館于大夫大夫館于士士館于工商是也若左傳襄三十年子產聘晉使盡壞其館之垣昭元年楚公子圍聘鄭館于外則當爲公館矣宰夫朝服設飧

注云不儐朝服者尊賓也至所致禮是飧宰夫掌之故使設飧之畢以不用束帛致故也者明爲新至非大禮也疏正義曰飧止有腥飪而無饔又饌設不多故云不備禮也司儀注云飧客始至致小禮也又下記注云不素飧兮春秋傳曰方會魚飧皆謂是者詩魏風伐檀文毛傳云熟食曰素飧魚飧皆不備物之謂故云皆謂是也或曰飧夕會也素飧魚飧皆不備物之謂故云皆謂是也此周禮宰夫注鄭司農之說則後鄭已不從之矣或據毛傳熟食曰飧謂此飧之設無生牲且雖有腥而主於熟賓卽次未舉火以熟爲先故云飧也案下注亦有新至尙熟之說義可兩存焉

飪一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七中庭

侯氏遂從之天子賜舍館曰賜伯父舍猶致館也是郊勞畢之束帛乘馬此覲禮賜舍也注賜舍侯氏再拜稽首儐之賜舍館後郎朝服設飧是致館後云宰夫朝設飧覲禮賜舍後侯氏則儐之益王朝之與侯國禮不同歟今案館後聘賓不儐使者覲中待客處也考之禮有公館有私館曾子問曰自卿大夫士之家曰私館公館與公所爲曰公館鄭注公館若今縣官舍也禮記曰公館者公宮與公所爲也私館者自大夫之家也鄭注公所爲君所作離宮別館也此篇所言館多是私館下記曰鄉館于大夫大夫館于士士館于工商是也若左傳襄三十年子產聘晉使盡壞其館之垣昭元年楚公子圍聘鄭館于外則當爲公館矣宰夫朝服設飧

庭之饌也者言此皆饌於中庭故云中庭之饌對下堂上及門外言也云飪熟也者飪之言熟象秋物熟故注面腥注東象春秋也者飪熟也注熟謂腥之言生象春物生故注東云鼎實與其所陳如陳饔者言其鼎中所謂此鼎實與其陳亦如饔飧也所實之物即上牛羊豕魚腊之類餘詳下云羞鼎則陪鼎也以其實言之則曰陪鼎恐人疑其有異故釋之二者名異實同也左傳曰飧有陪饔云陪者此經云羞鼎而下歸饔餼之文序皆如歸饔則陪鼎也以其實言之則曰羞

簋兩鉶四壺無簋者上介堂上之饌本與賓面夾之饌同此則又視賓西夾之數減之降殺以兩也褚氏云歸饔餼之饌此亦空無注所云侯訂牢氏協之義見於掌客制禮者豈漫無撙節於其間哉

厥明訝賓于館

此訝下大夫也以君命迎正義曰張氏之訝訝迎也亦皮弁疏爾岐云自此所行之禮其爲公禮者有五聘一若有言者又一於是主君禮賓

至賓不顧皆主國廟中所行之禮其爲私禮者有二賓私覿一介私覿一公乃送賓出又有享一聘夫人一享夫人一享夫人一

問君大禮者有二賓私覿一介私覿一公乃送賓出又有問君大夫之儀此聘之正禮也分爲四節今案四節者一聘大夫○厥明賓至館之明日也

大夫也以君命迎疏正義曰張氏之訝訝迎也亦皮弁疏爾岐云自此所行之禮其爲公禮者有五聘一若有言者又一於是主君禮賓

上帥至于館是下大夫訝之訝訝迎也亦皮弁疏爾岐云自此所行之禮其爲公禮者有五聘一若有言者又一於是主君禮賓

問之日王所使迎賓于館之明日也注云此訝下大夫也以君命迎疏正義曰張氏之訝訝迎也亦皮弁疏爾岐云自此所行之禮其爲公禮者有五聘一若有言者又一於是主君禮賓

訝卿之官也周禮掌訝中大夫有大夫有士有士有士皆有訝之故云以君命迎賓也訝與逆同爾雅釋詁逆迎也者此訝是君使卿來迎賓謂之訝訝迎也者此訝是君使卿來迎賓謂之訝訝迎也者此訝是君使

卿則訝之爲下大夫明矣餘詳下記卿大夫訝大夫士訝士作御于家邦毛傳訓御迎也訝與逆同爾雅釋詁逆迎也又通

賓皮弁聘至于朝賓入于次

賓皮弁服入于次正義曰辨毛本作辨案辨是也說見士相見禮○此朝聘者朝聘者侯伯之使者三十步此旅擯耳

賓于館亦下大夫非掌客之上介也則擯者五人侯伯也主君公也則擯者三人聘義曰介紹而傳命君子於其所尊不敢質主君之使者五十步子男之使者三十步此旅擯耳

疏正義曰辨毛本作辨案辨是也說見士相見禮○此朝聘者朝聘者侯伯之使者三十步此旅擯耳

注士相見禮及特牲饋食禮俱云賓面夾之饌同義同謂入次暫止以待諸事備具以帷爲之者大門謂庫門亦卽外門也此次爲賓而設主東賓面故知在西也下記云宗人授次次以帷周禮幕人注在寢曰帷在上曰幕帷幕皆以布爲之四合象宮室曰帷又掌次職有大次小次鄭注次謂幄也則次之制與帷異此云以帷爲之者謂用帷布爲之也

乃陳幣

有司入於主國廟門外以布執櫝而俟者侯事至乃出之出也主君公也則擯者五人侯伯也主君公也則擯者三人聘義曰介紹而傳命君子於其所尊不敢質主君之使者五十步子男之使者三十步此旅擯耳

有司入於主國廟門外以布執櫝而俟者圭璋重器不陳之法亦如展幣時所陳也云圭璋人執櫝而俟者圭璋重器不陳之法亦如展幣時所陳也又云圭璋人執櫝而俟者圭璋重器不陳之法亦如展幣時所陳也又

幣如展幣幣玉皆先設于此可知故云有司入於主國廟門外以布幕陳幣幣也又云如展幣幣玉皆先設于此可知故云有司入於主國廟門外以布幕陳幣幣也又

幣謂用帷布爲之者乃陳幣有司入於主國廟門外以布幕陳幣幣也又

異此云以帷爲之者乃陳幣有司入於主國廟門外以布幕陳幣幣也又

承擯士爲紹擯擯者出請事

擯爲主國之君所使出接賓立接西壁枉廟門外而俟疏賈人啟櫝取圭授上介上介授賓則幣玉皆先設于廟門外以布幕陳幣幣也又

擯者也紹繼也其位相承繼而出也則擯者五人侯伯也主君公也則擯者三人聘義曰介紹而傳命君子於其所尊不敢質主君之使者五十步子男之使者三十步此旅擯耳

擯者侯伯之使者五十步子男之使者三十步此旅擯耳

注士相見禮及特牲饋食禮俱云賓面夾之饌同義同謂入次暫止以待諸事備具以帷爲之者大門謂庫門亦卽外門也此次爲賓而設主東賓面故知在西也下記云宗人授次次以帷周禮幕人注在寢曰帷在上曰幕帷幕皆以布爲之四合象宮室曰帷又掌次職有大次小次鄭注次謂幄也則次之制與帷異此云以帷爲之者謂用帷布爲之也

乃陳幣有司入於主國廟門外以布幕陳幣幣如展幣幣玉皆先設于廟門外而俟疏賈人啟櫝取圭授上介上介授賓則幣玉皆先設于廟門外而俟疏賈人啟櫝取圭授上介上介授賓立接西壁枉

也者是釋經名擯紹擯之義也云主君公也則擯者五人侯伯也則擯者四人子男也則擯者三人者案聘義亦云上擯大夫爲承擯士爲紹擯孔疏承上擯也紹擯又引此注及大行人文謂待聘客及朝賓其擯皆然若擯者二人則士爲紹擯者三人若擯者四人則士爲紹擯者五人案大行人上公擯者五人侯伯擯者四人子男擯者三人者案聘義亦云侯伯四人子男三人諸侯自相待擯數無文鄭據天子待己國待賓之擯數以爲己國待賓不論尊卑擯者皆三人諸侯待聘賓不可徵亦略得其概故創爲新論竊所不取今案聘使之介上公七侯伯五子男三人敷亦當依膏等而分且朝則交擯傳辭聘則旅擯不傳辭待聘客與待朝賓已有區別則擯之人數與天子待侯者同可也云聘義曰介紹而傳命君子於其所尊不敢質敬之至也者此引以證主賓各立擯介之義云既知主賓敬之至事復請之者賓來當與主君爲禮爲其謙不敢斥尊者啟發以進之者言賓不敢席尊者啟發之也云於是時賓出次直閫西北外面面其相去也公之使者七十步侯伯之使者五十步子男之使者三十步者此謂門外上擯與賓親自問對其相去三丈六尺與末介末擯相去同故注云亦也云天子諸侯朝覲乃命介紹而傳命耳者此以下言交擯傳辭之法云耳者見惟天子於諸侯則然考朝覲禮大夫承命告于天子是也會同亦傳命覲禮曰侯氏入門右北面奠圭退俟擯者出請事入告侯氏出迎于大門外交擯三辭三揖侯氏入門右

意此一辭也主人辭不敢當而賓又對此二辭也三辭許而納賓所謂旅擯三辭者當如此司儀疏謂辭其以客禮當己誤矣司儀言旅擯三辭此不言三辭者亦省文也如注疏說一請事卽納賓是也豈可如此簡略禮器曰七介以相見也不然則已慤三辭已慤而遽納賓是已慢矣此經仍當依司儀雖三辭則當如江說也此修之可補注所未及故附錄之

廟門誤也案司儀疏謂辭主君以大客禮當己卽本聘義注爲說但聘義三讓在傳命前故鄭據賓言之司儀渾言之耳

正義曰注云公不出大門降於待其君也大夫上擯也謂之大夫總無所別也於是賓主人皆禓（疏）正義曰入門左下云大夫

公不出大門降於待其君也大夫上擯也謂之大夫總無所別也於是賓主人皆禓（疏）正義曰入門左下云大夫

賓者上序可知從大夫總無所別也者以其君也大夫上擯也謂之大夫

儀禮正義卷十六　聘

公皮弁迎賓于大門內大夫納賓

疾來朝公當迎之于大門外今臣來聘迎之于大門內是

上擯降於待其君也禮經釋例云凡迎賓主人敵者于大門外

生人尊者于大門內詳士冠禮主人迎出門左下云大夫

上擯也謂之大夫者上序可知從大夫總無所別也者以

納賓是上擯之事上云卿大夫者上序云卿爲上擯言納賓則其爲卿可知

儀禮釋宮云對言之則上大夫爲卿散言之則上大夫與

下大夫皆通稱大夫春秋卿亦曰大夫是也此篇之內有

上大夫單言大夫者有下大夫單言大夫者今各依文釋

之云於是賓主人皆禓者李氏云未執玉尚文飾也今案

此因經但云皮弁未言禮服故注明之敖氏云納賓之辭曰寡君須矣吾子其入也賓入門左位也內賓

眾介隨入北面西上少退擯進相君（疏）正義曰入門入大門

入門而右北面東上擯介亦入門而右北面東上者先時擯介皆陳于門外今介

隨賓入則擯亦隨入可知李氏云擯介面位與下入廟門

之位同敖氏於上納賓云上擯出納賓而承擯紹擯則皆

立於門東北面故於此但云上擯入門而右意謂承擯紹

擯初時未出也其說非是云上

公再拜

拜南面（疏）正義曰敖氏云賓入

門左而公再拜之是面面拜迎于入門右之處明矣公迎

人於降等者不出迎賓辭位逡遁不敢當其禮故也

賓辭不荅拜

辭位逡遁不敢當其禮日用禮

石經釋文嚴徐陳閩監本作客校勘記云唐石經考文提要云監本作客案集釋陳鳳梧本亦

作客賈疏云賓辭今文逡遁說文逡復也遁遷也段氏注用

今文逡遁之逡復往來也遷延之意逡遁者逡巡也儀禮鄭注云遷延不敢當其荅拜拜謂荅此拜也

賓亦拜南面（疏）正義曰敖氏云賓入門左而公再拜之是面面拜迎于入門右之處明矣公迎

賓三讓而后傳命鄭注此賓見主人陳擯以大客當己則三讓至廟門主人請事之時也案聘義曰三讓而后傳命鄭注此賓

也賓至主人大門主人請事之時此云賓至主人大門外今臣來聘迎之于大門內是

賓者上序可知從大夫總無所別也者以其君也大夫上擯也謂之大夫

公不出大門降於待其君也禮經釋例云凡迎賓主人敵者于大門外

降於待其君也禮經釋例云凡迎賓主人敵者于大門外

三辭則當如江說也此修之可補注所未及故附錄之

三辭也三辭許而納賓所謂旅擯三辭者當如此司儀疏謂辭其以客禮當己誤矣司

儀言旅擯三辭此不言三辭者亦省文也如注疏說一請事卽納賓是也豈可如此簡略禮器曰七介以相

見也不然則已慤三辭已慤而遽納賓是已慢矣此經仍當依司儀雖

聘義曰三讓而后傳命鄭注此賓也賓見主人陳擯以大客當己則三讓至廟門主人請事之時也案聘義

讓之不得命乃傳其君之聘命也孔疏云鄭解三讓而后傳命之節正當聘禮賓至主人大門主人請事之時此云

廟門誤也案司儀疏謂辭主君以大客禮當己卽本聘義注爲說但聘義三讓在傳命前故鄭據賓言之司儀渾言之

公揖入每門每曲揖

揖每門君輒揖者以相人偶爲敬也凡賓入君門

揖入每門每曲揖（疏）正義曰敖氏云賓入楊氏入誤作立卑監本誤作畢○貢疏云入大門

入大門左（疏）正義曰入門入大門一義已詳上序敖氏以爲面面拜迎于入門右之處明矣公迎

賓三揖至于廟門其間介拂相去如初玉藻介及擯者以相入門隨介之人再拜不荅拜之義曲禮鄭注用

下賓三還（疏）正義曰賓入門左公再拜之是面面拜迎于入門右之處明矣公迎

賓三揖至于廟門其間介拂相去如初玉藻介及擯者以相入門隨介之人再拜不荅拜之義曲禮鄭注用

揖初時未出也其說非是云上

公再拜

拜南面（疏）正義曰敖氏云賓入

門左而公再拜之是面面拜迎于入門右之處明矣公迎

賓三揖至于廟門其間介拂相去如初玉藻介及擯者以相入門隨介之人再拜不荅拜之義曲禮鄭注用

揖每門君輒揖者以相人偶爲敬也凡賓入君門

揖入每門每曲揖（疏）正義曰敖氏云賓入楊氏入誤作立卑監本誤作畢○貢疏云入大門

入大門左（疏）正義曰入門入大門一義已詳上序敖氏以爲面面拜迎于入門右之處明矣公迎

賓三揖至于廟門其間介拂相去如初玉藻介及擯者以相入門隨介之人再拜不荅拜之義曲禮鄭注用

揖初時未出也其說非是云上

公再拜

拜南面（疏）正義曰敖氏云賓入

門左而公再拜之是面面拜迎于入門右之處明矣公迎

賓三揖至于廟門其間介拂相去如初玉藻介及擯者以相入門隨介之人再拜不荅拜之義曲禮鄭注用

亦謂之設於應門之闕門天子蓋設於雉門是以雉門謂之闕門繫也左傳曰閒于兩社為公室輔以朝廷執政所在為言宗廟宜在中門內路門外之左右者甚眾略舉五事明之金氏鶚謂天子諸侯設於雉門內不出闕門者得出祭門者蓋門內外祭門在外祭門內不出闕門者得出祭門歷門之時門曲揖及中門而廟門公揖入夫惟廟門得容車馬及廟故得有每門乎賈疏謂經三門乃至大祖之廟百世不遷之大祖東向並南向而後及廟門之時近東而後有每門若中門內賓客之入必由每門可知文同曲禮在雉門讓於客周官閽人王宮每門後言及每門而後之文承大門入門而後之下乃申二闌之說則一闌為古說二闌乃賈意也今案玉藻云公事自闌西私門之時近西而後有每門若中門內賓客之入必由每門可知文同曲禮在雉門讓於客周官閽人王宮每門後言及每門而後之文承大門入門而後之下乃申二闌之說則一闌為古說二闌乃賈意也今案玉藻云公事自闌西私

儀禮正義卷十六　聘　四

門公揖入門每門西面北上介揖入門每門東面北上公揖入每門西面介揖入每門東面公揖入中門西面介揖入中門東面公升聽命下階東面介門西面受命入門右北面傳命出門右反命公揖入中門西面介揖入中門東面公升聽命下階東面介門西面受命入門右北面傳命出門右反命公揖入中門西面介揖入中門東面公升聽命下階東面介門西面受命入門右北面傳命出門右反命

公揖入每門西面北上介揖入每門東面北上

君行一臣行二今君行疾臣敢不趨乎今君之受幣也卑臣敢不跪乎此鄭注所本出張氏惠言云此君所立中庭與後楊降立同處當柱南北之中不近內霤賓入門左曲公南面與揖賓北曲公西面與揖揖訖公東行向堂塗北行當碑而賓相及俱揖是君行一臣行二矣今案此篇注言君行一臣行二者三義各有取不必拘泥此節張說得之賈疏離下公升二等注云先賓升二等亦欲登亦登公升傳衛孫文子來聘公登亦登公升二等

檳即坐以授上介賈人是庶人在官者故云賤不與上介爲禮也云不言禓襲者賤不禓也者江氏永云禓襲所以分別文質事用禓襲文質事用禓襲又有三一是禮盛爲質一是質一是輕略爲質一是輕略之意云繅有組繫也者詳下記**上介不襲執圭屈繅授賓**賓不襲者以盛禮不枉於己也屈繅并持之也曲禮曰執玉其有藉者則禓無藉者則襲疏正義曰賈人不經授賓而上介執以授賓尊卑之節注云上介北面受圭進面授賓者以賓東面故也敖氏則以上介受圭及授賓皆東面褚氏云當旅擯時賓轉而東面介立揖而向北面者面上介最面受之介不襲而執圭者惟賓與主人行禮者二人耳是賓之事敖氏云襲者以盛禮不枉於己也屈繅并持之故上介不襲而執之必言之者嫌聘時執玉其有藉者則禓無藉者則襲詳前云曲禮曰執玉其有藉者則禓無藉者則襲所謂有藉無藉者則禓今案鄭引此者證執圭行聘宜襲而不襲之事敖氏云藉者薦也圭璋特達無藉也璋琮之屬是也若以坐繅爲有藉屈繅爲無藉則此經明云執圭屈繅是無藉矣何云不襲乎互詳記凡執玉無藉者襲下**賓襲執圭**執圭盛禮而又盡飾爲其相蔽敬也玉藻曰服之襲也充美也是故尸襲執玉龜襲也者亦玉藻文引以證執圭宜襲之義經至是言襲則賓前此不襲可知矣疏正義曰表記子曰敬禮盛者以襲爲敬執玉龜之屬也禮不盛者以禓爲敬或以襲爲敬或以禓爲敬者以其或以禓爲敬或以襲爲敬之異於常時而又故云蔽敬也云玉藻曰服之襲也充美也者此引以證襲即至敬之義盛氏云執圭必襲者以質爲敬也以質爲敬者亦玉藻文引以證執圭宜襲之義經至是言襲則賓前此不襲可知矣注云執圭屈繅是無藉矣疏正義曰鄭注不相因者以其或以禓爲敬或以襲爲敬之異於常時而又故云蔽敬也者案玉藻曰不文飾也不以盡飾爲敬今執圭盛飾爲敬則執圭之敬不見於外傳辭耳入門當以禮入門左北面西上**賓入門左北面西上**隨賓入也者上云賓入門左大門也此入門左廟門也文注云聘享也又云私事公事自闑東注云闑面也此引以證入門左之爲入自闑面也疏正義曰前云賓入門左大門也此云賓入門左廟門也皆入門左明介隨賓入自闑面也者謂賓入門至門內靈曲而西行故以近西者爲上也云今文無門者謂今文無事止於門疏正義曰此云介皆入門左者對主國擯者有相禮之事也其位則介以次立而東必西上則介在西次介末介以下北面西上者對主國擯者有相禮之事也其位則介以次立而東必西上則介在西次介末介以下北面西上者賓入門左北面西上介無事止於此

與賓揖也云入門將曲揖既曲北面又揖當碑揖者此節賈疏印本差誤朱子更加考定云前云公揖入立于中庭後獨入得云入門將曲揖者謂公先枉庭南面賓入門將曲之時既曲北面之時主君皆向賓揖之再揖訖主君乃東面向堂塗北行當碑乃得賓主相向之揖是以得君行一臣行二非謂賓入門時主君更向內霤相近而揖也今案禮經釋例亦以賈疏更定文稍異詳士冠禮至于廟門揖入三揖下據賈疏鐫誤不可讀更申明之與朱子北鄉則公初時升堂面鄉可知故注以賓東面為與主君相鄉也敖氏云西楹西言其東面節也

擯者退

公云擯相近而揖則前公揖入立于中庭之後賓入門時主君更向內霤相近而揖也云進而不云升則位仍在堂下可知公會記曰詳士冠禮及前庭門公揖入下

賓升西楹西東面

與主君相鄉

擯者退

公左還

公升二等

先賓升二等亦欲正義曰下君行一臣行二

至于階三讓

正義曰詳士冠禮及前庭門公揖入三揖下

公升讓

疏正至于階三讓下

賓升北鄉

公初時升堂面鄉可知故注以賓東面為與主君相鄉也敖氏云西楹西言其東面節也

擯者退

公左還

賓升當楹北面

賈疏印本差誤朱子更加考定云前云公揖入立于中庭後云公升二等先賓升當楹北面賓入門將曲揖者謂公先枉庭南面賓入門將曲之時既曲北面之時主君皆向賓揖之再揖訖主君乃東面向堂塗北行當碑乃得賓主相向之揖是以得君行一臣行二非謂賓入門時主君更向內霤相近而揖也今案禮經釋例亦以賈疏更定文稍異詳士冠禮至于廟門揖入三揖下據賈疏鐫誤不可讀更申明之與朱子北鄉則公初時升堂面鄉可知故注以賓東面為與主君相鄉也敖氏云西楹西言其東面節也

擯者退

公左還

賓三退負序

三退三遂遁也不言辭正義曰下賓升當阿致命下

擯者退

公左還

賓三退負序

三退三遂遁也不言辭正義曰下賓升當阿致命下

中庭

鼈公所立處退者以公宓之注云鼈公所立處也云退者以公宓親受賓命不用擯相也

賓升西楹西東面

與主君相鄉

擯者退

公左還

公升二等

先賓升二等亦欲正義曰下君行一臣行二

至于階三讓

正義曰詳士冠禮及前庭門公揖入三揖下

公升讓

疏正至于階三讓下

賓升北鄉

公初時升堂面鄉可知故注以賓東面為與主君相鄉也敖氏云西楹西言其東面節也

擯者退

公左還

賓升當楹北面

賈疏印本差誤朱子更加考定云前云公揖入立于中庭後獨入得云入門將曲揖者謂公先枉庭南面賓入門將曲之時既曲北面之時主君皆向賓揖之再揖訖主君乃東面向堂塗北行當碑乃得賓主相向之揖是以得君行一臣行二非謂賓入門時主君更向內霤相近而揖也今案禮經釋例亦以賈疏更定文稍異詳士冠禮至于廟門揖入三揖下據賈疏鐫誤不可讀更申明之與朱子北鄉則公初時升堂面鄉可知故注以賓東面為與主君相鄉也敖氏云西楹西言其東面節也

當楣北面拜訖乃更前北倚半架於南北之中乃受玉故云兩楹之間爲賓主處中今乃於東楹之南北之中又云南北之中半間今案是說顧疑之凡言之間者必有兩物相對待而後可云之間今鄭賈以中堂爲南北之中而解東楹之間爲更侵東半間則經文與字及之間二字皆無著矣惟李氏集釋云受玉于中堂東楹二者之間也中堂堂東西之中也是爲兩楹開凡敵者受玉于兩楹開聘賓與主君非敵故進東近主君受玉于中堂與東楹之間也下賓覿受幣當東楹則此受玉拄東楹之面明矣賈氏據鄭以中堂爲南北之中意以東楹之東若然則賓覿受幣不得反當東楹也吳氏澐句云中堂東西當兩楹之中曰與東楹之間蓋中堂之東東楹之面二者之間也此二說較爲得之于中庭下**擯者退東塾之**文郝氏謂但擯退者於時賓將降立即出請賓其實降立於此以便公用束帛寢進相幣俱不應拄廟門之外今案經云擯者退不云出則拄門內明矣江說極得經意

賓降介逆出由便疏云賓謂葛俱誤逆出正義曰校勘記云閩本監本毛本誤逆○李氏云賓不拜送主者爲君使也逆出後入者先出蔡氏云介立門左北面上近東者先出由便也今案介質○李氏云賓升筵而退者於時有擯退者於時賓將降立即出請賓其實降立於此以便公用束帛寢進相幣俱不應拄廟門之位故本無等字或

賓出聘事**公側授宰玉**使藏之授於序端疏正義曰授宰玉者無贊也宰大宰也下同鄭知授宰於序端者以下始云降則斯時拄堂上授矣故知

禒降立禒者免上衣見禒衣之美非是云又曰麛裘青豻褎絞衣以玉使藏之者受藏之府屬宰也知授於序端也序端東序端也

禒降則逆出疏正義曰校勘記云閩本監本毛本誤逆○李氏云賓升筵而退者於時有擯退者於時賓將降立即出請賓其實降立於此以便公用束帛寢進相幣俱不應拄廟門之外今案經云擯者退不云出則拄門內明矣江說極得經意

賓降介逆出由便疏云賓謂葛俱誤逆出正義曰校勘記云閩本監本毛本誤逆○李氏云賓不拜送主者爲君使也逆出後入者先出蔡氏云介立門左北面上近東者先出由便也今案

禒降立禒者免上衣見禒衣之美非是云又曰麛裘青豻褎絞衣以玉使藏之者受藏之府屬宰也知授於序端也序端東序端也

禒降則逆出疏正義曰校勘記云閩本監本毛本誤逆○李氏云賓升筵而退者於時有擯退者於時賓將降立即出請賓其實降立於此以便公用束帛寢進相幣俱不應拄廟門之外今案經云擯者退不云出則拄門內明矣江說極得經意

有則褻故必表之表之謂裘外有裼衣且有上服也云寒裼之服冬則裘夏則葛者見裘葛皆有裼裘也王氏士讓云夏葛冬裘皆有裘裼之空春與秋亦然故經文只言裘裼而不言裘裘裼裘學者第據玉藻文謂惟裘有裘裼玉藻又云見美充美係專指裘言之非冬月服裘時則但取禮尚相變耳云凡襢裼者左者襢與袒也袒則訓爲衣縫解與但異今經典相承袒裼字皆用袒亦作襢此注與覲禮注云凡以禮事者左袒義同禮事即古凶之事也江氏永云古人有袒袖之禮行禮時開出上服袒出左袖士喪禮主人左袒扱諸面之右扱即插字古禮亦當以左袖插諸前衿之右也凡經傳單言袒者袒而無衣肉袒也言裼或連言禮裼者袒而有衣也覲禮侯氏請事右肉袒與尋常左袒者不同謂刑容於右也覲禮故至漢初周勃討呂氏有爲劉氏左袒爲呂氏右袒之說鄭注玉藻袒而有衣曰裼合之人自是有左袒右袒之法故鄭注凡襢裼者左可知袒裼之義矣蔡氏德晉云古人著衣之節其變有三曰袒曰裼曰襲之或既裼而襲之左衣曰袒左裘曰裼故裼有袒義袒裼之義同

有左右裼則左右皆裼袒有惟卷正服之袖而露其裏衣者鄉射記所謂袒縓縓袒朱縓也有并卷裏衣之袖而露其臂也裼者卷正服之袖以露其裘而已其裘也襲復衣也或既裼而襲之左衣曰袒左裘也裼故裼有袒義袒裼之義矣蔡氏德晉云古人著衣之節其變有三曰袒曰裼曰襲之

之疏正義曰凡聘覲皆行享禮禮經釋例云聘禮賓礼束帛加璧享又云庭實皮則攝之此聘享夫人用琮如初禮此言聘享夫人之禮也又覲禮四享皆束帛加璧庭實唯圖所有注云四當為三此覲畢行享也皆禮之盛者也諸侯使人於諸侯但一享諸侯見於天子則三享覲禮又盛於聘禮也至於問卿之禮則摯與庭實同受士昏禮納徵亦然士相見之禮但受摯而已無庭實又聘禮若有言則以束帛如享禮注無庭實也皆禮之殺者也餘互詳可知許許覲禮之謂許受其禮也敖氏云許許其入也非注云許受

庭實皮則攝之毛在內內攝之入設也

皮虎豹之皮攝之者右手并執前足左手并執後足毛在內不欲文之豫見也內攝之者兩手相鄉也入設亦參分庭一在南言則者或以馬凡君於臣臣於君麋鹿皮可也疏

正義曰集釋注或以馬下有也字疏云郊特牲云虎豹之皮示服猛也束帛加璧往德也文云皮虎豹之皮者賈氏公彥云謂主君之士從東方來由北面以東為右受皮者自東出于後自左受之者之面故曰右客昏禮記曰士受皮者自東出于後自左受亦自前面而出者執皮者在東今既授亦由受皮者之前過面而出也下私覿時經云牽馬者自前面乃出此經不言鄭據私覿文補之故云亦也

賓出當之坐攝之

象受於賓疏

正義曰李氏云司儀職曰賓授幣下出張氏爾岐云士初受皮仍如前張之及賓出降至庭乃對賓坐而攝之當對也注云象受於賓也

公側授宰幣皮如入右首而東

如入左在前皮右首者變於生也疏

正義曰側猶獨也獨授謂無擯贊也昏禮無擯贊其餘皆東注云皆東藏之內府然下記云賓之幣唯馬出入左在前者惠士奇云皮四張執者初時行在前者立在左此受者東行立在左者行在前故云如入今案此與昏禮逆退者異昏禮左首注云象生此右首注云象受皮者適東壁此云而東蓋亦然下記云賓之幣唯馬出入左在前者惠士奇云皮四張執者右首而執皮者無文其例互見也鄭氏據士昏記欲改聘禮為右首敖氏謂聘禮受皮云右首鄭君於生其說非也蓋執皮者左首而受皮者則右首耳士昏記執皮者左首受皮者則左首聘禮受皮者右首而執皮者無文其例同士昏執皮云左首象生右首變於生也疏云聘禮行享執皮者左首受者右首禮為右首敖氏據士昏記欲改聘禮為左首聘禮為右首敖氏遂生異議云左首象生右首變於生也疏云聘禮行享執皮者左首受者右首禮以釋之疏云凡君於臣臣於君皆用皮也若臣於君用馬介覿又用皮相變也皆失經之意蔡氏德晉曰凡獻者左首受者右首禮以士昏為左首聘禮為右首敖氏據無文其例互見也鄭氏改聘禮為右首而執皮者左首而受皮者則右首耳士昏記執皮者左首而受皮者則左首受皮者右首而執皮者無文其例同士昏執皮云左首象生右首變於生也疏云聘禮行享執皮者左首受者右首禮以釋之疏云凡君於臣臣於君皆用皮也若臣於君用馬介覿又用皮相變也皆失經之意說為長矣釋例又云聘賓問卿庭實設四皮問下大夫如卿受幣之禮郊勞儐使者乘皮設其執皮

公再拜受幣士受皮者自後右客

自由也從東方來由北面以東為右受皮者在執皮者之面故曰右客昏禮記曰士受皮者自東出于後自左受亦自前面而出者執皮者在東今既授亦由受皮者之前過面而出也下私覿時經云牽馬者自前面乃出此經不言鄭據私覿文補之故云亦也疏

正義曰敖氏繼公云再拜受幣其儀亦如初亦兼玉而言張氏爾岐云客後面居其左受皮注云從東方來由士居其左以受皮也今案士德晉云謂主君之士從東方來由客後面居其左受皮也蔡氏德晉云凡君於臣臣於君皆用皮也若臣於君用馬介覿又用皮相變也皆失經之意說為長矣釋例又云聘賓問卿庭實設四皮問下大夫如卿受幣之禮郊勞儐使者乘皮設其執皮及介以儷皮此皆用麋鹿皮故云執皮者左首而受皮者則左首受皮者右首而執皮者無文其例同士昏執皮云左首象生右首變於生也疏云聘禮行享執皮者左首受者右首禮以釋之疏

受皮之節經皆不詳葢文不具也至於上介靚皮入門左負皮公再拜受于中庭不升堂有司二人坐舉皮以東其執皮受皮之節殺於享禮也上介面卿經但云皮二人贊則又殺可知也餘互詳皆禮記

用璋享用琮如初禮如公立於中庭以下疏曰再事如初之儀敖氏云聘君之命也夫人不可以親受君代受之其受之之禮則皆與己之所受者同以夫妻一體也不言束帛加琮文耳

若有言則以束帛如享禮有言有所告請若有所問也記曰有故則束帛加書以將命春秋臧孫辰告糴于齊公子遂如楚乞師成八年晉侯使韓穿來言汶陽之田皆是也無庭實也疏正義曰李氏云司儀職曰再事如初之儀敖氏云記曰有故則束帛加書以將命春秋臧孫辰告糴于齊公子遂如楚乞師成八年晉侯使韓穿來言汶陽之田皆是也張氏曰監本無有字云有所問也者謂有所告請若有所問也者請求及有所問也若及也云記日有故則束帛加書以將命者以記所云即此有言之事也又引春秋經莊二十八年臧孫辰告糴于齊僖二十六年公子遂如楚乞師成八年晉侯使韓穿來言汶陽之田而云皆是也者略舉三事以為有言之類問即言聘問也記云注若有所問也者謂有所告請若有所問也者謂有所告語請求及有所問也

儀禮正義卷十六　聘　二

是告糴亦可云請賈疏分別三事未的敖氏云若有言因聘且言將伐晉之類今案據下記云若有故則卒聘束帛加書將命是此禮於聘後行之敖氏所引較確韋氏協夢以證之云無庭實也又引左傳叔孫豹如晉聘且言齊故以證之云無庭實也今案經但云束帛不云加璧又似無璧矣韋氏云不用圭璧不敢褻也不注云無庭實也賈疏云國語臧孫辰告糴于齊公羊傳曰告糴者何請糴也

右聘享

擯者出請事賓告事畢公事疏正義曰敖氏云上云請命此云請事者以其將命之禮已畢故也

擯者入告賓禮辭聽命擯者入告出辭各有大禮未有以待之疏正義曰以賓行聘享大禮未有私覿孔之說恐與經合也**擯者入告出辭**客有大禮以待之欲先禮賓故辭其覿也如秦伯使西乞術來聘且言將伐晉之類是此禮於聘後行之敖氏力欲異鄭故於冠禮昏禮注讀醴為禮注讀為禮之冠禮昏禮從經文而此則以禮賓徹神几改神席更布也賓席東上公食大夫禮曰蒲筵常繅布純加萑席繅玄帛純此筵上下大夫也周禮曰筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純左彤几者則是也孤彤几卿大夫其漆几與本純誤作紳加萑席繅萑陳本注作莞俱作莞云宰夫又主酒食者也疏正義曰校勘記云案周禮宰夫

儀禮正義卷十七　鄭氏注　績溪胡培翬學

賓奉束錦以請覿覿見也鄉將公事是欲交其歡敬也不用羔因使而見非特來疏正義曰自此至訝受馬言賓請私覿主君不許而先禮賓之事○吳氏章句云用束錦不用束帛嫌如享也江氏永云私覿之禮為私耳今案周禮校人曰凡國之使者共其幣馬鄭注使者所用私覿江說是也注云覿見也者爾雅釋詁文郭注使者所用私覿私見也云鄉將公事是欲交其歡敬也者鄉當作嚮謂嚮者行聘享使而見非特來者周禮大宗伯曰卿執羔大夫執雁是見君之摯定八年左傳公會晉師于瓦范獻子執羔趙簡子中行文子皆執雁是見他國之君卿亦執羔也此因行聘出使而見與特來異故不用羔也○禮經釋例云案覲禮享後無覿者諸侯親見于天子享時已申其敬無緣復有私覿也聘禮享後有覿者享是聘享時賓致其君之命至覿時聘賓始得自申其敬葢聘賓代君行禮故享後別有私覿而大夫私覿非禮也此言朝與覲不同也郊特牲云朝覲大夫之覲之禮大夫從君而行無私覿也又云大夫執圭而使所以申信也鄭注以君命聘則有私覿見此言大夫奉使出聘則有私覿也又云不敢私覿所以致敬也孔疏覆明從君而行不敢行私覿所以致敬于己君也此申言上文朝覲大夫私覿非禮之義非謂大夫執圭而使不敢私覿也今有私覿鄭孔之說悉與經合也

擯者入告告賓許也疏正義曰諸氏云冠禮昏禮注讀醴為禮注讀為禮昏禮從經文而此則以禮賓徹神几改神**宰夫徹几改筵**宰夫又主酒食者也將禮賓徹神几改神席更布也賓席東上公食大夫禮曰蒲筵常繅布純加萑席繅玄帛純此筵上下大夫也周禮曰筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純左彤几者則是也孤彤几卿大夫其漆几與疏正義曰校勘記云案周禮宰夫

職掌賓客之飲食燕饗也是其又主酒食之事故此禮賓實觶鷹籩豆脯醢皆宰夫掌之云將禮賓徹神几改神席更布也者上几筵既設是爲神設此爲人故徹之改之而更設也云賓席東上者凡設席爲神而上爲人東上士昏禮云主人徹几改筵東上此不云東上故注補之也餘詳士昏禮云公食大夫禮曰捕筵常繅布純加萑席公食大夫也者案公食禮又曰上大夫捕筵加萑席此聘賓是上大夫故鄭引以爲證且次推出下引周禮所云是筵孤之筵紛純加繅席畫純左彤几者司几筵文云則是筵孤也孤彤几卿大夫其漆几與者鄭以公食記所云是筵上下大夫之法故以此爲筵孤又因孤用彤几謂卿大夫用漆几案周禮五几一玉几二彫几三彫几四漆几又有素几乃喪事所用吳氏疑義云卿大夫舍漆几外更無他几故鄭以意言之非實有所據也又案司几筵注謂國賓諸侯來朝孤卿大夫來聘與此注不同者蓋鄭注儀禮時據公食記推而言之其周禮注未及改耳

端疏正義曰敖氏云出出廟門也公於門內之揖不盡與也者前是賓致禮於賓故享不出迎而禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

疏正義曰側受几者公自受几於宰夫無擯相也注云今文無

端以進以進自東箱來授君者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂之向己也坋猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云敖云南面授公非注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也

疏正義曰注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也

公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓也

疏正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮細解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓拄面楹西東面故知進就賓也

公授几賓進詩受几于筵前東面俟

疏正義曰告賓以文詩乃北面注云未設也者謂几未設也賈疏云未設而俟者待公拜送訖乃設之故也云今文詩爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者詩受皮注云謂對相授受疏云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受既夕注不蠱古文明古文詩亦有作梧也段氏玉裁云說文梧亦由聲近假借字之譌也

公壹拜送

疏正義曰敖氏云公尊於賓故壹拜送也云古文壹爲一者詳注云今文無壹作一

儀禮正義卷十七聘二　二十二

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者時及廟門也公於門內之揖不盡與鄰同處以此敬也敖云揖不盡與鄰致禮於主君此是主君致禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂之向己也坋猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云敖云南面授公非注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也

公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進就也

疏正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮細解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓拄面楹西東面故知進就賓也

公授几賓進詩受几于筵前東面俟未設也今文詩爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者詩受皮注云謂對相授受疏云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受既夕注不蠱古文明古文詩亦有作梧也段氏玉裁云說文梧亦由聲近假借字之譌也

公壹拜送

疏正義曰敖氏云公尊於賓故壹拜送也云古文壹爲一者詳注云今文無壹作一

儀禮正義卷十七聘二　二十三

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者時及廟門也公於門內之揖不盡與鄰同處以此敬也敖云揖不盡與鄰致禮於主君此是主君致禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂之向己也坋猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云敖云南面授公非注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也

公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進就也

疏正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮細解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓拄面楹西東面故知進就賓也

公授几賓進詩受几于筵前東面俟未設也今文詩爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者詩受皮注云謂對相授受疏云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受既夕注不蠱古文明古文詩亦有作梧也段氏玉裁云說文梧亦由聲近假借字之譌也

公壹拜送

疏正義曰敖氏云公尊於賓故壹拜送也云古文壹爲一者詳注云今文無壹作一

儀禮正義卷十七聘二　二十四

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者時及廟門也公於門內之揖不盡與鄰同處以此敬也敖云揖不盡與鄰致禮於主君此是主君致禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂之向己也坋猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云敖云南面授公非注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也

公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進就也

疏正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮細解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓拄面楹西東面故知進就賓也

公授几賓進詩受几于筵前東面俟未設也今文詩爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者詩受皮注云謂對相授受疏云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受既夕注不蠱古文明古文詩亦有作梧也段氏玉裁云說文梧亦由聲近假借字之譌也

公壹拜送

疏正義曰敖氏云公尊於賓故壹拜送也云古文壹爲一者詳注云今文無壹作一

儀禮正義卷十七聘二　二十五

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者時及廟門也公於門內之揖不盡與鄰同處以此敬也敖云揖不盡與鄰致禮於主君此是主君致禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂之向己也坋猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云敖云南面授公非注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也

公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進就也

疏正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮細解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓拄面楹西東面故知進就賓也

公授几賓進詩受几于筵前東面俟未設也今文詩爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者詩受皮注云謂對相授受疏云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受既夕注不蠱古文明古文詩亦有作梧也段氏玉裁云說文梧亦由聲近假借字之譌也

公壹拜送

疏正義曰敖氏云公尊於賓故壹拜送也云古文壹爲一者詳注云今文無壹作一

儀禮正義卷十七聘二　二十六

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者時及廟門也公於門內之揖不盡與鄰同處以此敬也敖云揖不盡與鄰致禮於主君此是主君致禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂之向己也坋猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云敖云南面授公非注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也

公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進就也

疏正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮細解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓拄面楹西東面故知進就賓也

公授几賓進詩受几于筵前東面俟未設也今文詩爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者詩受皮注云謂對相授受疏云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受既夕注不蠱古文明古文詩亦有作梧也段氏玉裁云說文梧亦由聲近假借字之譌也

公壹拜送

疏正義曰敖氏云公尊於賓故壹拜送也云古文壹爲一者詳注云今文無壹作一

儀禮正義卷十七聘二　二十七

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者時及廟門也公於門內之揖不盡與鄰同處以此敬也敖云揖不盡與鄰致禮於主君此是主君致禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂之向己也坋猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云敖云南面授公非注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也

公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進就也

疏正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮細解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓拄面楹西東面故知進就賓也

公授几賓進詩受几于筵前東面俟未設也今文詩爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者詩受皮注云謂對相授受疏云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受既夕注不蠱古文明古文詩亦有作梧也段氏玉裁云說文梧亦由聲近假借字之譌也

公壹拜送

疏正義曰敖氏云公尊於賓故壹拜送也云古文壹爲一者詳注云今文無壹作一

儀禮正義卷十七聘二　二十八

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者時及廟門也公於門內之揖不盡與鄰同處以此敬也敖云揖不盡與鄰致禮於主君此是主君致禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂之向己也坋猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云敖云南面授公非注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也

公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進就也

疏正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮細解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓拄面楹西東面故知進就賓也

公授几賓進詩受几于筵前東面俟未設也今文詩爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者詩受皮注云謂對相授受疏云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受既夕注不蠱古文明古文詩亦有作梧也段氏玉裁云說文梧亦由聲近假借字之譌也

公壹拜送

疏正義曰敖氏云公尊於賓故壹拜送也云古文壹爲一者詳注云今文無壹作一

儀禮正義卷十七聘二　二十九

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者時及廟門也公於門內之揖不盡與鄰同處以此敬也敖云揖不盡與鄰致禮於主君此是主君致禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂之向己也坋猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云敖云南面授公非注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也

公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進就也

疏正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮細解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓拄面楹西東面故知進就賓也

公授几賓進詩受几于筵前東面俟未設也今文詩爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者詩受皮注云謂對相授受疏云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受既夕注不蠱古文明古文詩亦有作梧也段氏玉裁云說文梧亦由聲近假借字之譌也

公壹拜送

疏正義曰敖氏云公尊於賓故壹拜送也云古文壹爲一者詳注云今文無壹作一

儀禮正義卷十七聘二　三十

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者時及廟門也公於門內之揖不盡與鄰同處以此敬也敖云揖不盡與鄰致禮於主君此是主君致禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂之向己也坋猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云敖云南面授公非注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也

公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進就也

疏正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮細解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓拄面楹西東面故知進就賓也

公授几賓進詩受几于筵前東面俟未設也今文詩爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者詩受皮注云謂對相授受疏云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受既夕注不蠱古文明古文詩亦有作梧也段氏玉裁云說文梧亦由聲近假借字之譌也

公壹拜送

疏正義曰敖氏云公尊於賓故壹拜送也云古文壹爲一者詳注云今文無壹作一

儀禮正義卷十七聘二　三十一

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者時及廟門也公於門內之揖不盡與鄰同處以此敬也敖云揖不盡與鄰致禮於主君此是主君致禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂之向己也坋猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云敖云南面授公非注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也

公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進就也

疏正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮細解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓拄面楹西東面故知進就賓也

公授几賓進詩受几于筵前東面俟未設也今文詩爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者詩受皮注云謂對相授受疏云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受既夕注不蠱古文明古文詩亦有作梧也段氏玉裁云說文梧亦由聲近假借字之譌也

公壹拜送

疏正義曰敖氏云公尊於賓故壹拜送也云古文壹爲一者詳注云今文無壹作一

儀禮正義卷十七聘二　三十二

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者時及廟門也公於門內之揖不盡與鄰同處以此敬也敖云揖不盡與鄰致禮於主君此是主君致禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂之向己也坋猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云敖云南面授公非注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也

公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進就也

疏正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮細解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓拄面楹西東面故知進就賓也

公授几賓進詩受几于筵前東面俟未設也今文詩爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者詩受皮注云謂對相授受疏云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受既夕注不蠱古文明古文詩亦有作梧也段氏玉裁云說文梧亦由聲近假借字之譌也

公壹拜送

疏正義曰敖氏云公尊於賓故壹拜送也云古文壹爲一者詳注云今文無壹作一

儀禮正義卷十七聘二　三十三

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者時及廟門也公於門內之揖不盡與鄰同處以此敬也敖云揖不盡與鄰致禮於主君此是主君致禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂之向己也坋猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云敖云南面授公非注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也

公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進就也

疏正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮細解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓拄面楹西東面故知進就賓也

公授几賓進詩受几于筵前東面俟未設也今文詩爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者詩受皮注云謂對相授受疏云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受既夕注不蠱古文明古文詩亦有作梧也段氏玉裁云說文梧亦由聲近假借字之譌也

公壹拜送

疏正義曰敖氏云公尊於賓故壹拜送也云古文壹爲一者詳注云今文無壹作一

儀禮正義卷十七聘二　三十四

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者時及廟門也公於門內之揖不盡與鄰同處以此敬也敖云揖不盡與鄰致禮於主君此是主君致禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂之向己也坋猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云敖云南面授公非注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也

公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進就也

疏正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮細解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓拄面楹西東面故知進就賓也

公授几賓進詩受几于筵前東面俟未設也今文詩爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者詩受皮注云謂對相授受疏云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受既夕注不蠱古文明古文詩亦有作梧也段氏玉裁云說文梧亦由聲近假借字之譌也

公壹拜送

疏正義曰敖氏云公尊於賓故壹拜送也云古文壹爲一者詳注云今文無壹作一

儀禮正義卷十七聘二　三十五

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者時及廟門也公於門內之揖不盡與鄰同處以此敬也敖云揖不盡與鄰致禮於主君此是主君致禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂之向己也坋猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云敖云南面授公非注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也

公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進就也

疏正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮細解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓拄面楹西東面故知進就賓也

公授几賓進詩受几于筵前東面俟未設也今文詩爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者詩受皮注云謂對相授受疏云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受既夕注不蠱古文明古文詩亦有作梧也段氏玉裁云說文梧亦由聲近假借字之譌也

公壹拜送

疏正義曰敖氏云公尊於賓故壹拜送也云古文壹爲一者詳注云今文無壹作一

儀禮正義卷十七聘二　三十六

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者時及廟門也公於門內之揖不盡與鄰同處以此敬也敖云揖不盡與鄰致禮於主君此是主君致禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂之向己也坋猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云敖云南面授公非注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也

公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進就也

疏正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮細解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓拄面楹西東面故知進就賓也

公授几賓進詩受几于筵前東面俟未設也今文詩爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者詩受皮注云謂對相授受疏云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受既夕注不蠱古文明古文詩亦有作梧也段氏玉裁云說文梧亦由聲近假借字之譌也

公壹拜送

疏正義曰敖氏云公尊於賓故壹拜送也云古文壹爲一者詳注云今文無壹作一

儀禮正義卷十七聘二　三十七

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者時及廟門也公於門內之揖不盡與鄰同處以此敬也敖云揖不盡與鄰致禮於主君此是主君致禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂之向己也坋猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云敖云南面授公非注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也

公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進就也

疏正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮細解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓拄面楹西東面故知進就賓也

公授几賓進詩受几于筵前東面俟未設也今文詩爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者詩受皮注云謂對相授受疏云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受既夕注不蠱古文明古文詩亦有作梧也段氏玉裁云說文梧亦由聲近假借字之譌也

公壹拜送

疏正義曰敖氏云公尊於賓故壹拜送也云古文壹爲一者詳注云今文無壹作一

儀禮正義卷十七聘二　三十八

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者時及廟門也公於門內之揖不盡與鄰同處以此敬也敖云揖不盡與鄰致禮於主君此是主君致禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂之向己也坋猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云敖云南面授公非注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也

公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進就也

疏正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮細解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓拄面楹西東面故知進就賓也

公授几賓進詩受几于筵前東面俟未設也今文詩爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者詩受皮注云謂對相授受疏云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受既夕注不蠱古文明古文詩亦有作梧也段氏玉裁云說文梧亦由聲近假借字之譌也

公壹拜送

疏正義曰敖氏云公尊於賓故壹拜送也云古文壹爲一者詳注云今文無壹作一

儀禮正義卷十七聘二　三十九

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者時及廟門也公於門內之揖不盡與鄰同處以此敬也敖云揖不盡與鄰致禮於主君此是主君致禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂之向己也坋猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云敖云南面授公非注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也

公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進就也

疏正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮細解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓拄面楹西東面故知進就賓也

公授几賓進詩受几于筵前東面俟未設也今文詩爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者詩受皮注云謂對相授受疏云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受既夕注不蠱古文明古文詩亦有作梧也段氏玉裁云說文梧亦由聲近假借字之譌也

公壹拜送

疏正義曰敖氏云公尊於賓故壹拜送也云古文壹爲一者詳注云今文無壹作一

儀禮正義卷十七聘二　四十

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者時及廟門也公於門內之揖不盡與鄰同處以此敬也敖云揖不盡與鄰致禮於主君此是主君致禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂之向己也坋猶在地也奉兩端謂橫執之凡執几皆橫執之惟設時乃縮也盛氏云下云敖云南面授公非注云內拂几不欲塵坋尊者是解所以進於君箱來授君者據覲禮記几俟于東箱也公東南鄉則宰夫進几蓋西北鄉也

公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進就也

疏正義曰外拂几拂之向外也敖氏云宰夫既拂几公又親拂也振袂去塵也中攝之謂二手於几之中央攝之也蔡氏云中攝之便賓執兩端也儀禮細解云卒拂而後攝之則拂時猶宰夫執之也有司徹主人二手橫執几尸二手受于手閒此中攝之君禮異也注云進就賓也者前行聘時公升二等賓升西楹西東面此公升特賓亦升不言者省文也賓拄面楹西東面故知進就賓也

公授几賓進詩受几于筵前東面俟未設也今文詩爲梧者惠氏棟古義曰公食大夫禮上介受賓幣從者詩受皮注云謂對相授受疏云今文曰梧受既夕若無器則梧受之注云謂對相授受既夕注不蠱古文明古文詩亦有作梧也段氏玉裁云說文梧亦由聲近假借字之譌也

公壹拜送

疏正義曰敖氏云公尊於賓故壹拜送也云古文壹爲一者詳注云今文無壹作一

儀禮正義卷十七聘二　四十一

公出迎賓以入揖讓如初公出迎者時及廟門也公於門內之揖不盡與鄰同處以此敬也敖云揖不盡與鄰致禮於主君此是主君致禮賓出迎是己之禮更端也公升側受几于序端漆几也文無升者鄭以此經宲有升也授几之禮詳有司徹授尸几下升宇故從古文

宰夫內拂几三奉兩端以進內拂几不欲塵坋尊者

疏正義曰注塵坋釋文云或作彼○李氏云內拂几拂

升賓觶以醴自東箱來者下記云醴尊于東箱是醴自東箱來故鄭以爲自下升東箱實觶也言亦者鄭以儿扡東箱授几時當自下升取凡故云亦也案經不見設洗之文賛者洗于房中豈醴子洗而醴賓反不洗歟抑文不具歟云不面撫不詩授也者李氏云撫郎葉也柄之大端爲葉小端爲枋面前也凡主人授賓醴者皆面葉冠禮賛者酌醴以授主人主人受之皆面枋賓迎受之故賛者面葉主人受之亦得面枋也宰夫不言升案下詳士冠禮及下經尚撫下公側受醴賓也**賓不降壹拜進筵前受醴復位公拜送醴**賓壹拜者爲貴疏首○敖氏云壹拜亦受醴之通禮必者之者嫌賓拜當再拜稽首也賓於公乃不降而壹拜者僻受幣之儀也盛氏云復位復西楹面東面位上不著其位而此云復則其與聘時同可知今案公拜亦壹拜凡不言者可知也上授几時公先拜送此則賓先拜儀節略異也注云醴質以少爲貴者賓上下皆再拜此獨以少爲貴故也**宰夫薦籩豆脯醢賓升**事未畢擯者不退疏正義曰籩盛脯互壹拜以用醴尚質以少爲貴事中庭以有宰夫也盛醢言籩豆脯醢者諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦大夫聘禮以脯醢謂此退自階下而者見止一籩一豆也禮器曰有以少爲貴者諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦大夫聘禮以脯醢謂此退自階下而者見止一籩一豆也禮器曰有以少爲貴者諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦大夫聘禮以脯醢謂此退自階下而

三庭實設庭實乘馬疏正義曰扡扱始扱一祭卒再祭是也詳士冠禮注云庭實乘馬者乘馬四馬也於賓祭醴時設之以酬賓也必知庭實爲乘馬者以下云賓執左馬以出知之也**降筵北面以柶兼諸觶侑撫坐啐醴**降筵就階上疏正義曰以柶祭醴及降筵北面將啐醴時則以柶兼弁執觶兩手奉之以啐也豬氏云受醴不言序端如受儿可知禁氏云受醴者酌醴以授主人主人受之得面枋此宰夫實醴公不迎受及各本俱作撫校勘記云聶氏從木案說文無撫字手部撫理持也又關則也士冠禮面葉注云古文葉爲揭然則今文作葉古文作揭或作撫撫揭雖皆說文所有宏以撫爲正几字之从風者俗皆从葛如關關揭揭之類故又爲揭後人以柶从木幷撫字亦从木非也少儀曰執箕膺揭箕舌也字亦當作撫弟子職作揲揲即葉耳其字亦從手又云坐啐醴監本醴誤作酒○以柶兼諸觶者祭時左手執觶右手以柶祭醴及降筵北面將啐醴時則以柶兼幷於觶兩手奉之以啐也豬氏云敖氏謂以右手兼執柶觶不識脫空左手何用吳氏章句云撫在上則執枋也注云降筵就階上者士皆禮而坐啐醴此當與彼同故鄭以降筵爲就階上即就西階上北面也**公用束帛**致幣也言用尊於下也亦受之於序端疏正義曰敖氏云壹獻之禮賓主人酬賓束帛儷皮案儷皮即庭實也此及冠禮醴賓皆有束帛庭實蓋禮之盛者也注云致幣也者謂庭實束帛不言以束帛致也云言用尊於下也者對冠禮酬賓束帛不言將厚意亦如儐禮也今案士冠禮主人酬賓束帛儷皮案儷皮即庭實也此及冠禮醴賓以壹獻之禮畢乃醴賓以壹獻之禮畢乃醴賓以壹獻之禮畢乃

親受于序端而後授賓恭之至也禮莫重於幣故賓受几受醴皆於筵前受幣當東楹也敖氏云當東楹其視爲君將幣者又過東矣　注云亦詘而北面而北面者前行聘享時詘授受賓東面主君面西面此亦詘受而賓北面主君益南面也云禮主於己己臣也者己謂聘賓前聘享是將君命故賓不北面此禮賓是主於己己臣也宜循臣禮故北面受幣也

還東面俟俟君拜也不敢當階然　疏正義曰注云俟君謙若不敢當階然拜也者還至西階東面俟君拜即降也云不北面者己臣也云不北面者己謂聘享時所用幣也云總者總束之也

賓降也公再拜不俟公盛也公再拜者事畢成禮也　疏公拜而卽降辟賓雖降公猶再拜者送幣之禮當然宜終之也　注云不俟公再拜者不敢當公之再拜也敖氏云賓已降而公猶再拜也敖氏云賓不敢當故不俟再拜而降也云公再拜者事畢成禮也者前此授几授醴公皆壹拜此再拜者禮賓之事至此已畢故須再拜以成禮所以致謙敬也

賓執左馬以出受尊者禮宜親之也　疏正義曰敖氏云庭實四馬以左爲上庭下北面於西方而面上也蔡氏云以面爲左也　注云受尊者禮宜親之也者解賓自執左馬之義也云效馬者并左右靮授之者說文靮馬鞚也少儀曰馬則執靮鄭注靮所以繫制之者曲禮曰效馬效羊者右牽之鄭注效猶呈見此并左右靮授之者便賓之執也云餘三馬主人牽之者從出也者下記曰主人之庭實則主人遂以出是知餘三馬主人牽之從賓出以授賓從者也

馬從者　疏正義曰注云從者士介之又上云上介受賓幣故知此受馬爲士介也

右主君禮賓

賓覿奉束錦總乘馬二人贊入門右北面與幣再拜稽首不請不辭鄉時已請也覿用束錦辭享幣也總者總八轡牽之贊者居馬閒扣馬也入門而右私事自闑東閫右彼注以私禮見故再拜稽首也云贊者賈人之屬者或疑賈人專掌圭玉不贊玉藻盛據正禮言之云與於君皆與而不授義詳覲禮　疏正義曰敖氏云前聘享是代君行禮故不拜此覿是以私禮見故再拜稽首賓幣於地授馬於贊者乃拜也禮經釋例云庭實旅百拜稽首君荅拜鄭注云禮以醴禮客私面私覿也既覿則或有私獻者鄭同農說私面以春秋傳曰楚公子弃疾見鄭伯以其乘馬私今案儀禮見君謂之覿見卿大夫謂之面周禮左傳以私覿爲私面者對文異散則通也弃疾事見昭六年傳○注總者校集釋改繫贊者居馬閒校勘記云賈疏居誤爲所以然者繫時已請也者不請謂賓不解謂主君不復請主君亦不解也敖氏謂此亦擯者出請入告而出許不言者可知與注異褚氏云上已言辭請禮賓矣醴後不必再請注是也云覿用束錦辭享幣也者以享君享夫人是辭享時所用幣也云總者總八轡牽之者乘馬四馬也再拜也敖氏云賓已降而公猶再拜也者四馬而二人贊則知再一人牽之也云贊者居馬閒以左右手各扣一馬助賓牽也云入門而右私事自闑東閫東卽闑右彼注以私禮見故入門右下擯者辭後賓仍入門左玉藻盖據正禮言之云與於君皆與而不授義詳覲禮幣再拜以臣禮見也者凡臣於君皆然李氏云由閫右自牽馬不從介不升堂授幣皆臣禮吳氏章句云再拜稽首賓幣於地授馬於贊者乃拜也禮經釋例云前聘享是代君行禮故不拜稽首也云贊者賈人之屬者或疑賈人專掌圭玉不贊玉藻盖據正禮言之云與於君皆與而不授義詳覲禮

擯者辭辭其臣　疏正義曰辭其臣禮見也

賓出事畢　疏正義曰賓以覿事已畢出廟門外接西塾立也

擯者坐取幣出有司二人牽馬以從出門西面于東塾南將還之也乃出凡取幣於庭北面也云賓幣者賓益左執幣右執馬以出也者鄭以下記云賓之士詩受有司主國有司東塾門外東塾也人者不可多於賓之贊也西面于東塾南鄉賓也　注云將還之也者謂擯者坐取賓所贄之幣出令有司二人牽馬以從示將還之不敢當其臣禮也云贊者有司受馬乃可以出賈疏云幣可出者謂贊者必待主國有司受馬於地馬不可撤放故也云凡取幣於庭北面者解擯者請以客禮受之

賓禮辭聽命賓受其幣正義曰上云北面賓贊者受馬以臣禮見而擯者請先賓覿上介覿衆介覿爲三節賈人之屬介特覿也　疏正義曰注云禮見而擯者請賓幣再拜稽首擯者辭此云擯者請

受賓禮辭聽命是擯者請以客禮受而賓許之也注云賓受其幣贊者受馬者謂賓受擯者取出之幣贊者受有司牽出之馬也**牽馬右之入設**庭實先設客禮也右之欲人居馬左任右手便也於是牽馬者四人事得申也曲禮曰效馬效羊者右牽之疏正義曰注云庭實先設客禮也於是牽馬者四人是庭實先設對上奉束錦總乘馬幣馬同入爲客禮也云右之欲人居馬左任右手便也者馬在右人在左用右手牽之便於控制也云於是牽馬者四人事得申也者若如前二人贊則不得云右之既言右之明人牽一匹四馬四人得申其牽馬之常實不總牽也敖氏云二人受於有司而後四人牽之用四人則左先隨入而設於西方今案引曲禮者證右之之義也**賓奉幣入門左介皆入門左西上**以客禮入可從介疏正義曰注可從介校勘記云陳本介作也○案此與始見故注云可從介也介又皆入益用客禮而介不從此則賓入門右而介在左賓奉幣入門左西上公再拜賓再拜公義曰韋氏協夢云公再拜者蓋荅揚時以其初以臣禮見新之也疏正義曰賓幣之拜也揚賓與幣時不敢以臣禮待之故不荅拜然終無拜至之意不同今案韋說是也**賓三還反還負序**反還者與授主同疏正義曰聘時賓執圭雖三還以避公之拜然猶東面反還者謂反轉西面又還鄉公故止還而負序此更言反還者蓋不敢當其禮與授圭異也**振幣進授當東楹北面**不言君受內鄉拂其塵而授君也疏正義曰振幣亦謂以袂李氏云禮賓賓覿授受當東楹臣禮也春秋傳鄭伯如晉成授玉于東楹之東士貞伯以爲視流而行速不安其位儿敵者授受當於兩楹間也受略之也者經言進授則君受可知故不言君也**自前還牽者後適其右受**自由也適牽者之右而受之也此亦並授者不自前左由便也疏正義曰前北方也吳氏章句云士由客後西居其左受皮也此亦從東而來由馬前者馬是牽者之後故曰還其右受其指牽馬者言也四馬各在馬左今受馬者從牽者後自前變於受皮者賈疏云上享庭實之皮受皮者自後右客注云從東方來**士受馬者自前變於受皮**生物恐驚故由前是變於受皮也今案受皮與受馬皆視受幣以爲節如此經振幣進授下當東楹北面卽宎授云**賓降階東拜送幣卽受馬**也禮經釋例云凡庭實之馬右牽之入設于庭主人授其屬幣則馬出賓授幣于堂則受馬者受馬于庭實之案聘禮賓覿牽馬右之入設又賓升堂受幣之時經云士受馬者自前還牽者後適其右受又公側授宰幣之時經云士受之節文不具也至於庭實用馬或兩馬或乘馬猶之用皮或麂皮或四皮也疏正義曰注由拜校勘記云楊敖由俱作猶浦鏜云由古通猶是也者或曰乃當作已上云君辭此云君乃辭之而賓曰拜敬也**賓降階東拜送君辭**拜送幣於階東疏正義曰享幣不以私覿之幣是賓自致也階東西階東也鄭以階東爲鄉之君敖氏謂拜於西階東別於己君也凡臣於異國之君其君拜下者皆不當階拜於階下者己臣今以儀禮諸篇考之其說亦通**君從子雖將拜起也**此禮固多有辭矣未有若之辭云楊敖由俱作猶浦鏜云由古通猶自由也適牽者之右而受之也此亦並授者不自前左由便也疏正義曰前北方也吳氏章句云士由客後西居其左受皮也此亦從東而來由馬前者馬是牽者之後故曰還其右受其指牽馬者言也四馬各在馬左今受馬者從牽者後自前變於受皮者賈疏云上享庭實之皮受皮者自後右客注云從東方來**士受馬者自前還牽者後適其右**自由也適牽者之右而受之也此亦並授者不自前左由便也疏正義曰前北方也吳氏章句云士由客後西居其左受皮也此亦從東而來由馬前者馬是牽者之後故曰還其右受其指牽馬者言也四馬各在馬左今受馬者從牽者後自前變於受皮者賈疏云上享庭實之皮受皮者自後右客注云從東方來**牽馬自前西乃出**自前西者稍進而前乃西行又南自由也疏正義曰敖氏云自前西皮或麂皮或四皮也今案牽馬者皆自前西四人同出出廟門也**賓降階東拜送君辭**拜送幣於階東疏正義曰享幣不以私覿之幣是賓自致也階東西階東也鄭以階東爲鄉之君敖氏謂拜於西階東別於己君也凡臣於異國之君其君拜下者皆不當階拜於階下者己臣今以儀禮諸篇考之其說亦通**拜也君降一等辭**君乃辭之而賓曰拜敬也疏正義曰前北方也吳氏章句云士由客後西居其左受皮也此亦從東而來由馬前者馬是牽者之後故曰還其右受其指牽馬者言也四馬各在馬左今受馬者從牽者後自前變於受皮者賈疏云上享庭實之皮受皮者自後右客注云從東方來**君從子雖將拜起也**此禮固多有辭矣未有若之辭云楊敖由俱作猶浦鏜云由古通猶自由也適牽者之右而受之也此亦並授者不自前左由便也疏正義曰前北方也吳氏章句云士由客後西居其左受皮也此亦從東而來由馬前者馬是牽者之後故曰還其右受其指牽馬者言也四馬各在馬左今受馬者從牽者後自前變於受皮者賈疏云上享庭實之皮受皮者自後右客注云從東方來**擯者曰寡**

謂從賓而降起謂起而升階也　注云此禮固多有辭矣未有著之者是其志而煥乎未敢明說者賈疏云周公作經未有顯著之者直云辭耳此及公食皆著其辭此二者是志記之言煥乎可見又云據此二者觸類而長之餘辭亦可以意作但疑事無質未可明說故上注每云其辭未聞也敖氏云是時賓主相接歡敬兩盡故特見之食禮亦然今案士冠士相見二篇辭多見於經內賈以爲志記之言未確此注疑有脫誤闕之可也

西鄉賓階上再拜稽首　成拜公少退敬　疏正義曰公少退示不敢當其拜亦異於本國之君也敖氏云少退荅其反還之義也

賓降出公側授宰幣馬出　庭中宰清　疏正義曰敖氏云賓之降也介亦逆出正義曰賓降之時者以宰潔清故使馬出也不言幣出者皮幣皆東是也○以上賓覿記曰賓之幣唯馬出其餘皆東是也

公降立擯者出請上介奉束錦　玉錦錦之文織縑者也禮有以少文爲貴者士介之錦反文于賓卿也者織縑文繁也李氏云如玉之縝密敖氏云織縑者以少文爲貴也禮器曰禮有以素爲貴者素卽白似玉也云禮有以少文爲貴者後言束辭之便也　疏正義曰降立俟介覿也　注云玉錦錦之文織縑者也

儀禮正義卷十七　聘十二

士介四人皆奉玉錦束請覿　玉錦錦之文織縑者也禮有以少文爲貴者士介之錦反文于賓卿而白似玉也云禮有以少文爲貴也禮器曰禮有以素爲貴者素卽上介是以少文之義也云後言束辭之便也者敖氏云亦玄纁束之類

擯者入告出許上介奉幣　庭實皮　疏正義曰敖氏云賓卿大夫也用儷皮士介不用庭實此禮之差等蔡氏云二人贊使二人助擯也盛氏云執皮之法蓋如享禮注云上介用皮變於賓也者賓用馬上介用皮是變也但庭實唯國所有或馬或皮不定經於賓覿言馬於上介言皮互文耳皮以兩毅於賓也　疏正義曰敖氏云賓卿大夫也用儷皮士介不用庭實此禮之差等蔡氏云二人贊使二人助擯也盛氏云執皮之法蓋如享禮注云上介用皮變於賓也者賓用馬上介用皮是變也但庭實唯國所有或馬或皮不定經於賓覿言馬於上介言皮互文耳皮以兩毅於賓也

儷皮二人贊　儷猶兩也上介用皮儷皮士介不用庭實此禮之差等蔡氏云二人贊使二人助擯也盛氏云執皮之法蓋如享禮注云上介用皮變於賓也者賓用馬上介用皮是變也但庭實唯國所有或馬或皮不定經於賓覿言馬於上介言皮互文耳皮以兩毅於賓也　疏正義曰敖氏云賓卿大夫也用儷皮士介不用庭實此禮之差等蔡氏云二人贊使二人助擯也盛氏云執皮之法蓋如享禮注云上介用皮變於賓也者賓用馬上介用皮是變也但庭實唯國所有或馬或皮不定經於賓覿言馬於上介言皮互文耳皮以兩毅於賓也

擯者入告出許上介奉幣　擯者一一受之監杭本以一一爲二從上介也而士介亦皆二張氏曰注云嫌擯者一一授之故云皆一一授之者謂上介及衆介皆同時受幣不一一授之故云皆也　疏正義曰注云嫌擯者一一受之命者上介也介既受幣賛者乃取皮　注云此言詩受者嫌擯者一一授之故知兼衆介也者上介入門右奠幣楹首云贊者奠皮出者皮與馬殊可奠之於地故知介奠幣時贊卽奠皮先入門左奠皮以有不敢授之義也

聽命皆進詩受其幣　此言皆詩受者嫌擯者一一受之命者上介也而士介亦皆二張氏曰注云嫌擯者一一受之監杭本以一一爲二從上介也而士介亦皆巾箱嚴本○敖氏云聽請受之命者上介也介既受幣賛者乃取皮　注云此言詩受者嫌擯者一一授之故云皆也　疏正義曰注云嫌擯者一一受之命者上介也介既受幣賛者乃取皮　注云此言詩受者嫌擯者一一授之故云皆也

先入門左奠皮　皮先者介隨執皮者奠幣楹首云贊者奠皮出者皮與馬殊可奠之於地故知介奠幣時贊卽奠皮先者皮先二字陳閩通解俱倒○獨古文重入　疏正義曰注皮先者皮先入門右奠幣楹首而立執皮者奠皮以有不敢授之義也　注云此言詩受者嫌擯者一一授之故云皆也

上介奉幣皮　揖位而入也入門左介至之介以事畢故出耳後擯者請受乃覿介則仍不敢以客禮見　疏正義曰注云皆者皆衆介也者上介奉幣明斯時士介不隨入也敖氏云與皮

之處亦參分庭一在南注云皮先者介隨執皮者而入也者案執皮者先入亦庭實先設之義也云入門左介至揖位而立者謂賓覿時公揖讓如初升賓入門待公揖乃進此介不升堂明入門至公揖處而立也云執皮者賓皮以有不敢授之義者案享時庭實用皮使人執之以授受也云古文皮者不賓於地此賓而不授明不敢與享時同也云古文重入者古文皮先下有兩入字案皮先謂執皮者先於上介言之不必重也故鄭從今文則人門左自兼執皮與上介則人門左自兼執皮下有兩入字案皮先謂執皮者先於上介言之不必重也故鄭從今文

公再拜於拜中庭也不受疏正義曰以賓升堂之文故知於中庭拜也注云拜中庭也者案上云公降立以後不見賓升言之

介振幣自皮西進北面授幣還復位再拜檜首送幣進者北行參分庭一而也疏正義曰聘時入門之位是也或以爲北行參分庭一而東行當君乃復北行也注云進者北行參分庭一而東行當君乃復北行也者謂自皮西進而北行歷參分庭一而東行當公相當乃復北行至中庭與公稍相當乃東行及公左而北面公

還南面授幣公立於中庭面如初公還面鄉介拜亦北面褚氏云是時介記云徐本集釋作授是也今案嚴本亦作授毛本作受校勘記云不側授幾矣注爲長**介出宰自公左受幣**不側授介禮輕疏正義曰上執皮面鄉介拜亦北面褚氏云是時介記云徐本集釋作授是也今案嚴本亦作授毛本作受校勘記云不側授幾矣注爲長

有司二人坐舉皮以東疏正義曰上執皮者賓皮於地故下宰夫受之注更明此坐舉之也○**擯者又納士介**納者出道入也疏正義曰注云納者出道入也者出而謂擯者出而道之使入也**士介入門右賓幣再拜稽首**終不敢以客禮見此士介仍入門右賓與上介入初以臣禮見辭之終以客禮見此士介卑故也云初擯辭時上介終不敢以客禮見也

擯者辭介逆出擯者執上幣以出禮請受賓固辭辭於其東面疏正義曰辭卽逆也辭禮請受者一請受而聽之也賓爲主君也辭士介也士介敬不敢以言通於主君也者賈疏云下士介面大夫時擯者執上幣故知此固衍字李氏云一辭而許曰禮辭再辭而許曰固辭今擯者禮請受明無固辭也下士介面大夫時賓亦一辭耳今案賈李之說是也敖氏以固非衍字褚氏云敖謂一辭而得請亦可謂之固則固辭與禮辭何別乎

相拜擯者以賓辭入告還立門中閾外疏正義曰公荅再拜者荅其賓幣之注云擯者以賓辭入告還立門中閾外公荅拜也相者贊告之者謂擯者以公拜之拜也曲禮曰君於士不荅拜也非其臣則荅拜之是也

公荅再拜擯者出立于門中以告之士介皆辭於其東面疏正義曰公荅再拜者荅其賓幣之注云擯者出故知立門中閾外也知西面者以經云西面東面也斯時公在門內中庭故云遙荅拜也云相者贊告之者謂擯者以公拜遙荅拜之意士介聞公之拜不安其位而逡遁所以爲敬也**士介皆辭**辭卽逡遁也疏正義曰辭卽逡遁也者賈疏云擯者已執上幣故取幣祇俟擯者來也者賓辭時上幣在東方也注云俟擯者手因有相拜之事未授宰夫故士先取餘幣立而俟之義爲長觀者案經於介擯者入門右賓與上介入初以臣禮見辭之終以客禮見此士介卑故也吳氏章句云初擯辭時上介終不敢以客禮見也

士三人東上坐取幣立俟擯者已執上幣故取幣祇俟擯者來也者賓辭時上幣在東方也注云俟擯者手因有相拜之事未授宰夫故士先取餘幣立而俟之義爲長觀者案經於介擯者入門右賓與上介入初以臣禮見辭之終以客禮見此士介卑故也吳氏章句云初擯辭時上介仍入門右賓與上介入初以臣禮見辭之終以客禮見此士介卑故也吳氏章句云初擯辭時上介終不敢以客禮見也

擯者進所就公所也疏正義曰注云俟擯者手因有相拜之事未授宰夫故士先取餘幣立而俟之義爲長觀者案經於介擯者入門右賓與上介入初以臣禮見辭之終以客禮見此士介卑故也吳氏章句云初擯辭時上介仍入門右賓與上介入初以臣禮見辭之終以客禮見此士介卑故也吳氏章句云初擯辭時上介終不敢以客禮見也

擯者進擯者出故知立門中閾外也知西面者以經云西面東面也斯時公在門內中庭故云遙荅拜也云相者贊告之者謂擯者以公拜之拜也曲禮曰君於士不荅拜也非其臣則荅拜之是也注云擯者出故知立門中閾外也知西面者以經云西面東面也斯時公在門內中庭故云遙荅拜也云相者贊告之者謂擯者以公拜之拜也曲禮曰君於士不荅拜也非其臣則荅拜之是也

士介皆辭於其東面疏正義曰辭卽逡遁也辭禮請受者一請受而聽之也賓爲主君也辭士介也士介敬不敢以言通於主君也者賈疏云下士介面大夫時擯者執上幣故知此固衍字李氏云一辭而許曰禮辭再辭而許曰固非衍字褚氏云敖謂一辭而得請亦可謂之固則固辭與禮辭何別乎

公荅再拜擯者出立于門中以告之士介皆辭於其東面疏正義曰公荅再拜者荅其賓幣之注云擯者出故知立門中閾外也知西面者以經云西面東面也斯時公在門內中庭故云遙荅拜也云相者贊告之者謂擯者以公拜之拜也曲禮曰君於士不荅拜也非其臣則荅拜之是也注云擯者出故知立門中閾外也知西面者以經云西面東面也斯時公在門內中庭故云遙荅拜也云相者贊告之者謂擯者以公拜之拜也曲禮曰君於士不荅拜也非其臣則荅拜之是也

相拜擯者以賓辭入告還立門中閾外公荅再拜者荅其賓幣之疏正義曰公荅再拜者荅其賓幣之注云擯者以賓辭入告還立門中閾外公荅拜也相者贊告之者謂擯者以公拜之拜也曲禮曰君於士不荅拜也非其臣則荅拜之是也

公再拜於拜中庭也不受疏正義曰校勘記云公拜下敖有於字○敖氏云公拜謂下敖有於字○敖氏云公拜謂下敖有於字

介振幣自皮西進北面授幣還復位再拜擯者出立于門中以

夫受幣于中庭以東使宰夫受於士介幣宰夫受於士介幣宰夫受於士介幣

等也執幣者序從之序從者以宰夫也正義曰注云序從者當一一受之疏以宰夫當一一受之者案執幣者即上坐取幣之三人也鄭意以宰夫當一一受之故此執幣之三人以次授之也然經不云授宰夫幣而云序從明是宰夫受幣以東執幣者以次從之而東也敖氏云士三人從宰夫是也○以上衆介覿

右私覿

擯者出請賓告事畢賓既告事畢衆介逆賓之事注云衆介逆道賓而出也疏正義曰自此至介逆出故知介逆道賓而出者謂此逆道賓出中門及大門也擯者入告公出送賓公出衆擯亦逆道賓也但斯時賓及衆介俱在廟門外亦六步疏正義曰注云公出衆擯次之上擯亦次之公在後也云紹擯及賓竝行聞亦六步者六步三丈六尺也前行聘門外陳擯注云末擯肴相去三丈六尺此紹擯及賓竝行中間相去亦三丈六尺也故云亦也及大門內公問君疏正義曰注云公問君居處何如序從者以宰夫至始入門之位北面將揖而

儀禮正義卷十七　聘二　十四

出衆介亦在其右少退面上於此可以問君居處何如序從者以宰夫殷勤也時承擯紹擯亦於門東北面東上擯往來傳君命南面邃伯玉使人於孔子孔子正義曰注鄉戴校集問曰夫子何爲此公問君之類也疏釋改鄉云鄉以公禮將事無由問也者敖氏云鄉者行禮之時各有其節不可亂之故問勞之事至是乃爲之也云賓至始入門之位北面將揖而出衆介亦在其右少退面上者始入門之位即聘時賓入門左注云內賓位也衆介隨入北面面上少退是也云於此可以問君居處何如序殷勤也者斯時賓北面將揖公南面正可於此問君居處以序殷勤記念之意云時承擯紹擯亦於門東北面東上擯往來傳君命南面者即前賓入門左注云擯者亦入門而右北面東上是也但上擯以往來傳命於賓故南面彼注云上擯進相君當亦南面也敖氏以爲賓東面公面面而問之恐非遽伯玉事見論語憲問篇鄭引之以此爲公問君之類者朱子云所引論語非聘事意略相類耳賓對公再拜其無恙公疏正義曰注恙字校勘記云陳本缺○云恙者無恙言無憂病也爾雅釋詁恙憂也風俗通恙病也又云恙噬人蟲能食人心古者草居多被此毒故相問勞曰無恙吳氏章句云公再拜慶

介介皆再拜稽首公荅拜賓出公再拜送賓不顧

君命上擯送賓出反告賓不顧於此君可以反路寢矣論語說孔子之行曰君召使擯色勃如也足躩如也賓退必復命曰賓疏正義曰注云公既拜賓不顧言事畢而出也疏賓不顧於此君可以反路寢矣論語說孔子之行曰君召使擯色勃如也足躩如也賓退必復命曰賓疏正義曰注云公既拜賓不顧矣疏正義曰自此至賓出及中門之外問君客趨辟而對君問大夫客對君勞客客再拜稽首君荅拜客趨辟客再拜對君拜客辭君命使臣于庭二三子皆在勞客曰道路寢遠客甚勞勞介則曰二三子甚勞問君客再拜對者爲敬慎也今案周禮司儀職曰諸公相爲賓擯三辭三讓登一讓及廟門將入揖入三揖至於階三讓公升一辭拜送幣三辭拜受幣公退一辭拜送賓再拜送賓公再拜賓辭故知此亦辭也公問大夫賓對公勞賓

儀禮正義卷十七　聘二　十五

辭者即本周禮文也云君命上擯送賓出者以降等之客君僅送於大門內故命上擯送賓出也云反告賓不顧於此君可以反路寢矣者賓雖出君猶立而待之故上擯送賓出大門必以賓不顧回告君君於此乃可自廟而回路於此引以爲反告賓不顧之證也賈疏云此送賓是上擯則擯者以孔子有德君命孔子爲相同也江氏永云案鄉飲酒禮賓出主人送于門外再拜注云賓介不荅拜遂不荅賓出者以降等之客虛文若非君有命何以謂之復命乎經但言賓不顧無命上擯送賓及擯者復命之文者文不具耳孔子行之即是禮當如此當時爲擯者或不復命孔子則必復命也上擯送賓但送賓出大門若送至館自有訝者送之經文此下云賓請有事于大夫公禮辭許注謂上擯送賓出賓東面而請之擯者反命因告之是復命時有二事一告賓不顧

再拜稽首公荅拜勞以道路之勤疏正義曰云閎本譌本譌以音爲注以注爲音葛本遂脫此注○王氏士讓云但言問大夫則上大夫卿該之於君則拜其無恙於大夫問之而已公勞

一告賓請明日有事于大夫也當時有無未可知附識於此孔子攝上擯之說不可不知知是攝上擯則召是特召君命尤重矣

右賓禮畢出公送賓

賓請有事于大夫　請問問卿也不言問聘聘亦問也嫌近君也上擯送賓出賓東面而請之擯者反命因告之　疏正義曰自此至亦如之事○注不言問聘盧氏文弨云此聘字疑衍

云請問問卿也者案二卿解請有事也經言大夫而不言卿蓋兼下大夫在內云不言問聘亦問也嫌近君故不言問而言有事于大夫也云上擯送賓出賓東面而請之者問卿乃明日事於此請之使先告君也王氏士讓云有事必請於其君義無私交也云擯者反命因告之者義已詳上　**公禮辭許**　禮辭一辭　**賓卽館**　小休息也　疏正義曰注小休息毛本小作少嚴本作小校勘記云徐本通解俱作小云小休息也者謂自厥明詩賓于館至是賓乃卽館明日又將有事是小休息也此一日之閒行聘行享及禮賓私覿饗饔亦與聘同日記云聘日致饔至大禮也質明而始行事日幾之禮也酒清人渴而不敢飲也肉乾人飢而不敢食也曰莫取解惰以成禮節云此之謂也云上介辭者以下辭也知上介受賜知之也　**大夫賓賜再拜上介受**　不言卿卿與大夫同

執賜下見於國君周禮凡諸侯之卿見於朝君皆執羔 疏正義曰大夫以賓不見故賜賓于地而再拜上介爲受之注云不言卿卿與大夫同執賜下見於國君者上云卿卿與大夫同執賜下見於館上介不見而士介代受賜

右賓請有事卿先往勞之

君使卿韋弁歸饔餼五牢　變皮弁服韋弁敬也韋弁服之者皮韋同類取相近耳其服葢緇布以爲衣而素裳牲殺曰饔生曰餼今文歸或爲饋　疏正義曰自此至君使無儐言主君使人歸饔餼於賓介之事○使卿者以賓五牢者飪一腥二皆饔也生二簋也　**弁敬也**者李氏云周禮司服先序祭服而服則韋弁尊於皮弁故云敬也云上擯送賓出賓東面而請之者皮韋同類取相近耳者字林云韋柔皮以茅蒐染韋也緇是赤黃色詳士冠禮葢皮弁兵服之弁服韋弁服爲兵服而歸饔餼是也周禮司服曰凡兵事韋弁服注云變皮弁服又皮弁服韋弁敬也者案司服注謂衣裳亦用緇韋弁服之遺色今案司服注云韋弁服葢以緇布衣裳而素裳又以緇布爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣緇韋之裨注是也今時伍伯緇衣古兵服之遺色今

義故鄭必從古作饋此經古文作歸者本與饋同義故不必改從饋今案士虞禮注云饋猶歸也是二字義本通

上介請事賓朝服禮辭有司入陳

賓皮弁迎大夫于外門外是也或疑注朝服示不受之說不知朝服卑於皮弁若賓既辭之而仍服受之服有是理乎注說未可易

入賓所館之廟陳其積

疏　正義曰上云禮辭是一辭而許矣故卽入廟陳也

注云入賓所館之廟陳其積者謂有司入賓館陳設之也知館必於廟者下文揖入及廟門注云大夫行舍於大廟是也義詳彼聘義曰饔客於舍孔疏云於舍謂於賓館也或謂注以饔餼爲積似誤案周禮宰夫注云積謂牢米薪芻之屬曰謂牢米薪芻則下主國待客出入三積說者謂饋之牢禮米禾薪芻之屬曰積考聘禮賓初至館宰夫致飧是二積也此所以供其在館之需是三積也故曰出入三積專指待上公之臣儀禮是待侯伯之臣故無積然則致飧之禮飪腥凡二牢米禾皆二十車而薪芻倍之歸饔餼之禮飪腥凡五牢米禾皆三十

牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉東面北上

牛羊豕魚臘腸胃同鼎膚鮮魚鮮臘設局鼏臘臏葢陪

牛羊豕

陪鼎三牲臏臘臏臏陪之庶羞加也當內廉辟堂次腸以其出牛羊也膚豕肉也唯熯者有膚此餼先陳其位後言其次重大禮詳其事也宮必有碑所以識日景引陰陽也凡碑引物者宗廟則麗牲焉以取毛血其材宮

疏　正義曰校勘記云注三牲臏諸本俱作臏釋文集釋作臏今案嚴本作臏與說文合從之校勘記又云唯熯者有膚陸氏曰熯一本作爓案膚下此字嚴本作北黃氏丕烈云此字涉而誤校勘記又云引陰陽也朱子云引疑當作別周學健云別字固直截或以繩舊碑引之而定方位則引字亦可解敖氏改別凡碑引物者引嚴本作別此引字不可作別嚴本誤也○餼

羊豕之肉爲羹也云陪之庶羞加也者以庶羞是加餼非正饔故云陪也云當內廉辟堂塗也者李氏云內廉西階之東廉也階有東西兩廉近堂之中者爲內廉釋宮又云堂塗謂之陳郭氏曰堂下至門徑也其北屬階其南接門內霤今案據郭云北屬階則堂塗直階前當稍近東堂塗窺故無凝若陪鼎設于正鼎之西則有凝堂塗矣故當內廉以辟之也當對阼西階前稍東爲一列陪鼎又在其東爲一列是也故下經云如餼鼎二列云腸胃次膚以其出牛羊也膚豕肉也唯熯者卽列腸胃以其出於牛羊故在膚前也楊氏復云牛羊腸胃同一鼎不異之腴賤也云膚豕肉也者詳少牢禮云唯熯者有膚者鄭意羞謂唯豕有膚耳熯字或有譌誤牛羊有腸胃而無膚豕則有膚而無腸胃記曰君子不食圂肰豕也云此餼先陳其位後言其次者牛羊豕已下是也又云設俎經直云餼一牢在東鼎七不言次陳位者俎有碑者賈疏云案諸經云三揖者鄭注皆云入門將曲揖既曲北面揖當碑揖若然士昏及此聘禮是大夫士廟內皆有碑矣諸侯廟及天子廟有碑可知鄉飲鄉射言三揖

則庠序之內亦有碑矣惟寢內不見有碑但兩君相朝燕
廷寢豈不三揖乎明亦當有碑矣云所以識日景引陰陽
也者李氏云視碑景邪正以知日之早晚視景短長以知
陰陽之盈縮進退設碑之處鄭氏謂近如堂深李氏釋宮
申之云堂下至門謂之庭三分庭一廷北設碑放氏則云
碑廷庭東西南北之中焦氏以恕云此歸饔餼醢醢百罋
夾碑十列又米百筥設于中庭亦十列繼醢醢而南此碑
居庭北之一證又還玉及賄禮章云賓自碑內聽命賓負
之之禮二廷北面聽命于下如碑廷中庭而非庭北則疑立處太遠
儀禮正義卷十七　聘二　十二
又大夫降中庭賓降自碑內東面授上介于阼階東兩言
碑內皆近堂階而與中庭有別當以鄭說爲是云凡碑引
物者宗廟則麗牲焉以取毛皿者案祭義云君牽牲既入
廟門麗於碑卿大夫祖而毛牛尚耳鸞刀以刲取脾臂乃
還彼注云麗猶繫也是其麗牲取毛皿之事云其朴宮廟
以石窆用木者案設文碑豎石也是碑用石之證段氏注
云檀弓公室視豐碑三家視桓楹鄭注豐碑斲大木爲之
豐碑三家視桓楹鄭注所謂窆用木也朱子云今禹
之腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊設于阼階前西面南陳如
儀禮正義卷十七　聘二　十三
飪鼎二列有腥者所以饗賓也疏正義曰腥殺而未熟也不曰鼎十
爲二列也無鮮魚鮮腊少飪鼎之二故每牢止七鼎也設
有四而云二七者見其每牢七鼎一列又廷其西當碑俱與飪同
于阼階前腥廷東廁阼階之內廉也北上上當碑俱與飪同
一列又廷其西當碑俱與飪同
方氏苞云飪一牢外復有腥二牢何也飪鼎卽日所需腥
鼎則翼日所需始至未暇自割牲故也○校勘記云注腥
徐本作腊張曰注曰有腊者所以優賓案疏腊作腥經曰
無鮮魚鮮腊今注作有腊傳寫誤也從疏案張引注無也
與徐本不合今案屬本有也字○云有腥者所以優賓也
者對下士四人皆牢無腥言也饔大牢無腥言也堂上八豆設于戶西西陳皆二以並東
上非葅其南醢醢屈戶室戶也東上變於親食賓也醢
醢汁也屈猶鎔也今文並皆爲併疏
正義曰西陳者言豆自東向西設之是東爲上故下又云
東上也皆二以並者謂八豆皆葅醢兩兩並列下云非葅
其南醢醢卽二以並之位也舉此二豆以示人則其餘豆
之位可知周禮醢人朝事之豆其實非葅醢醢昌本麋臆
菁葅鹿臡芹葅兔臡茆葅麋臡鴽醢以薇食之豆其實葵菹羸醢此經言豆
實但云非葅醢而已不言其他賈疏因用朝事之豆六
去芹葅麋臡二豆而以饋食之葵菹羸醢足之葵菹羸醢昌
本麋臡菁菹鹿臡上大夫六豆用非葅醢醢又據少牢用非葅
豆鄭注云加葵葅蝸醢蝸醢朝事饋食之豆兼用故也敖氏則以八豆
醢醢葵葅蝸醢朝事饋食之豆兼用故也敖氏則以八豆
有芹葅麋臡而無葵葅蝸醢謂經惟言非葅醢醢則爲朝
事之豆可知文省耳二說不同後人或從賈或從敖紛紛
辨論然經無正文二者似皆可通惟解屈字之義則賈敖
俱失之賈氏云屈者謂其東上醢醢醢昌本昌本麋臡菁菹鹿臡菁菹
醢醢西昌北麋臡麋西菁菹菁菹
南鹿臡鹿西芹葅北麋臡曲折而下所謂屈也今案賈
敖之說與經二以並之文皆不合賈以東上專屬醢醢尤
非葅非葅醢醢二者廷東其西爲昌本麋臡二豆昌本麋
臡之南爲菁葅鹿臡二豆菁葅麋臡二東爲芹葅麋臡二
豆設法自東而西而復自西而東故謂之屈公食禮上大夫
八豆注云四四爲列亦謂豆兩兩並列東西各四南北亦
各四也○校勘記云注於監本誤作乎云戶室戶也者
堂上以室戶之西爲正中故知戶謂室戶也云東上變於
親食賓也者案公食禮是公親食賓云宰夫自東房薦豆
六設于醬東西上此云東上是變於親食賓也云醢醢汁
也者案周禮醢人注云醢肉汁也又云醢醢肉醬也詩大
雅疏以肉汁獨多故名醢然則醢本肉汁之名而以之爲
醢則亦醬類故說文云醢肉醬也者案此經
言屈下八簋繼之乃言鎔則屈與鎔異詳下云今文並皆
爲併者詳
士昏禮
八簋繼之黍其南稷鎔北廷疏正義曰云宰夫自東房薦豆
稷稷西黍黍北稷八簋間鎔陳之放氏云八簋黍稷各四
也鎔者取二物相間之意吳氏疑義云鎔者東一行北黍
南稷二行北稷南黍三行北黍南稷四行北稷南黍相間
鎔陳與屈不同今案屈與鎔不可混爲一吳說是也黍稷
詳公食禮簋詳上竹簋方
及公食記簋有蓋幂下
六鉶繼之牛以西羊豕豕南牛
鉶羹器也疏正義曰郝氏敬云六鉶繼簋而西牛居
東西爲羊又西爲豕羊又西爲豕南一列也豕北一列也豕南爲
牛牛東爲羊羊又東爲豕南一列也豕自東而西南列牛羊豕自西而
東屈也今案經不言屈者以可推而知六者牛豕東西常易位而羊居中不易也
注云鉶羹器也者鉶是盛牛羊豕之羹非盛肉也周禮

掌客注亦云羹器也公食禮宰夫設鉶四于豆面注云羹之言和羹之器是鉶爲羹名鄭注士虞禮云鉶器也以盛和菜之羹因又以鉶爲酒器名故說文云鉶器也以盛和菜之有菜和者詩閟宮毛傳云羹大羹也注特牲禮亨人祭祀共大羹鉶羹鄭司農云大羹不致五味也鉶羹也周禮內饔職鉶羹煮肉汁和之有菜和者謂之羹鉶羹加鹽菜矣是又以鉶爲羹名也段氏說文注云羹大羹肉汁不和貴其質也鉶羹肉汁之有菜和者之于鉶鉶羹盛之于鉶鉶羹菜和謂之芼其詳之芼字今案說文有鈃字云似鍾而長頸鍾酒器也據說文鈃或作刑亦假借經典亦作鈃非正字也內饔職鉶作刑亦假借字又有鈃字云似鍾而長頸鍾酒器也據說文鈃或作鉶異聶氏三禮圖引舊圖云鉶受一鍾斗兩耳三足有蓋士以鐵爲之大夫以上以銅爲之與鼎也諸侯飾以白金天子飾以黃金聶氏又云鉶是羹器即鉶也故周禮掌客注云不殺則無鉶鼎然則據羹柱鉶則陪鼎據入庶器言之今案此說甚誤據經上云陪鼎當內廉此堂上也楊氏儀禮圖之則曰鉶鼎據柱正鼎之後設之則謂之羞鼎其實一也楊氏儀禮異解之取的今案入壺之十有二鄭注鉶二十有二侯伯鉶九鉶非陪鼎矣周禮掌客公鉶三十有八鼎篡十有二子男鉶十有八鼎篡十有二者正鼎九與

又有二侯伯鉶九鉶則鉶羹亦因之今案此說甚誤據此經上云陪鼎當內廉此堂上也楊氏儀禮圖之則謂之羞鼎其實一也鄭注鉶二十有八鼎篡十有二子男鉶十有八鼎篡十有二者正鼎十有二侯伯鉶九鉶則鉶羹亦因之今案此說甚誤據此經上云陪鼎當內廉此堂上也楊氏儀禮圖之則謂之羞鼎其實一也鄭注鉶二十有八鼎篡十有二子男鉶十有八鼎篡十有二者正鼎九與

卽陪鼎三鄭別謂不殺則無鉶羹亦出於牲故必殺牲乃有之禮經釋例云聘禮掌客公鉶三十有八鼎篡十有八鼎篡十有八鼎篡

壁下南陳而布置西夾之豆乃東陳之又以簋鉶皆與壺東陳不唯與經文不合而亦自相牴牾殊不可曉秦氏蕙田云以朱子之說推之則東面二夾所陳六豆北亦簋柱豆南四鉶柱簋南兩簋柱鉶南所謂南陳也若如楊信齋儀禮圖則豆簋鉶簋柱西夾者東陳柱東夾者西陳圖蓋沿賈疏東陳一語而誤六壺之與經文不合今案楊圖豆簋鉶簋皆與酒鄭無注敖氏則謂稻酒黍酒粱酒各二壺未知是否二以竝東陳者謂六壺兩兩竝設自西而向東陳之也　注云亦非葅其東醢醢也者上西夾東夾之制已詳前設飪節統于賓故飪先陳柱西堂上之饌亦于西西夾之饌亦先敘

北上東醢醢也　疏以西北上者上西夾之指西夾也如者如其六豆北上之儀也唯設于東壖下爲異**西**

儀禮正義卷十七　聘二

簋于東方亦如之東方東室

疏正義曰盛氏云案之以下至皆二以竝南陳之義南陳之者彼祭禮法用右胖故左矣云豕東之寢右亦居其左者賈疏云豕東縛其足亦北首經云牛以北首寢臥其右亦人居其左案特牲云牲柱其西北首東足鄭注東足者尚右也與此不同者彼生人同也　注云亦非葅其東醢醢也者如其六豆北上寢右士虞記云陳牲于廟門外北首上寢右鄭注寢右者當升左胖也變古故與此生人同也

米百筥筥半斛設于中庭十以爲列北上黍粱稻皆二行稷四行庭實固當庭中言當中庭列當醢醢南亦相變也此言中庭則設碑近如堂深也　疏正義曰筥毛傳圓曰筥是也此筥以盛米與下記四秉曰筥之筥殊下記又云十斗曰斛則半斛五斗也　注云庭實固當庭中言當中庭者賈疏云上享時直言庭實入設不言中庭則柱東西之中南北三分庭一柱南此更言中庭欲明南北之中也褚氏云經凡言中庭者南北之中也言階間者東西之中也燕禮大射司正立位及士喪禮置重之中又柱南北之中與此中庭同也敖氏謂中庭乃東西之中其南北之節空于庭少南非矣云東西爲列列當醢醢柱東則南北爲列米百筥半斛五斗也

列北上黍粱稻皆二行稷四行庭實固當庭中言當中庭列當醢醢南亦相變也此言中庭則設碑近如堂深也　疏正義曰筥毛傳圓曰筥是也此筥以盛米與下記四秉曰筥之筥殊下記又云十斗曰斛則半斛五斗也　注云庭實固當庭中言當中庭者賈疏云上享時直言庭實入設不言中庭則柱東西之中也上文公立于中庭宰受幣于中庭皆南北之中也褚氏云經凡言中庭者南北之中也言階間者東西之中也燕禮大射司正立位及士喪禮置重之中又柱南北之中與此中庭同也敖氏謂中庭乃東西之中其南北之節空于庭少南非矣云東西爲列列當醢醢南亦相變也者李氏云醢醢言醢柱東則南北爲列米百筥半斛五斗也前設鼎云上堂之中央也前設鼎之中央也者謂柱鼎之中央也　注云夾碑柱鼎之中央也前設鼎云上堂之中央也者謂柱鼎之中央也　疏正義曰周禮醢人云賓客之禮共醢五十甕醢人云賓客之禮共醢五十甕醢百甕也王氏士讓云醢醢二十以爲列蔡氏云謂左右直列吳氏澂以東爲陽方西爲陰方也敖氏則云醢柱東醢穀陽也醢肉陰也

碑十以爲列醢柱東東夾碑柱鼎之中央也前設鼎云上堂之中央也者謂柱鼎之中央也是鼎柱碑南此云夾碑則似又强以竝尊而腥卑爨**醢醢百甕夾**人云賓客之禮共醢五十甕醢人云賓客之禮共醢五十甕彼注云致饔餼時是醢百甕也王氏士讓云醢醢二十甕乃餼諸品所宜相調和者故敘次於竝腥之後物乃飪腥與餼諸品所宜也○今案甕詳餼飪夕禮饔三醢醢百甕以見其爲百物之所需也

半柱碑之西十以爲列蔡氏云謂左右直列吳氏澂以東爲陽方西爲陰方也敖氏則云醢柱東醢穀陽也醢肉陰也

碑近如堂深也者李氏云醢醢夾碑米設于庭南北之中而枉醢醢南則碑近北矣設洗南北以堂深而鄭言設碑如堂深則碑東當洗也○敖氏云此米從饔者也禮經釋例云敖以此節枉饔二牢之下故望文生義以爲從饔非也以米言之簋簋之米從飪牢筥米從生牢經例甚明考之下經歸上介饔飪各一牢堂上之饌六西夾亦如之下卽云筥及罋如上賓則米筥枉醢醢罋之上則從饗可知米百筥節似非其次安枉醢醢百罋節之飯者故從飪牢筥米係舂熟可卽炊者故從腥牢車米係生牢釋例說似亦可從俟考○此以上上絕燭誤枉饔二牢節之下也今案簋簋之米係已炊爲舂熟可卽炊者故從腥牢車米係生牢皆陳于門外者聘義曰饔餼客于舍五牢之具陳于內是也

門外米三十車車秉有五籔設于門東爲三列東陳大夫之禮

米禾皆視死牢秉籔數名也秉有五籔二十四斛也籔讀若不數之數今文籔或爲遬十唐石經作卅下同注五籔五字徐陳閩葛俱作伍○設于門東廟門外之東也下門西放此爲三列東陳謂每十車爲一列首一列枉西餘二列以次向東陳之也此及下所陳之車皆人輓之非駕牛馬者○注云大夫之禮米禾

皆視死牢者上飪一牢腥二牢合三牢皆死牢也故米三十車禾亦三十車是皆視死牢下經文云十四斛也者秉籔數名也秉有五籔二十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉注云秉十六斛是一秉爲十六斛又五籔爲八斛通爲二十四斛也每斛十斗故下記又云二百四十斗也此秉亦與四秉曰筥之秉殊詳下記云籔讀若不數之數今文籔或爲遬者胡氏承珙云鄭云不數之數自是漢人常語用以比方籔音如漢書東方朔傳注引蘇林曰籔音數錢之數是也賈疏引鄭云數名恐非今文籔爲遬者遬疑當作匴說文以不數亦爲數名从匚兪聲玉篇匴余主切器受十六斗匴下云匴區器也此卽論語與之庾集解引包注十六斗爲庾與賈逵左傳注唐尚書國語注皆合今案據此則遬卽庾也籔庾皆十六斗量名而鄭從古文作籔者周禮陶人庾實二觳鄭注豆實三而成觳則觳受斗二升然則二觳二斗四升又非十六斗之庾周禮疏謂庾本有二法鄭恐與實二觳之文不從今文也**禾三十車車三秅設于門西西陳**秅數名也三秅百秉（疏）正義曰禾亦爲三列不言者可知也注云三秅千二百秉者下記云四秉曰筥十筥曰稯十稯曰

秅四百秉爲一秅則三秅千二百秉也**薪芻倍禾**倍禾者以其用多也薪從北輓凡此所以厚重禮也聘義曰古之用財不能均如此然而用財如此其厚者言盡之於禮也盡之於禮則內君臣不相陵而外不相侵故天子制之而諸侯務焉爾（疏）正義曰薪芻倍禾謂車數也獨言倍禾者以其向內爲正故也秦氏蕙田云米禾皆陳北輓者以其向內爲正故也云四者之故也云米禾皆陳北輓者以十車爲一列米先西後東故云東陳禾先東後西故云西陳其輓則皆北鄉敖氏以東陳爲西轅者非今案秦說是也云凡此所以厚重禮也者是統上文言之厚此聘禮也下引聘義卽以明所以厚之之意聘義原文作古之用財者此引無者字○此以上皆陳于門外者聘義曰饔餼之卿故云古之用財者以經所云大夫卽上君所使歸饔餼之卿也者以經所云大夫卽上君所使歸饔餼之卿也注云大夫使者卿也卿稱大夫者卿爲上大夫故散文亦稱大夫也**揖入及廟門賓揖入**賓與使者揖而入使者止執幣賓俟之於門內謙也古者天子適諸侯必舍於大祖廟諸侯行舍於大夫廟大夫舍於門外敵禮也不荅拜亦爲人使之禮然也

大夫不荅拜大夫使者卿也（疏）正義曰賓不荅拜嫌其加於致君命時之服也外門卽大門迎于外門外敵禮也不荅拜亦爲人使之禮然也注云大夫使者卿也者以經所云大夫卽上君所使歸饔餼之卿故云大夫使者卿也卿稱大夫者卿爲上大夫故散文亦稱大夫也**揖入及廟門賓揖入**賓與使者揖而入者經上云揖入入大門也下云賓揖入謂入廟門也入大門賓與使者竝入入廟門則賓揖先入故注云賓揖入謂入使者揖而入（疏）正義曰韋氏協夢云揖入亦有每曲揖之節經不言者省今案敖氏以爲廟有外門者臆說也注云賓與使者止執幣者以又云使者止執幣賓俟之於門內是謙也敖氏云俟之于門內是謙也者前聘時公揖入立于中庭此俟于門內也知使者止執幣者以下經始云大夫奉束帛入故也云諸侯之于入門右之位是也云古者天子適諸侯必舍其祖廟是也云諸侯行舍於祖廟者禮運曰天子適諸侯必舍於大祖廟者賈疏云諸公大國之孤若無孤之國諸侯舍於諸公廟者賈疏知舍於諸公廟者下記云卿館于大夫大夫館于士士館于工商注云館者必於廟不館於敵者之廟爲太尊也

以此若之故知諸侯行不舍於諸侯廟而舍於其孤廟也云大夫行舍於大夫廟者即記所云卿館于大夫也此鄭因及廟門而申言之以明賓館在廟也

入三揖皆行　尊不後主人也使者疏正義曰使者奉君命來以將命疏正義曰束帛不言三揖亦道賓之義也公雖尊亦三讓乃疏正義曰注云不言三讓不可以不下主人也古文曰三讓然必主客俱讓至三主人多言三讓不言三者褚氏云主人第三讓客遂不辭而先升主讓三而客讓二故云不成三也云凡升者主人讓於客三敵者則客三辭主人乃升客三敵者則客三辭主人讓於客亦三辭其數適均于是主人先升故成三也者儀禮經內大率多言三讓然主客俱讓至三而後謂之三也此經但言讓不言三者褚氏云主人第三讓客遂不辭而先升主讓三而客讓二故云不成三也云凡升者主人讓於客三敵者則客三辭主人乃升亦道賓之義也者胡氏承珙云凡升階之禮主人先讓於客而客辭之至主人三讓則是主人四讓也公雖尊亦三讓乃疏正義曰注云客從之此由主人與客敵或主人尊皆主人道客先升故今案此注是廣言三讓之法辭亦

大夫奉束帛以將命至于階讓大夫先升一等　言三讓不許升不可以不下主人也古文曰三讓疏正義曰使者即大夫主人謂聘賓賓在館則爲主人也疏正義曰束帛以將命所以將命者

三讓則許升矣者謂主人一讓而客一讓也云使者尊主人三讓則客不辭而即升是無道如是與此異也胡氏又云此經大夫歸聘賓饔餼大夫之奉主君之命而來尊其君命故讓大夫先升若觀禮郊勞至于階使者則不讓而先升矣此後聘賓問卿至于階讓賓升一等鄭亦不從古文作三讓亦以賓先升不能成三讓也今案此說極明云古文曰三讓者此鄭從今文無三字而蜃出古文於注也緒氏云鄭言今使者三讓則是四讓也者明其必不然是駁古文三讓之文見所以不從之故賈疏本人明放氏又爲空從古文之說于是駁注者紛紛而經義晦矣今據張緒胡諸說中

賓從升堂北面聽命　北面於階上也疏正義曰注云階上也賓館于此有主君命

勞故升降由阼階

大夫東面致命賓降階西再拜稽首拜饔亦如之　大夫以束帛同致饔餼也賓降階西再拜東階之西也疏正義曰束帛致命在西階上夫東面致其慇懃如此注云止不降使疏正義曰設庭實受束錦將以儐大夫也大夫東面致命賓亦降階西再拜稽首拜饔餼亦如之是饔與餼分兩次拜矣張氏謂成拜訖又降拜盛氏以拜餼亦如之在升成拜之後益與張說同

大夫辭升成拜　尊賓疏正義曰辭亦辭君命辭之上則拜雖兩次升降只一番也蔡氏疑拜餼亦如之

受幣堂中西北面　趨主君命也堂中西中面中央之西也疏正義曰注央嚴本作央張曰杭本以下嚴鍾俱有也字云趨主君命也者斯時大夫在西賓不受于堂中而至堂中之西受之是急趨君命也云堂中西中央之西也者李氏以爲中堂與西楹之閒是也敖氏謂四分楹閒一在西則非矣

大夫迎大夫　老家臣也賓出迎欲儐之疏正義曰云出者出廟門也○校勘記云注儐徐本集釋俱作擯今案

戴校集釋云作擯訖

大夫禮辭許入揖讓如初賓升一等大夫從升　如初謂如前大夫奉束帛入賓先升敵疏正義曰揖讓如初謂如前大夫奉束帛入皆北面疏正義曰揖皆行至于階讓蓋亦不成三也胡氏承珙云聘賓儐大夫則正用尋常賓主敵體之儀可行三讓矣乃云揖讓如初者蓋儐禮略也其後賓問卿至于階讓賓面卿云揖讓如初大夫升一等賓從之此則主人先升而亦云揖讓如初者亦以禮略故歟　注云賓先升敵

大夫降出賓降授老幣出堂　賓先升敵疏正義曰揖讓如初謂如前大夫奉束帛入皆北面疏正義曰揖皆行至于階讓蓋亦不成三也胡氏又云此經大夫先升言之以明經不云三之幣而先升大夫先升若觀禮郊勞大夫先升賓亦先升者以儐大夫也賈疏未能發明斯義褚氏云敖謂降堂受錦辭君禮是也至解不降之義細思終以注餘尊之說爲優

賓奉幣西面大夫東面賓致幣　不言致命非君命也疏

正義曰幣卽束錦也**大夫對北面當楣再拜稽首**楣首尊君客也正義曰注云楣首受下蔡氏云以賓楣首受其君命故因其禮而荅之也說亦通云致對有解大夫對亦當有解也者謂賓致幣當有解但文不具耳**受幣于楹間南面**楹尊君之使疏正義曰賓北面授幣南面故知授者北面也賓北面授尊君之使者以經云受而大夫南面以其爲君使尊之也**賓再拜稽首送幣大夫降執左馬以出**出廟門從者疏正義曰方氏苞云同等宏首拜受則賓亦宏稽首拜送也注云出廟門從者亦訝受之疏再拜而不稽首大夫既稽首受幣執左馬以出從者訝受馬故知此儐者使者以左驂出事與此同**賓送于外門外再拜明日賓拜于朝拜饔與餼皆再拜稽首**拜謝主君之恩惠於大門外周禮曰凡賓客之治令訝聽之此拜亦訝受之疏正義曰前迎于外門外拜亦皮弁服故此送亦于外門外也

儀禮正義卷十七　聘二

門外再拜明日賓拜于朝拜饔與餼皆再拜稽首李氏云案鄉射禮賓餼亦于大門外也拜于大門外而云拜于朝則諸侯外朝在大門外明矣今案經云拜饔與餼則二者亦殊拜也注云周禮曰凡賓客之治令訝聽之者此掌訝職文據之治令訝訝聽之此引脫一訝字盛氏云原本作凡賓客之治令訝聽之此引之者欲見賓之拜謝亦以告訝而訝爲之導也○以上聘禮明日賓拜賜于門外主人不見知此拜也拜于大門外而云拜于朝則諸侯外朝在大門外明矣今案經云拜饔與餼則二者亦殊拜也注云周禮曰凡賓客之治令訝聽之者此掌訝職文據之

上介饗餼三牢飪一牢在西鼎七羞鼎三卿歸饔於賓疏正義曰三牢者飪一腥一餼一也故氏云鮮腊也賓亦正義曰牛亦降以兩也○注也字集釋無介皆異館疏正義曰三牢飪鼎七鮮魚鮮腊二牢鼎二七無鮮魚鮮腊也者前賓腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊故知此鼎七亦無鮮魚鮮腊也賓飪鼎九此七爲異耳羞鼎同云賓介皆異館者前及館云展幣于賈人之館則賓介以下皆異館可知矣據下記賓卿也館于大夫上介大夫也館于工商也歸饔餼先賓後介非必同時之請事入告必賓禮畢而後能卽已館受禮也**腥一牛在東鼎七堂上之饌六**夾之數**西夾亦如之**凡所不貶者尊介也言如上賓者明此賓客介也疏正義曰注客集釋作容盧云疏兩客字同亦當作容許宗彥云客不誤明以此介爲賓客耳今案許說是也云凡所不貶者尊介也者謂凡餼之數同於賓者明此賓客介也者經云筥及饔如上賓筥卽米百筥饔卽醯醢百饔與賓同明以賓客之禮待介也以東夾全損也蔡氏云米醢醬不殺常用等也說可附存**餼一牢門外米禾視刍牢十車薪芻倍禾凡其實與陳如上賓**凡凡飪以下疏正義曰刍牢謂飪與腥也牢十車則米禾各二十車也薪芻倍禾則各四十車禾三十車與此經所言米也韋氏云賓禮門外米三十車禾三十車與此同注云凡凡飪以下者謂自飪一牢至此其所實之物與其陳設之序皆如上歸饔餼於賓也**下大夫韋弁以受如賓禮介不皮弁者以其受大之上介韋弁以受如賓禮**禮似賓不敢純如賓也**儐之兩馬束錦**疏正義曰王氏士讓云儐卿其降差○以上下大夫歸饔餼於上介**四人皆餼大牢米百筥設于門外**牢米不入門略之也**士介亦異館或曰據周禮掌客凡介皆有饔餼此獨有餼者饔具大牢禮盛故特著之饔從略耳然下記言士無饔則士介本無饔矣闕疑可也**注云牢米不入門略之也者上文賓餼陳于門西米設于中庭皆在門內上介亦如之此言設于門外是不入門故云略也云米設當門亦十爲列北上牢在其南西上疏正義曰士介四人皆餼大牢米百筥者牛羊豕具曰大牢其米及米百筥故云皆南面上也設于門外設于所館之門外也士介亦異館或曰據周禮掌客凡介皆有饔餼此以兩是士介之上介韋弁以受如賓禮陳于門西面上文賓餼之者上介本無饔矣闕疑則士介亦異館或曰據周禮掌客凡介皆有饔餼此獨有餼者饔具大牢禮盛故特著之饔從略耳然下記言士無饔則士介之上介韋弁以受如賓禮介不皮弁者以其受大可也注云牢米不入門略之也者上文賓餼陳于門西米設于中庭皆在門內上介亦如之此言設于門外是不入門故云略也云米設當門亦十爲列北上牢在其南西上者李氏云設于門外不言東面明當門牢亦在米南與賓介之陳同此面上爲異耳今案褚氏云此注面上恐是東上之訛以宰夫牽牛致命當近東故也**宰夫朝服牽牛以致之**執紖牽之東面致命朝服無束帛亦略之疏正義曰注士校勘記云嚴徐通解俱作士介面面拜迎也今案作上誤也云執紖牽之者紖所以繫牛者少儀曰牛則執紖宰夫也云東面致命者謂宰夫于館門外東面以君命致之也云朝服無束帛亦略之者此宰夫士也故朝服下士介亦以朝服受禮同也賓及上介皆以束帛致之此無束帛也亦者亦上牢米不入門也云士介面面拜迎者以其爲主人故知出門面面拜迎也上經云門外米禾視刍

牢此無从牢故無米禾則無薪芻矣

士介朝服北面再拜稽首受

受於牢東

拜自牢後適宰夫右受由前東面授從者疏正義曰上注云士介西面拜迎此由西面轉而北面拜受也云受於牢東拜訖於牢東拜自牢後適宰夫之右受牛斯時宰夫益亦北面也云由前東面授從者謂出牢前東面以授從者也

無儐

各如其受之服從賓拜於朝疏正義曰唐石經嚴徐陳閩葛本集釋通解楊正義曰儐石經及宋元本皆作擯故楊復李如圭敖俱作擯當作儐下經記無擯及注不擯賓同秦氏蕙田云案儐石經及宋元本皆作擯故楊復李如圭皆云當作儐監本已改正今案毛本作儐與監本同從之

○賓上介受饔餼皆有儐此士介無儐義詳下記無饔者無儐下注云既受之經不言者略也云明日眾介亦各如其受之服從賓拜送之矣者謂士介既拜受宰夫亦既受拜送之矣明日眾介亦疏同朝服如賓服也大夫亦有每門每曲南則自入都宮之門之後又多東行一曲也王氏士讓云案大夫二門入大門東曲又北曲而至都宮門然後及廟祖廟在大祖廟之東盛氏云大夫三廟茲受於祖廟疏同朝服如賓服也大夫亦有每門每曲人者省內事也疏正義曰擯者下大夫也大夫卽卿也下既而俟於宁也疏正義曰擯者

致命君命致其命大夫降階西北面於堂中之西面受命故此降拜稽首如見聘君之命疏正義曰上賓致命爲致其君命不儐賓也疏正義曰校勘記云儐居石經徐陳閩監毛本作擯案卿受問之儀與賓受饔餼同惟拜面見也其謂之面威儀質也疏正義曰賓私覿用束錦乘馬此云面如覿幣則亦用束錦乘馬也注云面亦見也者前賓奉束錦以請覿注覿見也故此云亦敖氏云聘君之事擯者出請事賓面如覿幣亦面私見於主君曰覿於大夫曰面蓋異其稱以別尊卑也云其謂之面威儀質也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

陳閩葛集釋通解楊敖俱作擯注同今亦從毛本作儐案卿受問之儀與賓受饔餼同惟拜君也疏正義曰校勘記云儐居石經徐陳閩監毛本作儐義詳於前○李氏云賓爲異耳○以上賓問卿下乃言面卿之事擯者出請事賓面如覿幣亦面威儀質也疏正義曰賓奉束錦以請覿注覿見也故此云亦敖氏云聘大夫曰面蓋異其稱以別尊卑也云賓也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

然賓降出大夫降授老幣無儐辭君也疏正義曰校勘記云儐居石經徐陳閩監毛本作儐注同今亦從毛本作儐義詳於前○李氏云案卿受問之儀與賓受饔餼同惟拜君也疏正義曰賓降出大夫降授老幣無儐者賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云賓降等然曲禮曰客若降等然後客復就西階疏正義曰校勘記云注固辭徐陳閩監毛本固辭作興案上介面卿貶于賓者一是不以衆介自隨下於賓也○案上介面卿貶于賓者有三焦氏以爲云賓問卿與私面衆介皆從今上介特面者異於主君君尊衆介始覿不自別也者以覿儀繁面則儀簡耳敖文覿亦稱面詳前賓覿下賓奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設辭君入門右也鄭知階下辭者賈疏云以賓初升堂時降故也敖氏云於中庭南面辭之褚氏云

面面立俟賓拜送幣降出大夫降授老幣右賓問卿面卿

擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣庭實從入門右大夫辭大夫於賓入自階下辭迎之疏正義曰賈疏云以賓不先設

彼決此故從古文**介升大夫再拜受**亦於楹間正義曰注亦於作如云亦於楹間南面而受疏楹間毛本於誤一等然同爲大夫故受幣於堂上亦得在楹間也**介降拜大夫降辭介升再拜送幣**介送幣降出也疏正義曰此注補經所未備也但大夫大夫亦授老幣疏降辭後仍升敖氏云降拜者貶於卿也**擯者出請受賓辭**賓亦爲士介辭者前士介覿君時擯者執上幣以出**逆出擯者執上幣出禮請受賓辭**賓亦爲士介辭者疏正義曰如覿也于士介亦親辭辟君也蔡氏云餘大約與其覿君同注云賓亦爲士介辭者以賓敬辭賓爲之辭故知此亦然也**大夫荅再拜擯者執上幣立于門中以相拜士介皆辟老受擯者幣于中庭士三**

人坐取摝幣以從之疏正義曰老受擯者幣于中庭亦受以東也○盛氏云賓奉其君之命問主國卿因而私面故其禮特菜上介士介本非卿之敵體則其因是而加恭也固宜然其異於覿主君者經文歷歷可考惟士介與卿尊卑懸隔故其私面之儀幾與覿君相似而實幣再拜不稽首卿不使擯者辭而自辭又其初不與上介俱入亦足以見其隆殺之辨矣郝氏乃謂卿所以待之者無以異於上君何其弗思甚邪**擯者出請事賓出大夫送于外門外再拜賓不顧**不顧疏正義曰敖言去盛氏云賓亦告事畢乃出擯者入告大夫乃送也**擯者還大夫拜辱**拜送也疏正義曰敖氏云拜辱謝其屈辱而相已也方氏苞云擯者下大夫也以同僚而已之私事故拜其辱今案下使者歸介送至使者之門乃還使者拜其辱與此義同注云拜送也者敖氏云此拜亦兼拜辱拜送二義經蓋以其所主者立文也

右介面卿

下大夫嘗使至者幣及之嘗使至己國則以幣問之也君子不忘舊疏正義曰自此至賓拜禮于朝言主君夫人歸禮于賓與上介○聘享兼及大夫故於歸饔餼之明日夫人亦歸禮焉韋弁與卿歸饔餼同服吳氏章句云此即周禮酒正所謂致飲於賓客之禮也注云嘗問卿之夕也使下大夫問之也君子不忘舊

右大夫代受幣

夕夫人使下大夫韋弁歸禮夕問卿之夕也使下大夫解當稱君使之云夫人者以致寡小君疏正義曰自此至賓拜禮于朝言主君夫人歸禮于賓與上介○聘享兼及大夫故於歸饔餼之明日夫人亦歸禮焉韋弁與卿歸饔餼同服吳氏章句云此即周禮酒正所謂致飲於賓客之禮也注云夕問卿之夕也使下大夫問之也君子不忘舊

之夕也者下記云明日問大夫夕夫人歸禮是也敖氏以夕為不敢與君同時郝氏以夫人禮從陰盛氏則謂此一日之內禮節繁多賓即館容有至暮者于是言夕見其不以暮廢事悉歸禮也今案盛說較長云使下大夫下君也者此與夫人使下大夫勞賓同為下于君君則使卿也云夫人者以致辭當稱寡小君者賈疏云案隱二年傳何休注云禮婦人無外事明知此使下大夫歸禮者是君使之可知而稱夫人使者以致辭于賓客時當稱寡

東陳籩豆六設于戶東西上二以竝

饌位也其設脯其南臨屈六籩豆六者下君禮也臣設于戶東又辭疏正義曰戶東室戶東也西上變于君饌東上也西上故東陳二以竝同東陳則與君饌異方氏苞云聘使卿也而六豆六籩六壺與掌客夫人致禮子男同大國之卿當小國之君周制也○注設于戶東則臣宇疑衍宻從集釋無據賈疏似亦無有臣字集釋無據賈疏似亦無氏惠言云設于戶東則臣宇疑衍宻從集釋無據賈疏似亦無臣宇吳氏疑義臣作陳張氏惠言云臣當作豆今案經但

辭君饌位也云其設脯其南醢屈者姜氏兆錫云經不言籩豆所設注未識何據豈有南醢之理邪凡經云薦脯醢者約詞耳豈以是而誤邪焦氏循其南醢屈肖文不全故鄭氏惠言云籩豆六者下君以恕云君歸饔餼經云非沽其南醢屈者謂醢在南也饔餼堂上八豆此六是設于君禮也云設于戶東又辭饌位也者君歸饔餼堂上八豆此六是設于君禮也云設于戶而此于戶東是又放此而云其設脯者謂六籩設之于北其南醢者謂醢在南醢屈而設蓋舉其一端以概全文

以下之六豆以次相明交屈而設之序則豆皆在內矣詳前依敖說去其末之二則六者皆在內矣詳前依敖說去其末之二則六者皆在內矣

非直謂脯一醢可知个案鄭此注未詳當以敖說為正敖氏云此六豆六籩皆宻用朝事皆而各去其末之二其六者皆在內矣

莊鹿麌也至周禮籩人朝事之籩為麷蕡白黑形臡膮鮑魚鮚與鱐較為的實又凡設饌魚鱐八者依敖說去其末之二則當是麷至膮六籩而無魚鮚矣

籩柜東其設亦確據經文二以竝則是六豆分為三列以次向東直陳之經無屈文固不必以屈言耳云六籩六豆者鄭恐人疑籩豆六為籩豆各三故著之也韋氏協夢云君歸饔餼有宰上設六豆六籩君有黍稷稻粱設于西夾東夾之供夫人無此六籩亦厚待賓之意也

壺設于東序北上二以竝

數者故堂上設六豆減於君加以六籩亦厚待賓之意也

南陳酸黍清皆兩壺酸白酒也凡酒稻為上黍次之粱次之皆有清白以黍閒清白者互相備明三酒六壺也先言酸白酒尊先設之疏正義曰敖氏云設于東序北上亦統於豆之粱次之者敖氏云蓋據內則三醴之次言之也云皆有清白云以黍注云凡酒稻為上黍次之粱次之者互相備明三酒六壺也先言酸白酒尊先設之者賈疏云酸白也上言白明黍粱皆有白下言清明稻黍亦有清故也於清白中言黍明酸互相備也三酒既有清白二色故言六壺必先言酸者以白酒尊重故先設之也今案經云酸黍酒粱酒皆有清白兩壺是六壺也注釋經極簡明李氏云上介四壺知此六壺泰氏慧田云六壺盛三酒為三行稻取北黍次之粱在南又次之粟行白酒在西清酒在東古曰稷即粟也中尊宻為黍米不當言稷蓋據此注而言**大夫以東帛致之**致夫人命牢下朝也疏正義曰敖氏云饔不致此殺於饔乃致者蓋主君來朝有牢此卿來聘無牢是下於來朝之君也也此禮無異也注云此禮無牢下朝君也者周禮掌客上公之夫人致禮八壺八豆八簋膳大牢侯伯以下亦皆有牢彼君以設饔乃致君禮為差輕而夫人以歸禮為特重所以

如賓禮賓之兩馬束錦四壺無稻致牢下於君也者上歸禮于賓稻黍粱皆有清白兩壺故四壺也敖氏以四壺為去稻酒之兩壺此去稻酒之兩壺無稻酒也不疏正義曰敖氏又云四豆者去菁菹鹿臡四簋者去形鹽膾皆從下去之也此于上介當亦使下大夫歸之禮窮則同也云不致牢下於君也者謂君歸饔餼有牢夫人歸禮于賓與上介無牢是下君也不及士介禮又殺也○以上歸禮于賓**上介四豆四籩四壺受之乘馬束錦**

明日賓拜禮于朝於是乃言賓拜明介從拜也者謂賓之拜禮不言於儐之乘馬束錦之下而言于此明上介亦從拜可知云今文禮為醴者詳冠

右夫人歸禮賓介

大夫餼賓大牢米八簋其陳於門外黍粱各二簋稷四簋二以並南陳無稻性陳於後東上不饌於堂正義曰自此至牽羊以致之言主國大夫餼賓介之事○高氏愈云聘君於大夫有陳皮帛幣問而又以私幣面介及眾介皆面故大夫之餼今案賓初以私幣面介及眾介皆面故大夫之致禮於賓亦有大牢八簋之餼今案賓介者亦隆也二以並南陳無稻者前君餼士介牢米皆設於門外此無稻亦陳於門外也君歸賓餼米百筥設于門外黍粱稻皆二行稷四行據下記云凡餼大夫黍粱稷則無稻矣故知此八簋爲黍粱各二簋稷四簋也二以並南陳則黍二簋在北粱二簋次之稷四簋分爲二列每列二簋以次向南陳之亦北上矣簋竹器詩毛傳云方曰簋據下記簋容五斛放氏云君餼賓米百筥筥半斛此米八簋二簋也所以下之今案君餼賓米用四種大夫用三種君米用筥器小而多大夫用簋器大而寡亦所以爲差降也云牲陳於後東上者前士介四人皆餼大牢米百筥注云米

設當門又云牢在注西上褚氏以爲東上之訛義詳彼云不饋於堂庭辟君也者前君歸賓饔餼二牢米百筥皆設于門內堂下之庭此陳于門外是辟君也○賈疏云案掌客鄰國之君來朝卿皮弁致館設飧大牢庾伯子男膳特牛彼又無簋米此爲差降不得用大牢有簋米者彼爲君禮此是臣禮各自以彼難此

賓迎再拜送老宰再拜送老宰老大夫之貴臣疏正義曰放氏云賓出門左面而面于老乃拜迴老右受此使老致之者大夫之臣老爲尊也賓不欲煩賓也蔡氏云再拜稽首受者以其禮輕其君命而因其禮也　注云老宰老大夫之貴臣其餘皆眾臣也注室老家相也士邑宰也是室老與士皆大夫之貴臣餘詳士昏禮服諸篇

上介亦如之眾介皆少牢米六簋皆士牽羊以致之六米又無粱也者上八簋無稻此六簋又無粱皆去其加者也敖氏云米六簋蓋黍稷各二簋士亦大夫之貴臣者詳上敖氏云於賓上介使老於眾介使士所使者雖賤亦不可以無所別也

右大夫餼賓介

公子賓壹飧再饗饗謂享大牢以飲賓與飧互相先後也古文饗皆爲鄉壹皆爲一今疏正義曰自此至致飧以備幣言主國君臣致飧之事○壹飧再饗賈疏以爲五等諸侯使卿大聘之禮似矣據燕賜之數及不親飧饗之禮文饗皆爲鄉○壹飧於賓介飧饗燕賜之數及不親飧饗之禮掌客天子待子男一飧一饗而諸侯於聘卿再饗已多於君賈疏雖以君臣各自爲禮解之但以此爲侯伯之卿之禮則上公之卿當又有加不更多乎聘禮一篇主侯伯之卿言而亦有通五等言之者此類是也凡待賓之禮有三饗也飧也燕也儀禮有燕禮及公飧大夫禮而無饗禮近諸氏錦作饗禮補亡一篇未明倫也攷春秋內外傳諸侯之臣出聘主國饗之燕之者甚多飧禮亦閒行焉此則古

禮之尚存者爾　注云饗謂享大牢以飲賓也者飧禮主於飯有牲無酒饗則牲酒皆有故云享大牢以飲賓也公飧大夫禮陳鼎七用大牢則饗亦用大牢可知左傳享有體薦是其證也云公飧大夫禮曰設洗如饗則饗與飧互相先後也者鄭見此文先言飧後言饗而公飧禮曰如饗則饗而公飧禮曰如饗則饗亦用大牢可知故云互相先後也敖氏云案注云互相先後謂飧居二饗之閒也今案周禮大行人掌客皆先言饗後言飧皆爲鄉者胡氏承珙云說文享作亯云獻也從高省曰象進孰物形孝經曰祭則鬼亯之凡亯之屬皆從亯又饗云鄉人飲酒也從飧從鄉亦聲二字古多通用故周禮禮記饗燕字多作饗左傳則多作享此注云今文饗皆爲鄉而公飧禮注又云古文饗或作鄉者則皆因饗而誤鄭所不從鄉舊之屬成熟煎和也始獻四時新物疏正義曰聘義所謂時賜無常數由恩惠也始也古文俶作淑饗飧有定數燕無定數燕禮略輕於饗飧也貫疏云周禮掌客上公三燕侯伯再燕子男一燕此臣無常數者亦是君臣各爲禮不得相決　注云羞謂禽羞俶獻連言故知此羞謂禽羞也但禽羞者案下記以禽羞俶獻連言故知此羞謂禽羞也但禽羞者又無粱也士亦大夫之貴臣

與宰夫所歸之乘禽異彼是未烹熟者此是已成熟煎和之物而注同以鳧鴈之屬解之似少分別吳氏疑義云禽者當爲內則鶉鷃之屬或然云俶始也者爾雅釋詁文云始獻四時新物者下記注云俶獻四時珍美新物也俶始叔者似是正字俶是假借字說文叔水清湛也古文假叔爲俶所不從賓介皆明日拜于朝疏正義曰明日饗禽燕之日也王氏紱解云賓于發去之日乃三拜乘禽于朝則此之拜賜爲拜饗禽燕也上文羞俶獻經連類及之耳敖氏云上惟見賓禮乃言介拜似非其次羞此文宰在下句之下也盛氏云饗賓禮之時介皆與焉而燕又以介爲賓則其從拜可知上歸饔餼介禮之上是其次非也上介壹禽壹饗疏正義曰此特禽饗上介也壹饗殺於賓也不言燕者盛氏云燕賓之時賓爲苟敬上介爲賓是亦足以伸其敬矣故不特燕之今案不及士介之客之也注云復特饗之是客禮待之也賈疏云下文雖主於君然賓有故而不及往者其禮亦好焉張氏云若不親禽之文他故謂奴婢及使者聘而誤或大客繼至之屬案聘遭喪主人畢歸禮賓唯饗饔之受謂有奴喪而致饗與禽則賓不受之餘皆可受也云致禮於卿使卿致禮於大夫使大夫者所謂各以其尊也云非必命數也者張氏云周禮典命大國小國卿大夫命數不同此所使致禮但取尊同耳不計命數也云無儐以己本宜往者張氏云禽禮經可考者唯士昏及聘賓當往否所受禮無儐使者之法今雖使人致禮以賓本宜赴爾故仍無儐也云古文俶皆作淑者惠氏士奇云古

儀禮正義卷十七　聘二　四三

謂有疾及他故也必致之不廢其禮也致之必使同班敵者易以相親敬也致必命數也無儐以己宜往古文俶皆作淑幣不親禽之禮但無儐使人以俶幣爲異耳注云君不親禽謂有疾及他故也者賈疏云他故之中兼及有哀慘放氏云若不親禽之文雖主於君然賓有故而不及往者其禮亦好焉張氏云若有故而不及往者聘而誤或大客繼至之屬案之爾岐云他故謂奴喪及使者聘而誤或大客繼至之屬案聘遭喪主人畢歸禮賓唯饗饔之受謂有奴喪而致饗與禽則賓不受之餘皆可受也云致禮於卿使卿致禮於大夫使大夫者所謂各以其尊也云非必命數也者張氏云周禮典命大國小國卿大夫命數不同此所使致禮但取尊同耳不計命數也云無儐以己本宜往者張氏云禽禮經可考者唯士昏及聘賓當往否所受禮無儐使者之法今雖使人致禮以賓本宜赴爾故仍無儐也云古文俶皆作淑者惠氏士奇云古

禽使大夫各以其爵朝服致之以侑幣如致饗無儐親禽不

有有坐之器亦謂置器於坐以詔侑人也今案莊十八年左傳云王享醴命之宥杜注飲宴則命以幣物宥助也是有與侑通侑正字宥古文假借字**致饗以酬幣亦如之**酬幣饗禮酬賓勸酒之幣也上言不親禽此言不親饗之禮此言不親禽之禮一與致禽同注云禮幣也其致之以酬幣束帛乘馬亦不是過也者就言所用束帛乘馬亦不是過也者謂由恩意有厚薄故無常數也某氏嬰得云饗以訓享時賜以示慈惠故無數云古文假作宴假借字說文叔水清湛也古文假叔爲俶始也聘義曰燕與時賜無數謂此云由恩意與此注略同鄭引之者見酬幣用玉乃天子諸侯之禮非也上介壹禽壹饗疏正義曰此特禽饗上介也壹饗殺於賓也不言燕者盛氏云燕賓之時賓爲苟敬上介爲賓是亦足以伸其敬矣故不特燕之今案不及士介之客之也者謂饗禽賓之時介已從饗之是客禮待之也賈疏云下文雖主於君然賓有故而不及往者其禮亦好焉張氏云若不親禽之文雖主於君然賓有故而不及往者其禮亦好焉張氏云若有哀慘放

賓亦云賓執左馬以出也杜注以為行饗禮先置醴酒恐誤今案陳氏禮書謂燕亦有酬幣詳燕禮**大夫於賓壹饗壹食上介若食若饗若不親饗則公作大夫致之以酬幣致食以侑幣**作使也大夫有故君必使同齒者為之致之列國之賓來聘之事君臣同之○正義曰高氏愈云大夫於賓復行饗食之禮君之所厚者臣亦不敢薄也吳氏章句云上介若食君之饗二者用其一又殺也今案致食以侑幣亦謂不親食者也注云作使也大夫有故君必使其同齒者為之致之者經但云作大夫未言各以其齒故注補之敖氏云酬幣侑幣皆用束錦亦有庭實此致之以大夫不嫌與君同公作之故也今案國語晉羊舌肸聘于周單靖公享之又左傳叔孫穆子食慶封慶封汎祭是大夫相饗食之禮春秋時猶有存也賈疏云昭二年左傳韓宣子來聘宴于季氏傳無譏文明鄰國大夫亦有相燕之法

右主國君使卿皮弁還玉于館玉圭也君子於玉比德焉以之聘重禮也還之者德不可取於人相切厲之義也皮弁者始以此服受之不敢不終也○使卿者亦欲與賓齒相敵也注云玉圭也

儀禮正義　卷十七　聘二

與禮之事○使卿者此王卽主璋也云君子於玉比德焉者案聘義文云以之聘重禮也還之者德不可取於人相切厲之義也者案聘義曰以圭璋聘重禮也圭璋聘以輕財重禮則民作讓矣鄭此注大略本此而又以德為已所自有不可取之於人故還之以示相切厲之意此從比德於玉上生出一義也敖氏云還玉卽還璧之義亦通云皮弁者始以此服受之不敢不終也者始以此服受之謂受故今仍以皮弁服還也**賓皮弁襲迎于外門外不拜帥大夫以入**迎之不拜示將去不純為主也帥道也古文曰迎于門外古文帥為率正義曰皮弁服受玉敬也大夫卽卿也亦襲敖氏云帥將去不純為主非以將去之故以其圭為君物非己所得而主也璋亦然故還璋如初入其賄與禮亦皆是也注云迎之不拜示將去不純為主人上歸饔餼時賓拜迎是純為主也此不拜故云示將去不純為主敖氏云禮不主于己故不拜也者賓拜大夫禮○注鄉戴校集釋改鄉從升堂北面聽命是聽命於堂上也此云自北也褚氏云不云階北碑內則拜堂下矣故云敬也碑內北碑內近碑可知注云敬也碑內闊而云碑內近碑可知注云敬也隱敖氏君命不主于己故不拜也者謂賓拜大夫受也必拉受也必拉受之禮亦云負右房而立負右房而立者若若鄉君前耳退為大夫降逡遁今文或曰由自西階無疏正義曰朱子云君使卿還玉于館賓退負右房而南面疏立賓故館於大夫也則大夫亦有右序矣敖氏說同今案下記若君不見使大夫受之則大夫廟寢之制與諸侯同可知賈疏乃云於正客館故有右房萬氏斯大云會子問有言卿大夫之家曰私館公館與公所為曰公館賈疏因謂此負右房或不拜大夫廟而於正客館故有右房意若以舍於大夫則不當有右房也子謂古者諸侯之邦交不一所以待國君與待外臣者當必非一處也而古者上下之等威甚辨所以待客者當必異其館也拜此經明言館于大夫乃因有右房而指之為諸侯之館而非諸侯之館而大夫之館亦必大夫廟寢之制也敖氏云負右房而立者聽命於下敬也自左南面聽命於下敬也者上歸饔餼時賓從升堂北面聽命是聽命於堂上也此云自北也褚氏云不云階北碑內則拜堂下矣故云敬也碑內北碑內近碑可知注云敬也碑內闊而云碑內近碑可知注云敬也隱敖氏君命不主于己故不拜也者謂賓拜大夫受也必拉受也必拉受之禮亦云

之左大夫拯賓之右南面並受也敖氏云升自西階非受玉之正主也亦鉤楹由大夫之後乃自左受之二人俱代君行禮故皆不北面是也云必並受者若鄉君前耳者賈疏云謂于本國君前受圭璋時北面並受今還南面並受不異故云若鄉者拯君前受耳云還爲大面位不同並受也夫降逡遁者逡遁是解還意前行聘時賓三還負序注云逡遁是也但賓之逡遁以受圭慎重之故負右房則拯堂之西北面而南面矣立者俟大夫降乃降也注以逡遁恐非云今文或曰由自西階無南面者胡氏承珙云案自卽由也言自則不必言由凡授受同面者謂之並授受曲禮鄉與客禮相鄉者謂之詩授受同面者謂之並授受曲禮鄉與客並然後受鄭云于堂上則俱南面禮敵者並受士昏禮納采南面卽並受之義不明故鄭俱從古文

大夫降中庭賓降授上介于阼階東

大夫降出言中庭者爲降節也授於阼階東賓降節也者大夫降出言中庭者欲親見賈人藏之也賓還阼階下面立疏正義曰注云大夫降出言中庭矣非止於中庭也乃言降中庭者蓋爲賓降節耳敖氏云大夫降而至於中庭賓乃發于負右房之位而降是以之

者爲節也褚氏云必言自碑內者見由西階降也盛氏云此言中庭見其升降皆不由堂塗也此賓與大夫藏之也疏正義曰注云大夫降出言中庭者爲賓降節也者大夫降則出門西立賈人在阼階下面立介又轉授之賈人斯時賈人蓋在阼階東故云欲親見其藏之也云賓還阼階下面立者賈疏云以其賓在館如主人在阼階東故云欲親見其藏之也云賓還阼階東授上介上介又轉授之賈人斯在東賓自碑內至阼階東授上介也乃言降中庭者蓋爲賓降節耳敖氏云賓降節也者大夫降則出門西立

出請賓迎大夫還璋如初入

出請請事於外以入告也賓雖將去出入猶東唯升堂由西階凡主人之義出入由阼階鄭以此賓將去不純爲主唯升堂由西是以升自西階爲將去之故也敖氏解亦大略言之耳今案賄以報聘禮以報享更端故須出迎主而升降自西階凡介之位未有改也疏正義曰敖氏云如初入者自帥入以至授賓注云賓雖將去出入猶東唯升堂由西階者凡主人之義出入由阼階鄭以此賓將去不純爲主唯升堂由西是以升自西階爲將去之故也敖氏解亦言之耳今案賄以報聘禮以報享更端故須出迎江氏筠謂敖說得之又謂升不由阼猶之辭正主之故又升自西階云非受玉之正主也則以爲辭正主之故

儀禮正義　卷十七　聘二　五

大夫降中庭賓降授上介于阼階東

大夫降出言中庭者爲降節也授於阼階東賓降節也者大夫降出言中庭者爲賓降節也者大夫降則出門西立疏正義曰注云大夫降出言中庭者爲賓降節也者大夫降則出門西立也乃言降中庭者蓋爲賓降節耳敖氏云賓還阼階下面立賈人斯時賈人蓋在阼階東故云欲親見其藏之也云賓還阼階東授上介上介又轉授之賈人斯在東賓自碑內至阼階東授上介也乃言降中庭者蓋爲賓降節耳敖氏云賓降節也者大夫降則出門西立疏正義曰注云大夫降出言中庭者爲賓降節也者大夫降則出門西立也乃言降中庭者蓋爲賓降節耳敖氏云賓降而至於中庭賓乃發于負右房之位而降是以之

降自碑內東面授上介于阼階東

大夫降出言中庭者爲降節也授於阼階東賓降節也者大夫降出言中庭者欲親見賈人藏之也賓還阼階下面立疏正義曰注云大夫降出言中庭者爲賓降節也者大夫降則出門西立也乃言降中庭者蓋爲賓降節耳敖氏云賓降而至於中庭賓乃發于負右房之位而降是以之

儀禮正義　卷十七　聘二　六

日賄故鄭以賄爲予人財也云紡絲也段氏注云各本作綢絲誤絲之紡猶布帛之績緝也今案絲以紡而成故謂之紡詩斯干載弄之瓦毛傳瓦紡專也說文專一曰紡專專與甄同卽紡絲之具矣云今之紡紡絲爲之者說文紡紡縛也者周之紡卽漢之縛故舉以示人也云所以遺聘君而或又以可以爲衣服相厚之至也者鄭以此爲遺聘君而或又以爲賄聘賓惟敖氏云賄禮主于答其聘盛氏云賄主君所以報聘也其說是矣蓋玉帛乘皮以報享而報聘但用束紡似乎物薄然聘以主璋已聘還之主君于聘一無所受而又不可忽然已也故用束紡以致其勤緡之意注所謂厚之至也此拯還玉之後故知爲報聘之物若以爲賄聘賓則當拯公使卿賄如覿幣之下非其次矣呂氏春秋云宋有澄子者亾緇衣求之塗見婦人衣緇衣曰子不如速與我我亾者紡緇也今之衣禪緇也以禪緇當紡緇子豈不得哉此束紡可爲衣服之證而紡與禪對則亦可見其爲緒之厚者矣

如還玉禮

禮聘君也所以報享也亦言玉璧可知也今文禮皆作醴疏正義曰敖氏云不言迎大夫又省皆者皆賄與禮玉也禮玉之庭實不拯如中是亦大略言之耳今案賄以報聘禮以報享更端故須出迎

褚氏謂兩事實一事無庸再迎非也若是一事則經當云如還玉禮不必言皆矣李氏云卿不報聘君之幣尊卑不敵注云禮禮聘君也云所以報享也者聘君來享用束帛加璧有乘皮爲庭實主君皆受之故此一報之周禮司儀職曰凡諸侯之交各稱其邦而爲之幣以其幣爲之禮是也云亦言玉璧可知也者上還玉爲圭璋此當爲璧琮之屬乃亦言玉者以其享用璧則報亦用璧可知云今文皆作醴也此以形涉玉禮之禮今文禮皆作醴者謂禮玉及還而訞故鄭不從詳冠禮禮于阼下

右還玉及賄禮

大夫出賓送不拜正義曰自此至賓迎不拜與聘君之意同

公館賓爲賓將去親存送之厚殷勤且謝聘君之意也公朝服

君往拜賓賓來請命之事○敖氏云館張氏爾岐云館賓者拜賓於館也注云館賓者就其館之稱也送之云云此釋所以至賓館之由也謝聘君之意即下拜聘享等是也云公朝服者前行聘享于廟主相尊敬故服皮弁此館賓禮也**賓辭**不敢受主國君見己於此館也此亦輕故知朝服也

不見言辭者君在廟門敬也凡君有事於諸臣之家車造廟門乃下徐本通解俱有矣字張曰疏無矣字從疏國君見己於此館也者主國君尊故不敢受其見己之禮也云此亦不見言辭者君在廟門敬也者前賓即館卿大夫勞賓賓不見此亦與彼同乃變文言辭者以其君在廟門云不敢辭不敢不敢受下徐本集注不敢受主字諸臣之家諸下○云不敢受主疏云不敢辭不敢不敢受其見己之禮文所云者異

凡君有事於諸臣之家車造廟門乃下者賓館於大夫廟大夫家有大門入大門乃至廟門凡君至臣家車造廟門乃下亦尊卑之體宜然也曲禮曰客車不入大門爲同等言之也敖氏以爲外門非

上介聽命聽命於廟門中面面如相拜然也擯者每門辭則曰敢不承命告于寡君之老君辭然故經以之爲稱此辭字義與上文所云聽命亦猶卿大夫勞賓賓不見而使上介受雁也注云聽命於廟門中面面如相拜然也者前覿時受士介幣公荅再拜擯者出立于門中以相拜此聽命在門中面面向之可知云每與相拜同知面面者君如賓禮東面介西面君之老者擯是君尊君辭則曰敢不承命告于寡君之老者擯之以敢不承命告于寡君之老也賓稱寡君之老鄭注擯者之辭主謂見賓君之老者玉藻曰大夫曰下臣擯者曰寡君之老鄭注擯者之辭主謂見於他國君孔疏此上大夫出使他國在於賓館主國致禮上大夫此擯者稱大夫爲賓君之老雖以擯爲文其實謂上大夫接主君之時辭亦當然擯介通也孔疏蓋據此經言之然則玉藻之擯者介矣**聘享夫人之聘享問大夫送賓公皆再**

拜拜此四事公東面拜擯者北面疏正義曰大夫有聘享於其國故特於館賓拜之送賓故特拜送之也注云拜此四事者君之聘享一也問卿及嘗使至彼國之下大夫三也送夫人之聘享二也問卿及嘗使至彼國之下大夫三也送賓四也張氏惠言云案記擯者贊辭是公每一事再拜張氏惠言云案記擯者贊辭是公每一事再拜高菴以擯者歷舉四事而君拜之則似君總再拜非矣今案經云公皆再拜言皆則是每事拜之明矣張氏惠言說是也**公退賓從請命于朝**賓從者賓爲拜主君之館己也言請命者以己不見不敢席尊者之意疏正義曰注意之館己也乃言請此公退而賓從之至朝賓爲拜主君故須請命而後拜也周禮司儀曰客從拜辱而其辭則曰請命謙也周禮緣其辭所以異耳**公辭賓還**辭其拜也還館裝駕爲旦將發也者裝駕謂束裝整駕也云周禮曰賓從拜辱於朝與此言朝明日客拜疏正義曰今案周禮司儀文此引周禮云拜辱則賓已賓拜可知云還館裝駕爲旦將發之證也明日客拜禮賜遂行者皆司儀職文此引客從拜辱於朝明日客拜禮賜遂行疏正義曰校勘記云注遂行下徐本有之字云辭其拜也者是也明日拜辱之明日也彼注云禮賜謂辭賓之拜也然據周禮原文無之字詳下

右公館賓賓請命

賓三拜乘禽于朝訝聽之送至于竟言賓行主君賄岐云他賜皆即拜于朝唯日歸乘禽不勝其拜故於發時總三拜之今案訝主國所使待事於賓客者亦詳於下記聽之者賓拜于朝君不親見訝爲之入告出報周禮掌訝職曰至于朝詔其位入復又曰詔相其事而掌其治令是也○注乘字校勘記云陳本通解俱誤作承己字張氏曰監本已作已從諸本今案此爲人已之已不當作已云發去乃拜乘禽明己疏正義曰自此至受賜大小無不識者乘禽微矣猶必拜之況大者乎然必發去乃拜乘禽明己見己之受賜大小無不識於心也**遂行舍于郊**始發且宿近郊自展輪者曲禮曰君車將駕則僕執轡正義曰注云始發且宿近郊者放氏云爲當與主國展輪於此也云自展輪者曲禮曰君車將駕則僕執轡正義曰注云始發且宿近郊人使請反命於君也

右賓行主國贈送

使者歸及郊請反命郊近郊也告郊人使請反命於君也必請之者以己久在外嫌有罪惡不可以入存伙時鄭伯惡其大夫高克使之將兵遂而不納此蓋請而不得入反命之事○校勘記云注使請反命於君也請字陳閩監本作言嫌有罪惡嫌徐本作言誤使之將兵釋文疏正義曰注云拜此四事者是也

無兵字云一本作使之將兵則後加字案據公羊本文無兵字陸說是逐而不納逐要義作遂云一本遂作逐監本作遂張曰鄭伯於高克不召使歸而已非逐也遂者謂遂其將兵之事而終不召也於義爲得從監本案何休云隨後逐之則當作逐明矣張說姝迂　注云郊近郊也者反命於君也初時受命遂行舍於此故知此使者歸而及本國之郊也者將親執以告云上賓使者謂經所云上賓即使者也云公幣君所賜也私幣卿大夫之幣也者案君所賜之幣如食饗郊贈之類經皆可考賈疏一一臚陳而多舛錯朱子嘗糾其誤今不備

錄

東帛各加其庭實皮左　不加於其多也者注意以經云皮左明皮在束帛之左是不加於其上矣不加於其皮上蓋不令相掩蔽以見其多也敖氏云上經云陳皮北首此皮左皮上左也故云加今案皮即庭實據經云束帛各加其庭實則在皮上矣敖說似亦可從惟謂皮各重累陳之則非庭實不皆用皮亦有用馬者此言皮左謂庭實若用皮則加於左皮上與夕幣一耳焦氏以恕云案此禮見於經者凡三夕幣也展幣也反命陳幣也夕幣云皮北首西上加其奉于左皮上展幣云陳皮北首西上又拭璧展之會諸其幣加于左皮上此陳幣云東帛各加其庭實皮左皮上左也則三處竝同可知

公南鄉　亦宰告於君君乃朝服出門左南鄉　疏　正義曰注云時也此陳幣禮與夕幣略同故鄭據彼言之出門謂出寢門也

卿進使者執圭坐繅北面上介執璋屈繅立于其左　此主於反命士介亦隨入竝立東上介執璋　疏　正義曰上介執璋屈繅不坐以事未至詳前宰執圭屈繅自公左授使者下吳氏疑義云玉藻曰執圭玉藻是執圭必襲此亦當加聘時襲文不具耳賈疏以爲賓執圭揚非　注云此主於反命士介也言立東上者前將行受命於朝時君使卿進使者使者入及衆介隨入北面東上此反命當與受命同故知士介亦隨入竝立東上也經略故注補之

反命曰以君命聘于某君某君受幣于某宮某君再拜以享某君某君再拜　君亦指使者進之乃進反命也若言桓宮僖宮也某君再拜謂再拜三字陳閩明監毛本同考文古本君是謂再拜君敬君己不辱命　疏　正義曰校勘記云注某國君也某君某國君也某宮氏俱作君字案作君

監葛本通解俱脫君己二字閩監葛本集釋俱倒云君亦揖使者進之乃進反命者前受命于朝時使者入君揖使者進之注進之者有命宓相近也故知此反命時君亦揖使者進之使者乃進反命也云某君某國君也者若鄭君齊君之類云某宮若言桓宮僖宮也者春秋時魯有桓君再拜受之其敬吾君如是則己之不辱君命可見矣

宰自公左受玉亦於使者之東同面並受也不右使者由便也疏正義曰注云亦於使者之東同面並受也者前受命于朝時宰執圭冠繅自公左授使者是右使者之東同面受之云不右使者由便也者凡授受之節言之也云宰自公左授使者是右使者之東此自公左受玉明亦於使者之東同面並受之案公南面左為北面並受之案公南面左為東宰自公左授使者之東此自公左受玉明亦於使者之東同面並受之案公南面左為北面並受之案公南面左為東宰自公左授使者之東此自公左受玉明亦

也**受上介璋致命亦如之**儀禮正義卷十八聘三　六

命曰以君命聘於某君夫人某君再拜稽首君受玉再拜以享於某君夫人某君再拜稽首君受玉再拜以享於某君夫人某君再拜稽首君受玉再拜以享於某君夫人疏正義曰張氏爾岐云受上介璋賓受之也拜不言受幣於某宮可知略之今案亦如之者謂其儀節與反賓受璋當亦坐繅而致命也注云變反言致者若云非君命也致命同宰亦自公左受玉也疏正義曰注云變反言致命與反命同宰亦自公左受玉也者聘於鄰國夫人當受命於夫人但婦人無外事亦君命之今不言反命而言致命若本非君命猶夫人之命也者聘於鄰國夫人當受命於夫人但婦人無外事亦君命之今不言反命而言致命若本非君命猶夫人之命也者聘於鄰國夫人當受命於夫人但婦人無外事亦

執賄幣以告曰某君使某子賄授宰凡使者所當以告君者上介取以授之賄幣在外也疏正義曰此亦賓執之以告也者故先執以告公告後亦授宰藏之注云某子若言高子國子者某謂賄者姓氏也春秋時齊有高子國子為貴卿而見於經傳故舉以為證云凡使者所當以告君者上介取以授之者謂使者所當執以告君者皆上介取以授之不獨璋由上介授也云賄幣在外也者上注云其禮於君者不陳此賄幣是禮於君者不在陳幣之列故知在外

也**禮玉亦如之**亦執束帛加璧也告曰某君使某子禮宰受之士隨自後左士介受乘皮如初上介出取玉束帛士介出取皮也疏正義曰注士介從取皮也者案通解於疏仍作從則注中後字偶誤耳今本遽從之謬矣云亦執束帛加璧亦如之者謂亦執以告公且授宰也禮玉即上經禮玉束帛乘皮也彼注云禮聘君也所以報享也亦言玉璧可知也是禮玉即束帛加璧矣此亦禮於君者故執以告公與賄幣同云告曰某君使某子禮者亦做上經言之也云宰受之士隨自後左士介受乘皮如初者乘皮以為庭實玉束帛宰受之乘皮也必知自後左士介受乘皮者自後右客注云從東方來由客後西居其左時士受之乘皮也此亦然故云如初也云上介出取玉束帛士介從出取皮也者章氏平云案此注上介出取與上經注賄幣拄外上介取以授賓同但因上有左士介受乘皮語故復本士介亦從而取皮故士得左士介受也

執禮幣以盡言賜禮幣主國君初禮賓之幣也疏正義曰禮玉以上皆其儀禮正義卷十八聘三　七

得幣也故至此始言之必執幣者若以賓禮幣主國君初禮賓之幣也者初禮賓則郊勞至贈行盡言賜禮謂自此至於贈者張氏爾岐云自郊勞至贈行入度禮賓皆有幣執郊勞之幣而歷舉其全以告也今案其能使於四方而猶女也疏注云變反言致者若云非君命也致命也者聘於鄰國夫人當受命於夫人但婦人無外事亦君命之今不言反命而言致命若本非君命猶夫人之命也者聘於鄰國夫人當受命於夫人但婦人無外事亦君命之今不言反命而言致命若本非君命猶夫人之命也者聘於鄰國夫人當受命於夫人但婦人無外事亦

由勞至贈幣不勝執故執初以該終也

公曰然而不善乎善其能使於四方而猶女也疏正義曰注云變反言致命與反命同也者聘於鄰國夫人當受命於夫人但婦人無外事亦君命之今不言反命而言致命若本非君命猶夫人之命也者聘於鄰國夫人當受命於夫人但婦人無外事亦君命之今不言反命而言致命若本非君命猶夫人之命也者聘於鄰國夫人當受命於夫人但婦人無外事亦

然故變反言致也此賈疏之說敖氏則謂致命與反命同王氏士讓云於君言反命是致命當有辭經未言故注依上經推而補之云不言幣於某宮可知略之者聘享君與聘享夫人受幣同處不言可知故略之也

執賄幣以告曰某君使某子賄授宰某子若言高子國子者故先執以告公告後亦授宰藏之注云某子若言高子國子者某謂賄者姓氏也春秋時齊有高子國子為貴卿而見於經傳故舉以為證云凡使者所當以告君者上介取以授之者謂使者所當執以告君者皆上介取以授之不獨璋由上介授也云賄幣在外也者上注云其禮於君者不陳此賄幣是禮於君者不在陳幣之列故知在外

大夫私行出彊反必有獻禮與此異某君之賜也明其物所自來此及下君其以賜乎皆是獻於君之辭注云言此物某君之所賜子爲惠者也既云賜乎君之惠明非常賜可知褚氏云此所獻乃公幣外加賜之物秦氏蕙田云有常賜外別有賜子故獻之於君敖氏以爲君後入非也疏正義曰注云不必其當君也○李氏云其大夫出反必獻忠孝也云其有愛君敬君之心云爾

君其以賜乎拜者爲君之荅己也疏正義曰注云不必其當君也者言未必可當君用或爲君之荅己也疏正義曰注云將行侯於門者即前出門反又送於門與尊長出入之禮也疏正義曰注云乃退使介皆退朝也

賓之禮不執其幣徒謂空手疏正義曰敖氏云徒以告下賓也如如其盡言賜禮

君勞之再拜稽首君荅拜勞士介亦如之士介四人旅荅壹拜又賤也疏正義曰君勞之士介亦如之亦再拜稽首君荅拜也注云勞士介也勞士介四人旅荅壹拜又賤也者謂又賤於上介也褚氏云敖氏謂君荅士介皆再拜是欲破注而先倍經矣前士介言亦如之則旅荅一拜可知注皆依經立訓

儀禮正義卷十八 聘三 八

上介徒以公賜告如上君勞之再拜稽首君荅拜勞士介亦如之士介四人旅荅壹拜又賤也疏正義曰君勞之士介亦如之亦再拜稽首君荅拜也注云勞士介也勞士介四人旅荅壹拜又賤也者謂又賤於上介也褚氏云敖氏謂君荅士介皆再拜是欲破注而先倍經矣前士介言亦如之則旅荅一拜可知注皆依經立訓曲禮君於士不荅拜此君荅拜士者以其爲介也案褚說極明析賈疏云案以其新行反命而勞之故異於常也**君使宰賜使者幣使者再拜稽首**以所陳幣賜之也禮臣子人賜之而必獻之不敢自私服也君父因以子之則拜受不敢自私者臣之禮因以予之者君父之恩也既疏敖氏云服字恐誤案服字放改作之公幣之拜之宰以上幣授之如更受賜也者案內則曰婦或賜之更受之如更受賜之則辭不得命如更受賜之者如其親告及釋幣于禰時也如初行釋幣于禰時也如初於禰時出於行入於門之拜云以所陳幣賜之也者所陳幣即上經云上賓之公幣君父賜之也者如初於門外東方其餘如初於閾外東面設洗東榮故門外設之亦如之者如其親告及釋幣于禰時也如初行釋幣于禰時也如初於閾外東面設洗東方云其餘如初於閾西閾外東面設洗北面也洗當東榮故門外設之亦如之者如其親告及釋幣于禰時也如初行釋幣于禰時也如初於

乃至于禰筵几于室薦脯醢
時反必面也筵几于室亦有司設之也薦脯醢明無牲牢也
注云告反也者謂告禰以使反也薦進也爾雅釋詁文
殽酒陳
主人酌進薦後酌祭禮也行釋幣反釋奠略出謹入也
疏
止義曰殽齊屬也云酒兒其無玄酒也全經酌稱殽者唯此注云主人酌進奠一獻也者謂主人酌酒進奠是一獻也盛氏謂此節為陳設之事注以主人初獻釋之誤案下云席于阼是酢主人矣豈有未獻而先酢乎盛說非云言陳者將復有次也者李氏云不言奠而曰陳者陳者次第之言并後再獻三獻俱列之云先薦後酌祭禮也者凡燕飲之法皆先獻而後薦此先薦而後奠是祭禮與飲酒之法異云行釋幣反釋奠略出謹入也者行時迫促故但釋幣以告之反則行奠祭之禮也
席于阼
為酢主人也酢主人者祝取爵酌不酢於室異於祭者案特牲少牢皆於室內受
儀禮正義卷十八　聘三　十一

酢此不於室而於阼是與正祭之禮異也敖氏云設酢席于阼變於祭且為將與從者為禮於堂也
薦脯醢
室老亞獻士三獻也者室老士者以主人主婦賓長為三獻今主婦不與而取室老士者以主人釋奠也今案歸饔餼云賓降老與士從行矣云每獻奠輒取爵酌主人自酢也者諸氏云主人臼酢也句自酢也為句言室老士酌主人因以為句主人為句自酢也如此則頗似特牲少牢致爵主人之意亦通今案每獻訖尸酢之此無尸故皆自酢但注此言每獻奠輒取爵酌者指亞獻三獻言之也不當有主人二字疑衍正祭每獻訖尸酢之此無尸故知此遣奠輒取爵酌者案遂謂遂行主人二字賈疏舉前包後之說固亦當放氏云亞獻三獻皆不薦也士人既請事已入竟矣關人未告則反
疏
正義曰自此至卒爵乃歸皆聘賓有私喪或賓死及介死凡四節案文六年左傳曰季文子將聘于晉使求遭喪之禮以行卽謂此也　注云遭遭喪主國君蒙也入竟則遂國君以國為體公羊傳文言已至國則不可以已也云士既請事已入竟矣關人未告則反者此申言入竟未入竟也
聘遭喪入竟則遂也
遭喪主國君蒙也入竟則遂國君以國為體士既請事已入竟矣關人未告則反
疏
正義曰自此至卒爵乃歸聘賓有私喪或賓死及介死凡四節案文六年左傳曰季文子將聘于晉使求遭喪之禮以行卽謂此也　注云遭遭喪主國君蒙也入竟則遂國君以國為體公羊傳文言已至國則不可以已也云士既請事已入竟矣關人未告則反者此申言入竟未入竟也云子未君子未告君若未告則是未入竟聘使可反也
不郊勞
君若未告則是未入竟也者案春秋經文入
疏
正義曰注云子未君子未告君若未告則是未入竟聘使可反也

右使還禮門賓爾
儀禮正義卷十八　聘三　十二

輝為旅酬始案鄉飲酒禮主人獻眾賓畢一人洗升舉觶于賓注一人主人之吏發酒端曰舉鄉射亦然此一人舉觶略同云主人獻之未舉也者賈疏云以其下文云獻從者乃行酬似鄉飲鄉射一人舉觶未舉待獻介眾賓後乃行酬也
獻從者
從者家臣也皆升飲酒於西階上不使人獻之上故此獻從者亦升飲於西階上可知
行酬乃出
主人舉奠酬從者下辯室老
疏
正義曰乃出出廟門也敖氏以此為飲至亦與焉也
之禮
正義曰乃出出廟門也敖氏以此為飲至禮各別楚子重伐吳歸而飲至乃自誇其功耳注云主人舉奠酬從者下辯者奠即上奠而未舉之爵辯猶徧也言自貴臣以至眾臣凡從行者與焉也者恐人疑室老備亞獻或不與於酬故特明之不與於酬者或不徧也云室老亦酬之無不徧也云室老士者賈疏云士介位卑無釋幣故反亦不告祭今案出入皆同或士介不告祭今案出入升舉觶亦如之
疏
正義曰至至其家也亦如其禮門

年天王崩九年
来君也案郊勞當稱君使子未君無使之者故不稱使當喪
也敖氏云聘不主於郊勞則主人亦不郊勞則嫌
於嗣君使人郊勞則嫌
不延几致命不於
廟云嬪宮又
不神之
疏賈疏云聘爲兩君相好今君薨當就尸柩故
正義曰注云致命不於廟就尸柩於嬪宮者
以凶接吉而使大夫受大夫於君之妻長
喪主爲輕故可接吉耳云其他謂禮所降
君喪不受於
廟明矣聘本宜
於嬪宮
不就祖廟
嬪宮云又不神之者筵几所以依神若設之是以神道待
之矣故李氏云嬪宮不筵几未忍異於生是也敖氏謂此
云此必受於嬪宮者有二義一則大夫方
爲君持服不
可以入廟攝行禮二則所聘者故君也雖蒙
而聘君之命不可以不達故就嬪宮致命焉於君之妻長
廢命
主國爲
不从其君也敖說非江氏筠云賓必就尸
柩者猶之聘君蒙歸復命於嬪之義其必致命嬪宮者猶
以棺造朝之義方氏慤承云案下文特著
君使大夫受於廟之文則此國君之喪可
知不受於廟也今案盛氏江氏發明受於嬪宮之義
甚精方氏以夫人世子之喪君使大夫受於廟之文則此
夫人世子喪證之尤確敖說斷不可從不禮
賓
喪降
疏正義曰蔡而不禮賓故注云賓唯饔飧之受則所歸不止饔飧已矣饗食有使人
事也
疏蔡
儀禮正義卷十八　聘三　十三

君使大夫受亦非正主
主人畢歸禮賓所飲食會不可廢
故不行禮賓之禮耳
也禮謂饔飧饗食
疏正義曰注賓所飲食會校勘記云所集釋作於云賓所飲
會不可廢也者謂賓所飲食會之需不可廢缺故悉以歸之
正義曰注賓所飲食會校勘記云所集釋作於云賓所飲
見不以我喪而略待賓之禮也云禮謂饔飧饗食者據下
文云賓唯饔飧之受則所歸不止饔飧已矣饗食有使人
致之賓之法故知歸禮中兼有饗食不
言燕者據上經燕無致之之法故也
賓唯饔飧之受
受正義曰周禮掌客職曰遺主國之喪不受饗食則饗食亦在歸禮中可知又云受牲
加也
疏禮據云不受饗食也彼注云牲當爲腥有喪不忍煎亨正
也
疏禮
牲禮者即受饔飧也當熟者腥致之也據此注則飧亦致之受之矣
禮飧饔飧
上注不言飧者敖氏云受饔飧則飧亦受可知飧饔之
細也
注云受正不受加也者饔飧是正禮日夕所必需
故受之饗食乃主國所以加禮於賓
者今主國有喪雖致之亦不受也
不賄不禮玉不
禮爲之
疏正義曰賄用束紡禮玉即上所云禮玉束
不備
疏帛乘皮贈即使者至郊使卿贈如覿幣者放氏
云賄與禮玉主君以報聘君者也今主君薨難乎其爲辭
故闕之贈者所以荅私覿遭喪則不覿故主國亦不贈

注云喪殺禮爲之不備者即掌客所云凡
客札喪殺禮是據大檗言之不若敖說之
細密
遭夫人世
子之喪君不受使大夫受于廟其他如遭君喪
主使大夫受聘禮不以凶
疏正義曰於此
接吉也其他謂禮所降
君喪不受於
於廟受之夫人世子之喪則仍其常與君
夫人世子从君爲喪主者禮記服問曰君
子適婦鄭注言妻見大夫以下亦爲此三
使大夫受聘禮不以凶接吉也者爲喪主則其服重故不
以凶接吉而使大夫受大夫於君之妻長
喪主爲輕故可接吉耳云其他謂禮所降
以下不贈以上意謂君仍使人郊勞廟受
其中亦尚有辨既使大夫受聘禮則報聘
不可闕惟喪中不行私覿之禮所降者不
禮饗仓弗親及不贈耳敖氏謂此大夫廟受之禮即記所
云者也盛氏云下記云若君不見使大夫
及他哀慘之事非夫人世子喪之比也其
而服則異彼用皮弁服此用長衣練冠如
文所云也敖一之非今案盛氏之辨是也
儀禮正義卷十八　聘三　十四

大夫主人長衣練冠以受
遭喪謂主國君蒙夫人世子从君爲喪主者禮記服問曰君
也此三者皆大夫攝主人長衣
素純布衣也去衰易冠不以純凶接純吉也吉時衽裏爲
中衣中衣長衣繼皆掩尺表之曰深衣純袂寸半耳君喪
不言使大夫受子
疏正義曰注不以純凶接純吉也以毛
未君無使臣義也
疏本誤必校勘記云徐陳閩葛集釋通
解揚敖供作以又云君喪不言使大夫受案賈無言字使
毛誤作从
遭喪謂主國君薨夫人世子从君蒙夫人世子从
皆大夫攝主人者賈疏云此經總說上三
受命故使將命于大夫主人即大夫故鄭云此三者皆大
夫攝主人也李氏云更云遭喪不蒙上夫
主國君薨亦使大夫受也吳氏章句云遭喪即上三者之
喪此蓋以補上文所未及今案上未言將命及受之服
故總言以補之遭喪自兼三者之喪言放氏專以爲君喪
盛氏專以爲夫人世子喪皆非也惟孔氏廣森云遭喪將
命于大夫者謂主國有喪而行問卿大夫
卿所問之卿大夫也雖遭喪不廢問卿大夫
無酌其君之命也說可存參云長衣素純布衣也去衰易
冠不以純凶接純吉也者案長衣以布爲之
云素純布衣也純謂緣之也練冠練布爲
冠小祥所服也

臣爲君褻服斬衰爲夫人世子褻服齊衰是純凶之服矣聘是純吉之事今去衰麻而易以長衣練冠是不以純凶接純吉也禫記大夫筮宅史練冠長衣以筮亦是權制此服以接吉耳彼注謂長衣練冠爲純凶服者乃對下占者朝服言之此對斬衰齊衰言則非純凶矣云吉時衽裏爲中衣中衣長衣纔皆掩尺表之曰深衣純袂寸半耳者此因長衣而分別三者之制也案鄭禮記深衣曰錄云深衣連衣裳而純之以采者素純曰長衣有表則謂之中衣與此注相發明蓋長衣中衣深衣三者皆用十五升布連衣裳爲之而長衣之所以異於中衣者長衣衽裏也長衣又有與中衣同者衽外掩尺玉藻曰長中繼掩尺表之類注云表之曰深衣是也純袂寸半深衣篇文蓋深衣不爲繼掩尺之制但袂口寸半而已此其與長中異者也深衣爲諸侯大夫士夕服又爲庶人吉服其制具詳禮記深衣及江氏永深衣考誤云君褻不言使大夫受于未君無使臣義也者

右遭所聘國君褻及夫人世子褻

聘君若薨于後入竟則遂

既接於主疏謂君也正義曰敖氏云後者既行之後入竟則反而奔褻矣今案入竟則遂君薨則遂行聘事也注云既接於主國君也者謂已入竟始聞本國君薨

也云入竟則遂是未入竟者謂已入竟始聞本國君薨於主國君也者謂關人入告是既接於主君矣此釋所以則遂之義也

赴者未至則哭于巷

其聘享之事白若吉也今文赴作訃疏正義曰注云未至謂赴告主國君者也哭于巷者門未可爲位也衰于門外主國君薨赴告主國君者猶未至也蓋本國有褻當急使人告使者惲未入竟而反故使者得先聞之云哭于巷門未可爲位也者李氏云君赴未至主國不敢專館爲位而哭故哭于巷也曾子與客立於門側其徒之父兄將出哭於巷敖氏云哭也亦爲位奔褻曰諸侯在他國爲位而哭亦謂此時其哭也盛氏云哭于巷別於私褻也褻也不爲位可知奔褻所云赴者既至之禮也敖引之非今案敖說褚氏亦辨之云衰于館未可以凶服出見人者對下赴者至則衰而出言之衰也者以其主國未得赴告則行聘享之事自與吉時同也云今文赴作訃者以下言使者歸本國復命于嬪者臣子之於君父存亡同疏正義曰注淨集釋作靜之事宜清靜也

歸執圭復命于嬪升自西階不升堂

正義曰此以下言使者歸執圭復命于嬪者臣子之於君父存亡同疏正義曰注淨集釋作靜之事宜清靜也

子卽位不哭

其君故歸必於嬪復命于嬪者臣子之於君父存亡同疏正義曰此以下言使者歸本國復命于嬪之事也敖氏云升自西階而不升堂告嬪之禮然也是時上介亦執璋立于其左郝氏云升自西階上也不升堂臣見君于堂下也今案敖氏謂衰而執圭是已褻是命是事亡如初也記曰執圭不麻是指行聘享時言之非謂歸而復命時也注云復命于嬪者臣子之於君父存亡同者蓋不忍死君父存亡同也不言世子者君薨也

諸臣待之亦皆疏正義曰注淨集釋作靜之事宜清靜也者是釋所以不哭之義云衰于館未可以凶服出見人者對下赴者至則衰而出

如朝夕哭位

告請之事卽謂下辯復命也敖氏云子位在阼階上不哭者子臣同云不言世子者君蒙也者據經言子不言世子故釋之案襍記曰君蒙大子號稱子卽引春秋葵上之會宋襄公薨公子目夷稱子以證之孔疏案僖九年正月宋公御說卒夏公會宰周公齊侯宋子以下于葵上是宋襄公稱子案公羊傳云君存稱世子君薨稱子某既葬稱子某而稱子者卽用左氏之義未葬父當稱宋子以後踰年則稱子某而稱子者卽用左氏之義未葬以前則稱子既葬以後踰年稱君今君薨不可代君作勞辭故知無勞者以勞出於君子臣皆哭

命子與羣臣皆哭

疏正義曰臣謂羣臣在朝夕哭位者此云子臣皆哭則上不哭亦子臣同可知敖說是也皆哭之不親痛君親受也

與介入北鄉哭

別於朝夕北鄉哭新至

疏正義曰此入當如入堂深之入謂稍前近嬪耳賈疏云使者復命說不見出入文而言與介入者以其復命不得親見君因鄉前哭尙非行近嬪北鄉哭是也褚氏云復命後不哭出而復入乃哭恐無此情理蓋褚氏謂復命後入門耳注云北鄉哭新至別於朝夕者案朝夕哭位別也

出祖括髮

悲哀變於外

疏正義曰注云悲哀變於外者以其出而祖括髮是變於外與人子奔喪入門左升自西階嬪東祖括髮異者臣位自哭至位者謂入門右卽位也云從臣位自哭至位正義曰注云從臣如奔喪禮也敖氏謂復命後不哭出而復入乃哭恐無此情理蓋奔喪禮故不就朝夕哭位哭訖出祖括髮以下乃行

時枉道淺衣今喪而從是與吉時異也餘詳使者受命遂行舍于郊下

賓入竟而奴遂也主人爲之具而殯具謂始奴至殯所當用 疏正義曰吳氏竟句云入竟則聘事已聞於主君不可以一人而廢邦交之命也主人主國之君也今案若未入竟則可告於君而反矣○注始校勘記云陳本作如所當用者謂始奴至殯時所需用之物主人皆爲之備具而殯之必以反國倘需矣賈彼疏云柩館權殯還日以柩行則主人爲之具而殯者以柩其說是也褚氏云若奴於侯閱之後須以棺造朝斂之而已行事後乃權殯其說更密 **介攝其命**爲致聘享之禮也初時上介接聞命 疏正義曰注云爲致聘享之禮也者以聘享主君及夫人之禮皆君所命不可因賓奴而廢故介攝而致之也云初時上介接聞命者謂初上介立於使者之左接聞命故今得攝其命出奉柩送之君弔卒殯

也 疏正義曰注姻校勘記云古者賓聘家臣通子皆從行是以延作姻○賈疏云士喪禮君親襚于斯其子奴葬于嬴博之閒故鄭云雖有臣子親姻猶不爲主人敖氏云凡諸侯弔于異國之臣君爲之主此時其君不在故介爲主人受主君之弔以此時惟介與賓竝命於君尊故介爲主人受主君之弔以此時其君不在故介爲主人也君弔蓋皮弁服介爲主則袒免喪服記曰朋友皆在他邦袒免謂此類也**主人歸禮幣必以用**之用不必如賓禮 疏正義曰注云當中賓贈諸喪具之用者此歸禮幣與上具而殯異具而殯蓋謂始奴竟與小斂大斂及殯所用者此歸禮幣則殯後之事注以爲賓贈諸喪具之用賓者喪祭之名諸喪具非謂棺槨衣衾之具乃謂喪中賓贈諸事所需用之具必以用謂必中賓贈諸事之用掌客注云具牲用鄭注喪用者饋賓之物是也云不必如賓者謂不必如賓禮者有致賓之禮待之介直受之而不辭也所以然者以其公幣皆當陳之以反命也云有賓喪嫌反命也有賓喪嫌其無所辭也以其當陳之以 疏正義曰注云介受主國賓己之禮無所辭也者以介既攝命行禮主國即以待賓之禮待之介受之而不辭也所以然者以其公幣皆當陳之以反命也云有賓喪嫌其無所辭也以其當陳之以 疏正義曰注云介受主國賓己之禮無所辭也者以介既攝命行禮主國即以待賓之禮待之介直

放俱作謂以已至朝張氏曰監本已作己從監本今案賈疏云是以鄭云以柩造朝以其既至朝志在達君命作已字解是也當作已放氏云此朝謂大門外也介將命於主人注云未將命謂侯間之後也此云未將命則是將行聘享時故注以爲侯間之後也未至國侯間者前賓入竟而從之前賓至下大夫勞者以下記云唯大聘有几筵几下則是聘臣之所獻非聘享而不獻小聘獻而不享輕重之差也注以獻爲私獻非今案周禮司儀曰及賓入至于朝主人曰不腆先君之祧既拚以俟矣賓曰俟間之後開此後大夫帥至于館至明日乃行聘享事於此之時而以柩造朝以已至朝志在達君命從則必以柩造朝也云以柩造朝也者謂賓入已至于朝將行聘享故以柩造朝以尸將事左傳陳侯使公孫貞子弔吳及良將以己之心明必達君命也朱子云禮賓則以柩造朝以尸入吳子使大宰嚭勞且辭上介芋尹益拔聘以尸將事之禮吳人納之向令公孫貞子介芋尹俟間之後行此禮可也今卒于俟間之後行此禮而吳人從之杜注又以爲知禮胥失之矣案此論甚精足與經義發明

若介死歸復命唯上介造于朝若介死雖士介賓既

儀禮正義卷十八　聘三　二十

復命往卒殯乃歸往謂送柩疏正義曰上介士介言歸復命唯上介造于朝者士介卑不接聞命故不以柩造朝也敖氏云於賓言止于門外於上介云造于朝文互見也今案上賓死云大夫介卒亦如之是上介死亦如是故言雖士介賓既復命後必送其柩至家恐人疑士介或不如是也但賓與君於士有親斂禮況奉使有勞於國君必弔可知

右出聘賓介死

小聘曰問不享有獻不及夫人主人不筵几不禮面不升

不郊勞記貶於聘所以爲小也疏正義曰自此至三介言○校勘記陸氏曰享本又作饗也盧氏文弨云注面猶覿也下敖伯行小聘之事○校勘記不禮注古文禮作醴放乃移於此而改古文爲今文今校集釋者亦依放氏而增此五字非是校勘記云案放氏聘禮正誤不禮一條注醴不拜至之後明係記中之不禮也不知校者何以皆誤認今案嚴本無此五字從嚴本○小聘不曰聘

而曰問者周禮大行人凡諸侯之邦交歲相問也殷相問即謂小聘不享有獻不及夫人者盛氏云案享與獻皆聘君之所以遺主君也而其別有二享必以玉帛庭實獻則隨其國之所有而已一也享君與夫人皆有之獻但及君而已不及夫人二也大聘享而不獻小聘獻而不享輕重之差也注以獻爲私獻非今案周禮司儀曰及賓入至于朝主人曰不腆先君之祧既拚以俟矣賓曰俟間之後開此後大夫帥至于館至明日乃行聘享事於此之時而以柩造朝以已至朝志在達君命從則必以柩造朝也云以柩造朝也者謂賓入已至于朝將行聘享故以柩造朝以尸將事左傳陳侯使公孫貞子弔吳及良將以己之心明必達君命也朱子云禮賓則以柩造朝以尸入吳子使大宰嚭勞且辭上介芋尹益拔聘以尸將事之禮吳人納之向令公孫貞子介芋尹俟間之後行此禮可也今卒于竟內亦行此禮而吳人從之杜注又以爲知禮胥失之矣案此論甚精足與經義發明

若介死歸復命唯上介造于朝若介死雖士介賓既

復命往卒殯乃歸往謂送柩疏正義曰此若介死兩介字俱兼上介士介言歸復命唯上介造于朝者士介卑不接聞命故不以柩造朝也敖氏云於賓言止于門外於上介云造于朝文互見也今案上賓死云大夫介卒亦如之是上介死亦如是故言雖士介賓既復命後必送其柩至家恐人疑士介或不如是也但賓與君於士有親斂禮況奉使有勞於國君必弔可知

右出聘賓介死

小聘曰問不享有獻不及夫人主人不筵几不禮面不升

不郊勞記貶於聘所以爲小也疏正義曰自此至三介言○校勘記陸氏曰享本又作饗也盧氏文弨云注面猶覿也下敖伯行小聘之事○校勘記不禮注古文禮作醴放乃移於此而改古文爲今文今校集釋者亦依放氏而增此五字非是校勘記云案放氏聘禮正誤不禮一條注醴不拜至之後明係記中之不禮也不知校者何以皆誤認今案嚴本無此五字從嚴本○小聘不曰聘

右小聘

久無事則聘焉事謂盟會之屬疏正義曰久無事則聘注以事爲會之屬者蓋大聘雖定以三年而若遇盟會之歲兩君業已相見又拘於定制使其臣更行聘禮則爲煩瀆故必久無盟會之事乃聘以通好此記補經所未及非於三年之制有違也惟古者盟會之事天子主之周禮大行人時會以發四方之禁又有司盟掌盟載之瀆故其時盟會少而聘問得如常期厥後霸國爭雄擅相搜合所謂有事而會不協而盟者幾於無歲無之如大行人疏所引左傳晉白襄二十年聘齊及昭九年孟僖子乃如齊殷聘中間相隔二十一年非古法矣餘詳篇首鄭目

若有故則卒聘來帛加書將命百名以上書于策不及百名書于方故謂災患及時事相告請也將猶致也名書文也今謂之字策簡也方板也

疏正義曰注版毛本作板校勘記云釋文集釋通解楊氏俱作版陸氏云版音板○此有故與經若有言則以東帛如享禮而儀節未詳故記補之敖氏云若有言則以東帛加書以書加於帛上也張氏爾岐云卒聘倉猝而聘享畢行之敖訓卒爲已是也張說非注云故謂災患及時事相告請也賈疏以臧孫辰告糴于齊公子遂如楚乞師爲災患晉侯使韓穿來言汶陽之田爲時事蓋皆本上經若有言注爲說是其義也云名書文也今謂之字者中庸曰書同文論語必也正名乎鄭注正名謂正書字也古者曰名今世曰字又注周禮外史達書名大行人諭書名略同是名卽今之字也說文序云倉頡之初作書蓋依類象形故謂之文其後形聲相益卽謂之字字者言孳乳而寖多也箸于竹帛謂之書書者如也段氏注云二禮言字者秦刻石同書文字此言字之始也云策簡也方版也編連謂之策莊子釋文云簡竹簡也曲禮釋文云策編簡也是也版以木爲之少牢卦以木鄭注書於版是也方是一版不編連者張氏爾岐云字多書于策策以衆簡編連也字少者今案賈疏原文作春秋策皆尺二寸據校勘記改二尺四寸下云孝經謙半之乃一尺二寸也主人使人與客讀諸門外受其意號聘享賓出而讀之不於內者必壓之書疏正義曰校勘記云注賈疏云鄭作論語序云易詩書禮樂春秋策皆二尺四寸孝經謙半之論語八寸策者用故也敖氏云見宰之於其官府也注尚書三十字一簡其策之長短鄭注云資行用也注云朱子駁之云三分居一又謙焉是其策之長短鄭注尚書三十字一簡其文簽書一簡八字是一簡容字多少之文服虔注左氏云古文作春秋策皆尺二寸據校勘記改二尺四寸也主人使人與客讀諸門外受其意號聘享賓出而讀之不於內者必壓之書疏正義曰校勘記云釋文集釋通解楊氏俱重出讀之二字通解不重主國君也人主國君也人主謂使人也注云資出而讀之徐本集釋本集釋勘記云注資出而

左少退別於其處臣也

疏正義曰校勘記云唐石經無既字案疏有既字戴校集釋據石經刪既今案既字因上節而衍刪之是也注少退別於其處毛本如是校勘記云徐本集釋通解楊氏俱無於字張淳引注亦無於字又據釋文去其字與疏合惟前經使者北面節疏引此注無於字而有其字今案嚴本亦無於字有其字從之○使者日使者入朝眾介隨入北面介立於左少退別其處臣也夕幣之閒益兼二者言之蔡氏云使者有卿有大夫有士常時朝位各異此則朝位並同

夕幣之閒同位者使者北面眾介立於其左東上及將行之者謂夕幣之時使者北面介立於左少退別其處臣也北面東上以別於臣之處者也

受行之日而朝則同位也秦氏蕙田云敖氏以日朝為每日常朝其說甚鑿褚氏亦謂當於日字絕句注云謂前日朝位

北面東上是也注不徒云夕幣而已者以上使者北面故知是夕幣之時使者北面眾介立於其左東上及將行之處也

酒于其側祖

祭道路之神春秋傳曰載脯以險阻為難是以委土為山或伏牲其上使者為載祭酒脯祈告也卿大夫處者於是餞之飲酒于其側禮畢乘車轢之而遂行舍於近郊矣其牲犬羊可也古文載作祇

儀禮正義卷十八　聘三　吉

出祖釋載祭酒脯乃飲

疏正義曰校勘記云注載涉山川張氏曰釋文釋經釋載之注云注跋涉跋字也從釋文又伏牲其上使者為載祭酒脯祈告也者此解所祭之物於載上也鄭注月令乃載字旳解案釋文及大人注所言是也月令孔疏泥於載道祭也之文而行說文及犬人注所言是也若有牲者則伏牲其上轢之而行也若有牲者則伏牲者此謂委土為山乘車轢山而行者此謂委土為山或伏牲其上使者為載祭酒脯祈告也者此解所祭之物於載上也鄭注月令乃載字旳解案釋文及大人注所言是也月令孔疏泥於載道祭也之文而行說文及犬人注所言是也若有牲者則伏牲其上轢之而行也

載既為祭名則祖不得又為祭名故鄭以始解之孔疏又云重已方始有事於道故祭道之神是也釋如釋菜釋奠釋菜之釋敖氏云釋載者釋其所載之物謂酒脯也既釋則人為神祭之如士虞禮佐食為神祭黍稷牖祭酒之為案此解祭字較有分析盛氏云始行而祭曰祖載壞也釋載者舍其所祭之物於載上也鄭注月令乃載字旳解案以祖為祭名而載為設祭之處非鄭義矣月令孟冬其祀行鄭注行在廟門外之西為載壞厚二寸廣五尺輪四尺祀行之禮北面設主於載上此每歲常祀也上經釋幣于行則為將行而釋幣以告之皆與此載祭有異故泉水疏云鄘大夫之聘出國則釋載在家釋幣于行注云告將行也是三者不同後人欲牽合為一故多岐說云詩傳曰載涉山川張氏曰釋文釋經釋載之義以證載為祭名也云春秋傳曰載涉山川者襄二十八年左傳文云然則載山行之名也者謂載本山行之祭亦因名為載也詩鄘風大夫跋涉毛傳云草行曰跋水行曰涉跋與載義同云道路以險阻為難是以委土為山或伏牲其上使者為載祭酒脯祈告也者此解所以載為祭名而載為設祭之處非鄭義矣月令孟冬其祀行鄭注行在廟門外之西為載壞厚二寸廣五尺輪四尺祀行之禮北面設主於載上此每歲常祀也上經釋幣于行則為將行而釋幣以告之皆與此載祭有異故泉水疏云鄘大夫之聘出國則釋載在家釋幣于行注云告將行也是三者不同後人欲牽合為一故多岐說云詩傳曰載涉山川者襄二十八年左傳文云然則載山行之名也者謂載本山行之祭亦因名為載也詩鄘風大夫跋涉毛傳云草行曰跋水行曰涉跋與載義同云道路以險阻為難是以委土為山或伏牲其上使者為載祭酒脯祈告也者此解所祭之物於載上也鄭注月令乃載字旳解案釋文及大人注所言是也月令孔疏泥於載道祭也之文而行說文及犬人注所言是也若有牲者則伏牲其上轢之而行也

儀禮正義卷十八　聘三　云

行者此謂委土為山乘車轢山而行也若有牲者則伏牲其上轢之而行說文及犬人注所言是也月令孔疏泥於載壞廣五尺之說引此注謂轢者唯車之一輪轢耳若兩輪相去八尺不得俱轢今案此載祭與孟冬祀行之禮不同據注云委土為山則與常祀為載壞於廟門外者大小當懸殊也云其牲犬羊可也者言載而用牲則犬與羊皆可用也此鄭以王車轢之又詩曰取羝以載是犬與羊皆可用也此鄭廣言釋載之禮非謂卿大夫載祭亦有牲者也云古文載作祇者胡氏承珙云祇為除惡之祭周禮女巫掌歲時祓除釋幣以告之皆與此載祭有異故泉水

右記使者受命將行之禮

所以朝天子圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸繅三采六等朱白倉朱白倉圭所執以為瑞節也剡上象天也板飾以三色再就所以薦玉重愼也方也襍采曰繅以韋衣木上公之圭也古文繅或作藻今文作璪

疏正義曰校勘記云圭所執以為瑞節也剡上象天也板飾以三色再就所以薦玉重愼也方也襍采曰繅以韋衣木上公之圭也古文繅或作藻今文作璪正義曰此記

作繅三采六等朱白蒼朱子云記只有朱白蒼三字而穅記疏所引乃重有之不知何時傳寫之誤失此三字今案朱白蒼三采爲六等必重言之而義始明也今從之又案唐石經亦失此三字校勘記云蒼唐石經嚴本集釋楊敬氏俱作蒼戴氏震云蒼倉古通用釋敬氏俱作倉通解楊氏俱作倉今從石經注象天圓嚴徐通解楊敬俱作上今案陳本作版上公之圭也嚴本集釋通解楊敬俱作上今案毛本上誤三〇圭與繅皆九寸謂長九寸也剡上寸半不言左右文不具也

半寸博三寸凡圭所同也穅記贊大行曰圭公九寸侯伯七寸博三寸厚半寸剡上左右各寸半與此同博言其寬也說文云剡銳利也案圭形上銳穅記疏云剡殺也殺上左右各寸半也圭博三寸厚半寸殺上銳下方故云取象天圓之形矣賈疏云此記直言剡上寸半不言左右文不具也注云圭所執以爲瑞節也者大宗伯曰以玉作六瑞掌節節曰守邦國者用玉節蓋皆執以通信也云剡上象天圓下方故云取地方也者殺上左右角則成圜形矣上圜而下方象於天地也云穅采曰繅以韋衣木板飾以三色再就所以薦玉重愼也者繅有五采三采二采之異而其大小長短悉與圭同周禮典瑞曰王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日鄭注繅有五采文所以薦玉木爲中榦用韋衣而畫之就成也鄭司農云五就五帀也一帀爲一就今案穅記疏引乃重有之不知何時傳寫之誤失此三字今案朱白蒼三采爲六等必重言之而義始明也今從之又案唐石經亦失此三字校勘記云蒼唐石經嚴本集釋通解楊敬俱作蒼戴氏震云蒼倉古通用釋敬氏俱作倉通解楊氏俱作蒼今從石經注象天圓嚴徐通解楊敬俱作上今案陳本作版上公之圭也嚴本集釋通解楊敬俱作上今案毛本上誤三〇圭與繅皆九寸謂長九寸也剡上寸半不言左右文不具也注云圭所執以爲瑞節也者大宗伯曰以玉作六瑞掌節節曰守邦國者用玉節蓋皆執以通信也云剡上象天圓下方故云取地方也者殺上左右角則成圜形矣上圜而下方故云取三采六等朱白倉也典瑞云公侯伯皆三采三就謂一采一就故三采三就其實采別二就三采則六等也典瑞云繅五采五就亦一采爲一等相間而爲六等

文玉篇以約同絢本之聲類集韻以紃爲絢則非
樸記注云紃施諸繩中不得與絢混爲一字也**問大夫之幣俟于郊爲肆又齎皮馬**肆猶陳列也齎猶付也使者既受命宰夫載問大夫之禮也齎因其室亦互文也不於朝付之者辭君禮也必陳列之者不
疏正義曰上經問大夫之庭實唯言皮此兼言馬者庭實非皮則馬故兩言夕也古文肆爲肄
之也注云肆猶陳列也齎猶付也使者初行舍於近郊之也
國語歌鐘二肆注肆列也
周禮掌皮鄭注子人以物曰齎故云猶付也知大夫之幣宰夫載而付之者以上經命宰夫官具故也云使者初行舍於近郊者釋所以俟於郊之義也云幣云肆馬云齎因其室亦互文也者幣爲肆陳之亦俟於郊陳之可知故云互文也云不於朝付之者以上經問大夫之庭實非皮則馬故兩言皮
是遜君禮也云必陳列之者不夕也者謂前此夕幣時不見之也云古文肆爲肄者胡氏載侯之義也云幣云肆馬云齎因
陳故此特陳之且欲與眾
云古肆肄字多互譌周禮小宗伯肆儀爲位鄭注肆習也
故書肆爲肄杜子春讀肆
當爲肄此爲肄之肄非肄
義故鄭不從古文

右記朝聘玉幣孫順也大夫使受命
辭無常孫而說不受辭順也
疏正義曰注云孫順也者說文孫順也
辭多則史辭必順且說
辭多則史少則不達史謂策祝
疏正義曰注云史謂策祝者
辭苟足以達義之至也
注云辭不受也因上辭無常辭多則史辭苟足以達三
字作孫段氏注云凡孫順也者說文孫順也
禮之加非禮之問必罄罄不阿乃爲倆職主人施以非所
行而孫廢矣今案此經孫字及論語惡不孫以爲勇者皆
當施則非所當問則對之其辭曰所以施使臣者非禮也敢
孫之假借云大夫使受命不受辭者本莊十九年公羊傳
文原書無使字大夫上有聘禮二字此注引之以證不受
辭者緣辭無常故也傳又曰出覿有可以安社稷利國家
者則專之可也此論語言專對之證云辭必順且說者聘
以修好睦鄰故辭也說與悅同
尚書金縢曰史乃策祝是也策祝尚文辭故謂辭多爲史
孔子曰文勝質則史又曰辭達而已矣若辭少則不足以
達意故辭說順說矣又順戒此二者不可失之多亦不可失之少也
至極也今文至爲砥
疏正義曰注云今文至爲砥者胡氏云
砥爲極至也
注云辭不受也因上辭無常辭多則史辭苟足以達三
字皆爲文辭恐其相混故分別之禮經若士冠禮醴辭曰
醴辭曰字醴辭固辭終醴辭之類正
以魏敖爲得者魏氏敖之本經末無辭字注首亦不重
辭不受也從之辛部曰辭說也從受辛受辛者辭之二
之義亦作辭則爲假借此經二句謂常事常禮之外有非
禮之加非禮之問必罄罄不阿乃爲倆職主人施以非所
當施則辭之其辭曰所以施使臣者非禮也敢
問以非所當問則對之其辭曰所以語使臣者非禮也敢
不對乎如傳十二年齊使管夷吾平戎于王王以上卿禮
饗管仲管仲辭曰臣賤有司也有天子之二守國高在若
節春秋來承王命何以禮焉陪臣敢辭此辭曰非禮也敢
之證也文四年衛甯武子來聘公與之宴爲賦湛露及彤
弓不辭又不荅賦使行人私焉對曰臣以爲肆業及之也
荅諸侯朝正于王王宴樂之于是乎賦湛露則天子當陽
諸侯用命也諸侯敢王所嘏而獻其功王于是乎賜之彤
弓一彤矢百旅弓矢千以覺報宴今陪臣來繼舊好君辱
況之其敢干大典以自取戾此對曰非禮也敢之證也注
云二者皆卒曰敢謂凡言敢多在語之終云辭曰云對曰
云敢傳無不與經印合者辭與對畫分二事唐石經賡一

解字敢辭之文不當系對對主爭辯是非不謂辭卻也經謂賓自辭之自對之賈疏引鄭易注專屬之介殊失經意經不專謂介矣今案段說是也吳氏葆句云主國或有非分之賜則辭之固以請乃荅之也此則以對與辭作一事解非矣

右記修辭之節因及辭對二言

卿館于大夫大夫館于士士館于工商館者必於廟不館於敵者之廟爲大尊也自官師以上有府有寢工商則寢而已疏正義曰注云館者必於廟者據廟及此經歸賓饔餼于賓館云及廟門賓揖入是也云不館於敵者之廟爲大尊也者據此記云卿館于大夫大夫館于士云云是不館於敵者之廟也云自官師以上有廟有寢工商則寢而已者周禮牛人掌五寢之埽除糞洒之事鄭注五寢五廟之寢也周天子七廟唯祧無寢詩云寢廟繹繹相連貌也前曰廟後曰寢又曰大寢復於小寢大寢鄭注小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢是廟後有寢凡廟皆然祭法曰遠士二廟官師一廟鄭注官師中士下士是自官師以上有廟有寢也祭法又曰庶士庶人無廟死則埋之於寢下是庶人平民也賤故無廟鬼者薦而不祭庶士府史之屬孔疏庶人平民也賤故無廟王制曰庶人祭於寢此工商與庶人同故知有寢無廟也但士以上有廟有寢祭在廟薦在寢庶人則爲寢以薦其先而其制與士廟後之寢當亦不殊唯無廟爲異王制注謂寢爲適寢寢藏疑士以上有適寢有下室庶人則但有下室而已未必有適寢以適寢所以行禮而禮不下庶人故耳此工商之寢蓋亦在下室之東爲之與下室別爲門故可以館客也案周禮掌訝注次如今官府門外待事于客鄭注次如今門外更衣于舍門外則放說似是注云使己迎待之命告之於賓也今案鄭意蓋以此云管人掌客館者詳上經管人布幕于寢門外下

右記賓館并管人所供

飧不致不以束帛致命是不致也云飧是始至之禮故云草次也言輕者對歸饔大夫奉束帛致命**賓不拜**以不致命疏正義曰按聘記云注命敖氏作也記云以不致命者謂上經設飧時賓荅禮也方氏慤云賓無拜受之文以其不用束帛致命故不拜苞云賓初至力乏事紛故飧不致重煩賓不拜猶沐浴自潔清而食之是尊主國君賜也疏正義曰注云主國君之賜也者以賓雖尊主國君於飧者必沐浴以記者記此明重於飧者之賜也云記此重者沐浴可知者以其可知或曰沐浴以其初至道路風塵故也

而食之自潔清尊主國君賜也疏正義曰注云主國君之賜也者以賓雖尊主國君於飧者必沐浴以記者記此明重於飧者之賜也云記此重者沐浴可知者以其可知或曰沐浴以其初至道路風塵故也

右記設飧

卿大夫訝大夫士訝士皆有訝卿使者大夫上介也士眾介也訝主國君所使迎待賓者如今正義曰此即上經厥明訝賓于館之訝也因補之周禮掌訝曰凡有士訝士皆有訝鄭注此記云注客要義作之云卿使者大夫上介也士訝之中士則使下士訝之也今案若下士則當使庶人在官府史之屬訝之○校勘記云注客要義作之云卿使者大夫上介也者賈疏云據此篇是侯伯之卿使大聘而言其實舉漢法侯伯之卿大聘使大夫亦使士迎之云如今使者護客者蓋舉漢法小聘使大夫亦使士迎之云如今使者護客者蓋舉漢法也

賓即館訝將公命使己迎待之命疏正義曰注卿致館之後盛氏泰宏此節敖氏云此即上經賓至于館之訝也因補之周禮掌訝曰凡有士訝士皆有訝者嫌其賤不必訝若上士則使中士訝之中士則使下士訝之也今案若下士則當使庶人在官府史之屬訝之○校勘記云注客要義作之云卿使者大夫上介也者賈疏云據此篇是侯伯之卿使大聘而言其實舉漢法小聘使大夫亦使士迎之云如今使者護客者蓋舉漢法也

又見之以其摯又復也詳下**賓既將**公命而又以其摯見之者將舍於賓館之外宏相親也大夫訝之以其將舍於賓館之外示相親也大夫訝者執雁士訝者執雉也疏正義曰又見之賓也以私禮見之而又以其摯執雁士執雉本周禮大宗伯文○注又復也詳下

公事復見之以其摯

既已也公事聘享問大夫復報也使上介執羔以見其摯之毛本作見詁訓此因儀禮經傳通解楊氏倶作之詁石唐石云經文提要云監本作見詁徐集釋要義放氏考解引此記與上文又見之以其摯不相屬故改為詁傳寫之誤通解之誤倶作詁石經考文提要云監本作見詁徐集釋要義放氏倶作之詁此因儀禮經傳通解楊氏倶作之詁石唐石云經文提要云監本作見詁徐集釋要義放氏倶作之詁此因儀禮經傳通解楊氏倶作之詁石唐石云經文提要云監本作見詁徐集釋要義放氏倶作之詁此因儀禮經傳通解楊氏倶作之詁石唐石云經文提要云監本作見詁徐集釋要義放氏倶作之詁此因儀禮經傳通解楊氏倶作之詁石唐石云經文提要云監本作見詁徐集釋要義放氏倶作之詁此因

疏　正義曰復見之以其摯者及上介執羔羣介執雉各以見其摯之毛本作見詁訓此因儀禮經傳通解楊氏倶作之詁石唐石云經文提要云監本作見詁徐集釋要義放氏倶作之詁

鞠躬如也如不勝上如揖下如授勃如戰色足蹜蹜如有循古文皇皆作王疏正義曰校勘記云注鞠躬如也釋文作躬張氏曰爾雅釋文作窮云窮究也鞠窮蓋複語自論語作鞠躬學者遂不復音弓本亦作躬集釋亦作窮張氏曰爾雅云鞠窮也劉音弓反與此鞠窮字異音義同案玉藻云廣雅翩翩謹敬也上六下丘之容也注云皇白莊盛也者莊嚴之貌也云讓謂舉手平衡也與心平衡也者曲禮曰執天子之器則上衡謂與心平衡鄭注衡國君則平衡故云讓以讓為義後君升堂褚氏云依注舉手平衡則不可知故注以志趨為圈遯而注云志猶念也念慮也是志與念同也注子曰夫志氣之帥也謂志為氣之主帥也擬執玉之容方與上文皇下文志趨一貫觀下又云升堂褚氏云依注舉手平衡則不可知也注云皇白莊盛也者莊嚴也莊亦訓盛也

時下階同盈容則和氣且溢於面矣聘主於敬享貴於和故其容貌如是○注發氣校勘記云嚴徐本無氣字今案各本有氣字是也云發氣舍氣也者舍氣卽舍息詳上孔子之於享禮有容色者亦鄉黨篇文引以爲盈容之證也**眾介北面蹌焉**容貌舒揚疏正義曰敖氏云於享乃云蹌焉以見聘時之不然也然則眾介亦略與賓同矣盛氏云眾介謂自上介而下也此蒙及享之文當以敖說爲正據此則享時介亦皆從入明矣注云容貌舒揚者說文蹌動貌是有舒揚之意詩公劉蹌蹌濟濟鄭箋士大夫之威儀也荀子大略篇注蹌蹌有行列貌**私覿愉愉焉**容貌和敬疏正義曰校勘記云愉愉釋文作偸偸○賈疏云享時顏色和也**出如舒鴈**威儀自然而有行列舒鴈鶩疏正義曰出謂出廟門也如舒鴈張氏爾岐以爲盈容貌舒於聘時戰色此私覿對享時又愉愉和敬舒於盈容也今案鄉黨篇曰私覿愉愉如也集解引鄭氏云愉愉兼指賓介言是可證也○注舒鴈鶩釋文鶩下有也字張氏之嚴徐本俱無也字賓者爾雅釋鳥文詳士昏禮云舒鴈聘使鄰國不可隕越失容以爲君羞也

右三記賓介聘享之容

凡庭實隨入左先皮馬相間可也隨入不竝行也間猶代也土物有空君子不以所無爲禮畜獸同類可以相代古文間作干士倶作士誤疏正義曰校勘記云注土物徐陳也者凡庭實以四爲禮或四皮或四馬執之牽之者不竝行是相隨而入也相隨而入則有先後故又言左先李氏云皮北面上故右先今案左先空兼皮馬言入門以西爲左西上故右左者先入也云間猶代也者言有無可以相代如有皮之國則用皮無皮之國則用馬也云土物有空君子不以所無爲禮者是釋所以相代之義禮器曰居澤以鹿豕爲禮君子謂之不知禮是可羞君子不以所無爲禮者是釋所以相代之義禮器曰居山以魚鼈爲禮君子謂之不知禮是可證已云畜獸同類者皮用虎豹是獸也馬是六畜之一二

者雖有拘家拘野之殊然同爲四足而毛之類故相代可也褚氏云既有皮何必更用馬敖氏謂一節用皮一節用馬相間而設殊不可解云古文閒爲干字鄭據爾雅釋詁訓閒爲代其義較顯故不從古文**實之**疏正義曰此幣當從廟也餘物皆東藏之內府餘疏正義曰敖氏云於享乃云蹌焉以見聘時之不然也然則眾介之上經享時曰皮如入右首而東覿時曰有司二人坐舉皮以東又曰宰夫受幣于中庭以東皆是也必知藏之內府者周禮內府職曰凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉鄭注諸侯朝聘所獻國珍亦然禮記曰宰夫坐取璧降自西階以東藏於內則同也**幣唯馬出其餘皆東**馬出當從廟也餘物皆東藏之內府疏正義曰此幣唯言主人受賓之幣唯馬則出之於廄餘物皆向東藏之上經享時曰皮如入右首而東覿時曰有司二人坐舉皮以東又曰宰夫受幣于中庭以東皆是也必知藏之內府者周禮內府職曰凡四方之幣獻之金玉齒革兵器凡良貨賄入焉鄭注諸侯朝聘所獻國珍亦然禮記曰宰夫坐取璧降自西階以東藏於內則同也**多貨則傷于德**貨天地所化生謂玉也君子於玉比德焉者聘義文云朝聘之禮以爲瑞節重禮也者謂朝聘假玉爲瑞節以通信蓋重禮非重玉故聘義曰主璋特達德也云多之則是主於貨傷敗其爲德者以上貨爲聘玉云貨天地所化生謂玉也者鄭以此句爲論聘禮大指不外致謹於行步威儀而已蓋氏云言此者見貨之不可多也盛氏云貨亦有兼布帛言之鄭注周禮大宰商賈阜通貨賄云金玉曰貨布帛曰賄是謂玉爲貨也

多貨則傷于德貨天地所化生對人所造爲者言之鄭注周禮大宰商賈阜通貨賄云金玉曰貨布帛曰賄是謂玉爲貨也屬不專指玉今案貨亦有兼布帛言如漢書食貨志所云貨謂龜貝布帛之屬不可勝用是也此二句以貨對幣言明是指玉鄭說不可易**幣美則沒禮**幣人所造成以享用幣所以副忠信美之則是主於幣而禮之本意不見也疏正義曰注變之校勘記云陳閩監葛本俱作受云幣人所造成以享用幣所以副忠信美之則是主於幣而禮之本意不見也者美是人工極其華麗則徒見幣之美而不見禮意是禮爲其所掩沒矣敖氏云言此者見幣之美不必美也張氏爾岐云注以自覆幣謂束帛也幣疑成字自覆蔽謂其可爲衣也褚氏云注幣人所造成以副忠信之實乃用幣以將之重禮不重幣也云美之則是於忠信本也忠信即其變之情有是忠信以生者異云變之斯欲衣食之君子之情也是以享禮之本意不見也者美是人工極其華麗則徒見幣之美而不見禮意是禮爲其所掩沒矣敖氏云言此者見幣之美不必美也張氏爾岐云注以自覆幣謂束帛也幣疑成字自覆蔽謂其可爲衣也褚氏云注幣人所造成疏正義曰注變之校勘記云陳閩監葛本俱作受云幣人所造成以此幣爲享時所用束帛束帛也者鄭以上貨爲聘玉云貨天地所化生謂玉也者鄭以此句爲論聘禮大指不外致謹於行步威儀而已蓋氏云言此者見貨之不可多也盛氏云貨亦有兼布帛言之鄭注周禮大宰商賈阜通貨賄云金玉曰貨布帛曰賄是謂玉爲貨也

以自覆爲句幣謂束帛也爲句今案張說較勝○案荀子引聘禮志曰聘厚則傷德財侈則妨禮與此文稍異而義同

賄在聘于賄賄財也聘禮而爲之財也賓客者主人所欲豐也若苟豐之是又傷財也其邦而爲之幣以其幣云賄財也者詳前案上言貨與幣是聘君所以聘享主國者此云賄卽用束紡及出有贈賄之賄乃主國所以遺聘國者蓋亦不可過禮也周禮曰凡諸侯之交各稱其邦而爲之幣以其幣爲之禮古文賄皆作悔假注云于猶爲也是于爲聲義相近故讀從之云主國禮賓當視賓之聘禮而爲之財也者鄭讀于爲爲而又訓在爲視言主國所以致禮於賓國者當視賓國聘禮之厚薄而爲之財不可齊亦不可豐也引周禮者司儀職文證之屬是也云古文賄皆作悔者胡氏云賄正字悔同音假字林云賄音悔

疏曰注云藉謂繅也○案荀子陸氏佃謂經言繅又別言藉則藉非繅著矣其說誤但此記無藉者襲則指主璋特達而言曲禮曰執玉其有藉者則裼無藉者則襲鄭注藉藻也裼襲文質相變耳有藻爲文裼見美亦文無藻爲質襲充美亦質主璋特而襲璽琮加束帛而裼亦是也案有藉無藉當以此注後條爲是孔疏引各家說而無斷制如所引熊氏說謂朝聘時用圭璋特賓主俱襲行享時用璽琮加束帛賓主俱裼是已而又牽合堅繅屈繅之文謂堅藻之時則須裼屈藻之時則須襲殊未明析至引皇氏說謂玉亦有裼襲尤爲非理陳氏祥道云玉有以繅爲之藉有以束帛爲之藉有藉則裼無藉則襲特施於束帛而已聘則賓襲執圭公襲受玉及享則賓裼奉束帛加璧薦聘特用玉而其禮嚴享藉以帛而其禮殺此襲裼所以不同先儒以堅繅爲有藉屈繅爲無藉此說非也陸氏佃云無藉者圭璋特是也楊氏復云無藉者則裼無藉者圭璋之時其人則襲也所謂無藉者謂有藉者圭璋執璽琮之時其人則裼也曲禮曰執玉其有藉者則襲所謂有藉者謂璽琮加於束帛之上當執璽琮之時其人則裼也曲禮所云專指圭璋特而襲璽琮加束帛而裼一條言之先儒乃以執圭而堅繅爲無藉此則不然陳氏陸氏之言足以破先儒干百載之惑矣然何以知先儒之說爲非而陳氏陸氏之說爲是耶竊詳經文楊襲是一事堅繅屈繅又別是一事不容混合爲一說方其始受君命也賈人啟櫝取圭堅繅以授宰宰執圭屈繅自公左授使者使者堅繅受命訖以授賈人是時授受凡易四手有屈也及至主國行聘禮賓在廟門之外賈人啟櫝取玉堅繅以授上介上介受玉屈繅以授上介不襲屈繅以授賓經明言上介不襲是有而授上介上介執璋屈堅繅之文而無裼襲之禮也逮夫賓三揖三讓登堂賓襲執圭公側襲受玉于中堂與東楹之間及公側授宰玉宰執圭屈繅之文而後裼降立是主賓授受則襲既授宰玉則裼故鄭注云凡當盛禮者以充美爲敬非盛禮者以見美爲敬此言是也當主賓授之時曾不見堅屈之文焉聘禮既畢君使卿皮弁還玉于館既歸反命公南鄉卿進使者使者執圭堅繅北面上介執璋屈繅主於其左又有堅屈之文而無繅文楊襲之禮蓋圭聘禮之重也主賓授玉于中堂與東楹之間及賓行之禮及贊玉于中堂與東楹之間爲禮之正也方其授于賈人授于上介皆擬行之禮及贊玉于中堂與東楹之間爲禮之正故辨裼襲以致其敬及歸反命又於君前非禮之正乎兩義不同各有其宜自鄭氏之說始差熊氏皇氏從而傅會之而經意始泪然經文粲然如日星之在天又豈得而終泪之邪敖氏曰藉謂束帛以藉玉也以此篇考之則聘以圭璋而不用束帛以爲藉所謂無藉者襲則於其有藉者裼可知乃不言之者裼乃常禮不特於執享玉之時爲然故也今案陳氏陸氏楊氏皆主曲禮注後條而楊時說更詳密至此記但云無藉者襲而不言有藉者裼則敖說亦可從耳

右記裼襲之節

禮不拜至以賓不於是始○疏正義曰注云以賓不於是始至今文禮爲禮至者胡氏承珙云禮不拜至當是謂聘享畢禮賓時事蓋經於聘時無拜至明文記獨言禮不拜至見聘有拜至與經文互相備注云以賓不於是始至亦對聘時不拜至非也賈蓋謂此文承上執玉帛之下不知此文乃合下文醴尊于東箱

及祭醴再扱爲一節耳或曰士昏禮醴賓拜至記者恐人疑凡醴皆然故特明之見聘禮與昏禮異也義亦通云今文禮爲醴者胡氏云今文作醴義自可通惟鄭於士冠士昏請醴賓既皆破爲禮又此經請禮賓祇作禮故于此亦從古文作禮壁今文作醴者不用而下文君有醴賓南由賓門東適賓北取幣賓固解公荅再拜拜受於賓也後於賓東面坐取之由賓南而自後右客注荅本此爲解也李氏云擯者自右客注荅本此爲解也李氏云擯者自

箱瓦大一有豐瓦大瓦甒尊器如豆而卑豐承本集釋俱作箱箱正字廂俗字○敖氏云士冠禮醴尊于房中勺觶角柶脯醢在其北南上此尊于東箱則勺觶簞豆之類亦宜近之今案瓦大豐詳燕禮

薦脯五臡祭半臡橫之臡脯如版然者或謂之膞皆取直貌

疏　正義曰此醴賓時所用薦脯及鄉射記也餘詳鄉飲酒

醴尊于東楹之西

疏　正義曰詳主人之庭實設也則主人遂以出奉馬者從出也以經無文故記補之注云此謂餘三馬也左馬賓執以出矣士介從者以云賓之士明是也云從者士介與此同上經從者庭實四馬賓自執左馬以出則使人牽以出者止三馬也云士介從者可知上經注云士介從者庭實謂醴賓之士介士介從者以云賓之士明是也云從者士介與此同上經從者庭實四馬賓自執左馬以出則使人牽以出者止三馬也云士介從者可知上經注云士介從者庭實謂醴賓之士介士介從者以云賓之士明是也云從者士介與此同上經從者

祭卒再祭卒謂後扱

疏　正義曰詳主人之庭實設也則主人遂以出奉馬者從出也以經無文故記補之注云此謂餘三馬也左馬賓執以出矣士介從者庭實謂醴賓之士明是也云從者士介與此同上經從者

賓之士訝受之此謂餘三馬也左馬賓執以出矣士介從者庭實謂醴賓之士明是也云從者士介與此同上經從者

主人之庭實則主人遂以出

疏　正義曰詳主人之庭實設也則主人遂以出奉馬者從出也以經無文故記補之注云此謂餘三馬也左馬賓執以出矣士介從者庭實謂醴賓之士明是也云從者士介與此同上經從者

右記公禮賓儀物

既覿賓若私獻奉獻將命時有珍異之物或賓奉之所以自序尊敬也猶以君命致之

疏　正義曰言既覿則獻行於覿後矣覿與獻皆是私禮而注云時有珍異之物或賓奉之者獻無常物有珍異則奉之以獻云時有云或皆不定辭也云所以自達其尊敬也者序當作遂遂達也言獻所以自達其尊君敬君之忱云猶以君命致之者獻雖己物必稱君命以致之明不敢自私也臣之於君與子之於父同玉藻曰親在行禮於人稱父亦是此意

擯者入告出禮辭辭其獻也

賓東面坐奠獻再拜稽首送獻不入者

疏　正義曰司儀職曰私面私獻皆再拜稽首君荅拜稽首也注云拜至記者恐人疑凡醴皆然故特明之見聘禮與昏禮異也義亦通云今文禮爲醴者胡氏云今文作醴義自可通惟鄭於士冠士昏請醴賓既皆破爲禮又此經請禮賓祇作禮故于此亦從古文作禮壁今文作醴者不用而下文君有醴賓南由賓門東適賓北取幣賓固解公荅再拜拜受於賓也後於賓東面坐取之由賓南而自後右客注荅本此爲解也李氏云擯者自

坐奠獻再拜稽首奉物禮輕

疏　正義曰司儀職曰私面拜北面再拜注云拜至記者恐人疑凡醴皆然故特明之見聘禮與昏禮異也義亦通云今文禮爲醴者胡氏云今文作醴義自可通惟鄭於士冠士昏請醴賓既皆破爲禮又此經請禮賓祇作禮故于此亦從古文作禮壁今文作醴者不用而下文君有醴賓南由賓門東適賓北取幣賓固解公荅再拜拜受於賓也後於賓東面坐取之由賓南而自後右客注荅本此爲解也李氏云擯者自

擯者東面坐取幣重入門與幣也

疏　正義曰注疾校勘記云陳閩俱作病云他故賈疏云謂疾之外或新有哀慘

使大夫受受聘享也大夫上卿也

疏　正義曰注云大夫上卿也者卿亦稱大夫必知使上卿者以其代君受聘享當使職尊者不使下卿也

右記覿後賓私獻

若君不見君有疾若他故不見使者

疏　正義曰注疾校勘記云陳閩俱誤作宮葛本作病云他故賈疏云謂疾之外或新有哀慘

使大夫受受聘享也大夫上卿也

疏　正義曰注云大夫上卿也者卿亦稱大夫必知使上卿者以其代君受聘享當使職尊者不使下卿也

自下聽命自西階升

受貝右房而立賓降亦降此儀如還圭然而賓大疏正義曰校勘記云階唐石經作門誤夫易處耳今文無而命於下敬也同自西階自左南面受圭還貝右房而立同賓降亦降與還圭時升自下聽命注云此儀如還圭然者案自時大夫降中庭賓降同故云如還圭然也云而賓大夫易處耳者謂還圭時賓在大夫之左受之故云易處也云今文無而者前還圭時貝右房而立有而字故鄭從古文主也古文疏正義曰不禮謂聘享畢不禮賓也敖氏云此亦當有而字故鄭從古文禮作醴古文禮作醴五字各本俱脫嚴本集釋通解敖氏俱有敖氏云誤作今注云辭正主也者正主謂君以大夫代受不敢儼然如君行禮賓之禮故云辭也

右記君不親受之禮

幣之所及皆勞不釋服以與賓接於君所賓又請有事於夫未嘗使者也不勞者以先是賓請有事於己同類既聞彼為禮所及則己往有嫌也所以知及不及者賓請有事固曰經惟云卿大夫勞賓不辨幣之所及與子某子疏正義曰不釋服之節故記明之國語晉羊舌肸聘于周發幣于大夫敖氏云服皮弁服敖說為長注云以與賓接於君所賓又請有事於己不可以不速也者是釋所以不釋服而往勞之故褚氏云見勞賓者先於致饔今案記云幣之所及皆勞者矣云所不及者下大夫未嘗使者也者謂三卿五大夫中惟未嘗使至己國之下大夫幣有不及耳云不勞者以先是賓請有事於己同類既聞彼為相干也云所以知及不及者賓請有事固曰某子某子之從行者眾矣又云唯羹飪一牢而唯一尸若然則何必言若昭若穆故此亦兩言之敖氏云字祖而諡考亦相干也云所以知及不及者賓請有事固曰某子某子如高子國子之類

右記勞賓

賜饗唯羹飪簠一尸若昭若穆羹飪謂飪一牢也肉謂之羹羹唯是祭其先大禮之盛者也簠尸若昭若穆容父祖父之屬也與還圭時賓自碑內聽命注云聽命也與還圭然者案自碑內聽命注云聽命也同自西階下敬也同自西階升受貝右房而立與還圭時升自西階升受貝右房而立同賓降亦降與還圭然也云而賓大夫易處也云今文無而者前還圭時貝右房而立有而字故鄭從古文無而者以經云簠一尸而又云若昭若穆容父祖父之屬也故知有父者祭父者無父者祭高祖也容父祖若昭若穆則或昭或穆不定故知有父者祭父者無父者祭高祖也云簠一尸若昭若穆容父祖父之屬也與還圭時賓在大夫之左受之此則大夫在賓之外也敖氏云尸云簠則簠一尸者嫌并祭祖禰而唯一尸若然則何必言若昭若穆乎且何以知羹飪之文意不具或脫一祭字子疾或父已請老子為大夫出使使行者眾矣又云唯羹飪一牢也者即歸窖餼其先大禮之盛也者是字指羹飪言賜饗有飪有腥又有餼不祭者以恐或餒餘不祭則士介不祭也士之初行不釋幣於禰不祭可也古文羹為餁之羹飪謂飪一牢也者即歸窖餼是大禮飪又主君潔烹以賜者故必祭之不祭可知論語君賜饗有飪不祭可知論語君賜生時升自下聽命注云聽命也與還圭然者案自碑內聽命注云聽命也同自西階下敬也同自西階升受貝右房而立同賓降亦降與還圭時賓在大夫之左受之此則大夫在賓之外也敖氏云尸云簠則簠一尸者嫌并祭祖禰而唯一尸若然則何必言若昭若穆乎且何以知羹飪之文意不具或脫一祭字子疾或父已請老子為大夫出使使行者眾矣又云唯羹飪一牢也者即歸窖餼是大禮飪又主君潔烹以賜者故必祭之不祭可知論語君賜饗有飪不祭者以恐或餒餘不祭則士介不祭也士之初行不釋幣於禰不祭可也古文羹為餁之羹飪謂飪一牢也者即歸窖餼是大禮飪又主君潔烹以賜者故必祭之不祭可知論語君賜饗有飪有腥又有餼

夫之臣有祝矣**如饋食之禮**如少牢饋食之禮不言少牢今以大牢也今文無之疏正義曰士士譲云此因事而祭故惟筮尸無筮日又無主婦助祭且館於大夫之廟記云如者亦略倣其大節爲之耳注云今文無之者蓋鄭於字句閒亦必審擇所從也

假器于大夫不敢以君之器爲祭器疏正義曰王氏士讓云案爲聘使不得將祭器以行必假於大夫者禭同也曲禮曰大夫寓祭器於大夫士寓祭器於士去國禭反者如此則出聘者不以祭器行可知矣注云不敢以君之器謂鼎豆之屬君所歸於臣不敢用也

肪肉及庾車肪猶賦也庾人掌視車馬之官也二人掌視車馬之政令以下大夫爲之掌客鄭注肪讀爲班布之班是肪頒班三字義俱匪也古文肪作紛山大澤不以肪鄭注肪讀爲班周禮掌客鄭注乘行之禽也者禮記王制名物與人之意故以肪猶賦解之云庾庾人也車巾車也二車當之人下有圉人掌之考周禮庾人下士而巾車掌公車之政令以下大夫爲之疑大夫出聘未必有此官從行也周禮庾人掌以物與人之意故以肪猶賦解之云庾庾人也車巾車也二車當之其下者此謂大夫受禭而臣不敢用也疏正義曰注云肪猶賦也庾人掌視車馬之官也二車當之者禮記王制云周禮宰夫始歸乘其馬之官也者詳上經唯稍受之下云乘禽乘行之禽也者以肪猶賦之文班之班是肪頒班三字義俱匪也古文肪作紛山大澤不以肪鄭注肪讀爲班周禮掌客鄭注乘行之禽也周禮庾人掌以物與人之意故以肪猶賦解之云庾庾人也車巾車也二車當之其下者此謂大夫受禭而臣不敢用也疏正義曰注云肪猶賦也庾人掌視車馬之官也二車當之者禮記王制云周禮宰夫始歸乘其馬之官也者詳上經唯稍受之下云乘禽乘行之禽也者

於門外疏正義曰注其受之也毛本也作止校勘記云嚴徐集釋楊敖俱作也通解作止下句敖作上介受之一雙以入告今案嚴本及各本俱作上介受以入告之云執命委其餘與此記同惟文有詳略耳彼注云加猶多也云面前也詳士冠禮云其受之也上介受以入告之至乃入授人略如私覿儀節惟士舉其餘從之私覿無此文蓋約士介面卿時士三人坐取束幣以從之之文也賓不辭以記無辭文拜受於庭拜字疑衍上經賓三拜乘禽于朝注云發去乃拜乘禽則此時不拜可知乘禽微物乃使賓日亟拜乎下云上介相拜亦非李氏云記凡獻知受之如受賓私覿之禮也不辭者歸禽禮輕上介受如賓士介受於門外皆倣受贄餼禮禽羞倣始也言倣始可獻也聘義謂之時賜疏正義曰注比放也其致之禮如乘禽也其始聘義謂之時賜疏正義曰注比放也其致之禮如乘禽也其致之禮如乘禽也餘詳上經燕與羞倣獻無常數下云監本比誤作此校勘記云比字本屬下讀○吳氏疑義云注以放訓比謂禮如乘禽不知彼生此熟乃請觀也禽羞倣而行之乎經義述聞云全經之例兩事相若者則今案此節文義難解述聞以為有脫誤者近之

義禮正義卷十八　聘三

石記賓主行禮節次及禽獻之等殺

歸大禮之日既受饔餼請觀

聘於是國欲見其宗廟之好百官之富若尤尊大之焉疏正義曰王氏士讓云案聘禮有請觀之舉敖氏疑聘日不給且譏非禮以為記文之誤不知此舉乃於歸大禮之日請於歸饔餼之卿以達於君而已非即日觀也亦如上經賓請有事於大夫非即日問也方氏苞云請觀事微故不特請而假於致饔餼者以達之其入觀之日則惟主君所命非受饔餼之日旋請旋帥以入也今案王說方說甚是下文云訝帥之乃終言其事耳李氏云吳季札聘魯請觀于周樂晉韓起聘魯觀書于大史氏皆其事今案觀樂觀書皆可為請觀之證鄭專主宮

訝帥之自下門入

猶帥入之文也疏正義曰注云從下門外入游觀非正也者聘享等事是正事皆自大門入此游觀非正故自下門入下門蓋即便門之類以入告今案嚴徐集釋楊敖俱作也通解作止下句敖作上介受之一雙以將命也者少儀曰其禽加於一雙則執一雙以將命本及各本俱作上介受以入告之云執命委其餘與此記同惟文有詳略耳彼注云加猶多也云面前也詳士冠禮云其受之也上介受以入告之至乃入授人略如私覿儀節惟士舉其餘從之私覿無此文蓋約士介面卿時士三人坐取束幣以從之之文也賓不辭以記無辭文拜受於庭拜字疑衍上經賓三拜乘禽于朝注云發去乃拜乘禽則此時不拜可知乘禽微物乃使賓日亟拜乎下云上介相拜亦非李氏云記凡獻知受之如受賓私覿之禮也不辭者歸禽禮輕上介受如賓士介受於門外皆倣受贄餼禮禽羞倣始也言倣始可獻也聘義謂之時賜疏正義曰注比放也其致之禮如乘禽也其始聘義謂之時賜疏正義曰注比放也其致之禮如乘禽也餘詳上經燕與羞倣獻無常數下云監本比誤作此校勘記云比字本屬下讀○吳氏疑義云注以放訓比謂禮如乘禽不知彼生此熟乃請觀也禽羞倣而行之乎經義述聞云全經之例兩事相若者則今案此節文義難解述聞以為有脫誤者近之

大夫不敢辭君初為之辭矣

此句亦非其次宜在明日問大夫之下疏正義曰校勘記云注亦非其次四字今本俱脫嚴徐集釋俱有通解敖俱作擯李氏曰當為儐今案監本毛本已改從儐○上經歸饔餼云士介四人皆餼大牢是無饔也上賜饔注以饔為大禮之盛者故無饔則禮從簡略不儐使也上經已言無儐但未言其義故記明之又無之字○大夫不敢辭謂賓問卿時擯者出請事但入告而不辭也所以然者以賓私覿退即請有事於大夫君已禮辭而許之矣故不敢辭也

右記士介之殺禮

凡致禮皆用其饗之加籩豆

凡致禮謂君不親饗賓及上介以酬幣致其禮也其賓與上介也加籩豆謂其實於饗筐饗禮今亾疏正義曰注云凡致禮謂君不親饗賓及上介以酬幣致其禮也其賓亦賓於饗筐饗禮今亾親饗賓及上介以酬幣是也云其賓與上介也者上經賓與上介君皆饗之唯士介不言饗故知其賓與上介耳云加籩豆謂其實也者謂其所實之物周禮籩人加籩之實菱芡棗脯蔆芡棗脯蔆人加豆之實芹菹兔

右記賓問大夫大夫不辭

醢深蒲醢酏醢箔菹鮒醢則賓加籩豆當各六上介加籩豆當各四左傳昭六年晉侯饗季武子有加籩是其證矣記言此者恐人疑加籩豆恒常禮之外致饗或不用故特明之言皆者皆賓與上介也云亦實於饗筐者校勘記據單疏要義無筐字疑爲衍文盛氏以注約公食禮言之謂豆實於饗簋實於筐但記不言簋筐亦非筐或謂豆實濡物實於饗籩實乾物實於筐說亦可從云饗禮今亡者詳上經公于賓壹食再饗下言此以見無文可證耳

無饗者無饗禮

饗唯賓與上介不及士介

疏○此申言致饗唯賓與上介不及士介氏俱誤享○此申言致饗唯賓與上介不及士介也士介無饗已詳上無饗者無饗禮以其卑也

右記致饗與無饗

凡饔大夫黍粱稷筐五斛

謂大夫饔賓上介也器寡而大略

疏正義曰上賓米八筐上介亦如之不言米幾種及筐大小故記明之也者敖氏謂凡饔兼士介言之鄭士又鄭上經注謂眾介在內不知記明言饔大夫不云介無粱此云黍粱稷明止謂賓與上介注說是云器寡而大略者謂筐止八而每筐容米五斛米百筥筥半斛器小而多者爲略也

右記大夫饔賓上介之實與器

既將公事賓請歸

謂己問主國爾之饗食燕獻無日數盡殷勤也

疏正義曰注云謂己問大夫事畢請歸不敢自專謙也其幣物公家具之且奉君命以行也鄭恐人疑既將公事以爲行聘享事畢故特明之云請歸不敢自專謙也者蓋問大夫畢卽請於主國以定歸期是不敢自專也云主國爾之饗食燕獻無日數盡殷勤也者獻謂俶獻無日數言非一日所以盡殷勤故又有旬而稍之禮也

拜于朝訝聽之

拜拜賜也

疏正義曰上經已言賓三拜乘禽于朝訝聽之此復記之者唯稍不拜注云唯稍不拜者明稍以外無不拜稍禮詳前賓受君饗饔受夫人歸禮受饗食燕皆明日拜賜于朝經未言訝聽之故此總記以補之也訝聽之義詳上經

右記特聘宰加禮

曰子以君命在寡君寡君拜君命之辱

此贊君拜聘享辭也在存也

疏

正義曰校勘記云曰上集釋通解俱有辭字○此及下三節即上經公館賓時所謂聘享夫人之聘享問大夫送賓公皆再拜之四事也因經未言賓拜之辭故記補之注云拄存也者謂拄即存問之意周禮大行人曰歲徧存是也

君以社稷故拄寡小君拜 此贊拜夫人聘享辭也言君以社稷故者夫人與君體敵取夫人為社稷主見禮記哀公問盛氏云夫人與君同主社稷故其辭即重如此若曰君貺寡君延及寡小君是以不敢當其惠矣注云夫人與君體敵不敢當其惠也者對下拜問大夫之辭而言大夫與君不敵故敢當其惠也云其卒亦曰寡君拜命之辱也者上節末云寡君拜命之辱此節拄寡小君下止云拜者是省文其實節末亦當曰寡君拜命之辱也君拜命之辱也 君貺寡君延及二三老拜 此贊拜問大夫之辭貺賜也大夫曰老 又拜送 拜送賓也其辭蓋云子將有行寡君敢拜送自拜聘享至此亦非其次宰承上君館之下 疏 正義曰校勘記云此節經注唐石經嚴徐集釋俱拄君貺寡君之上唐石經及二三老拜之下於文義為順今案以上經文次考之送賓拄問大夫之後唐石經及嚴徐各本是也校勘記又云注自拜聘享至此亦非其次宰承上君館之下其次承上君館之下脫十七字嚴徐集釋俱如是今本作此宰承上君館之下九字通解祇有下七字 注云自拜聘享至此亦非其次 注云自拜聘享至此亦非其次宰承上君館之下者謂自日子以君命拄寡君以下至此當承上記明日君館之下也李氏云案君館之自終上有故加書之文此贊拜辭拄重賄反幣下釋皮帛謝主人上與公館賓之節正相當其次宰拄此今案李說與注異

右記公館賓拜四事之辭

賓于館堂楹間釋四皮束帛賓不致主人不拜

賓將遂去是館留禮以禮主人所以謝之不致不拜不以將別崇新敬也者此亦將去示禮有終 疏 正義曰主毛本誤作王校勘記云周禮大行人掌大賓之禮及大客之儀鄭注大賓要服以內諸侯大客謂其孤卿據此則大賓大客是對要服以外言之其要服以內賓客不分大小上經言饗食有定禮不分別大小國左傳昭元年鄭伯兼享之曹是小國而其大夫得與趙孟叔孫豹同享豈以大國之卿後至而遂廢釋通解要義敖氏俱有也字楊氏無○敖氏云必釋於此者明為館故也皮亦拄堂禮之變也今案館有主人而賓 注 釋皮帛以謝之則其館於大夫士家之廟益可見矣 注 將別崇新敬也者此亦將去示禮有終

右記賓謝館主人

大夫來使無罪饗之

賓為禮 疏 正義曰來使謂來聘敖氏云饗之親饗之也主國君於賓有饗食燕之禮但言饗者舉其盛者言之也 過則餼之 餼之腥致其牢禮也致之餼不云君之者食所以愧厲之也不言罪者罪將執之 疏 正義曰注云言君以社稷故者夫人與君體敵不敢當其惠也者案有故耳聘不云君之有故耳聘而言大夫與君不敵故敢當其惠也也者對下拜問大夫之辭而言大夫與君不敵故敢當其惠也云其卒亦曰寡君拜命之辱也者上節末云寡君拜命之辱此節拄寡小君下止云拜者是省文其實節末亦當曰寡君拜命之辱也君貺寡君延及二三老拜此贊拜問大夫之辭貺賜也大夫曰老又拜送拜送賓也其辭蓋云子將有行寡君敢拜送 疏 正義曰校勘記云此節經注唐石經嚴徐集釋俱拄君貺寡君節下脫十七字嚴徐集釋俱如是今本作此宰承上君館之下脫其次宰承上君館之下其次承上君館之下九字通解祇有下七字 注云自拜聘享至此亦非其次宰承上君館之下者謂自日子以君命拄寡君以下至此當承上記明日君館之下也李氏云案君館之自終上有故加書之文此贊拜辭拄重賄反幣下釋皮帛謝主人上與公館賓之節正相當其次宰拄此今案李說與注異

右記公館賓拜四事之辭

賓于館堂楹間釋四皮束帛賓不致主人不拜

賓將遂去是館留禮以禮主人所以謝之不致不拜不以將別崇新敬也者此亦將去示禮有終 疏 正義曰主毛本誤作王校勘記云周禮大行人掌大賓之禮及大客之儀鄭注大賓要服以內諸侯大客謂其孤卿據此則大賓大客是對要服以外言之其要服以內賓客不分大小上經言饗食有定禮不分別大小國左傳昭元年鄭伯兼享之曹是小國而其大夫得與趙孟叔孫豹同享豈以大國之卿後至而遂廢釋通解要義敖氏俱有也字楊氏無○敖氏云必釋於此者明為館故也皮亦拄堂禮之變也今案館有主人而賓 注 釋皮帛以謝之則其館於大夫士家之廟益可見矣 注 將別崇新敬也者此亦將去示禮有終

右記賓謝館主人

大夫來使無罪饗之

賓為禮 疏 正義曰來使謂來聘敖氏云饗之親饗之也主國君於賓有饗食燕之禮但言饗者舉其盛者言之也 過則餼之 餼之腥致其牢禮也致之餼不云君之者食所以愧厲之也不言罪者罪將執之

小國之卿饗食之禮乎賈說非矣司儀職雖以諸侯相朝爲賓大夫來聘爲客然對文異散則通此篇賓客多通稱則大客卽謂諸侯其先至之大夫自不得與諸侯齊禮也當從敖說

右記饗不饗之宜

唯大聘有几筵　謂受聘享時也小聘輕大聘亦然故特明之大聘有几筵者卽上經行聘時云几筵既設授者出請命是也言唯則小聘之無几筵亦見矣

聘曰問下

右記受聘問之異

十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉　秉十六斛今江淮之閒量名有爲籔者今文籔爲遹毛本文誤入校勘記云嚴徐疏正義曰注今文籔氏俱作文云今文籔爲遹者詳上經行聘時云几筵記恐人疑計之則一秉十六斛矣此秉爲量名與下四秉曰筥之秉異云江淮之閒量名有爲筥者詩云彼有遺秉又云此有不斂穧釋文宋本亦作易今本作易釋文遂誤作易遂誤作陽今案嚴本作易黃氏丕烈云影宋鈔釋文合校勘記云通解楊敖俱作易故云之閒或易二地名故云之閒或易案萊易二地名漢書故安陽入濡水東至范陽入濡水亦至范陽入涿此萊字當卽涿也案地名水名二說略殊然其字之爲易無疑矣云此秉謂刈禾盈手之秉也者上文云十斗曰斛此皆言米數也

四秉曰筥　此秉謂刈禾盈手之秉也筥者詩云彼有遺秉又云此有不斂穧釋文宋本亦作易今本作易案萊易二地名故云之閒或易黃氏丕烈云影宋鈔釋文合校勘記云通解楊敖俱作易陽今案嚴本作易與釋文音義之閒刈稻聚把有名爲筥者案周禮掌客注云筥穧名也穧上文云十秉同故特辨之云筥穧名也

二百四十斗曰秉　秉十六斛今江淮之閒量名有爲籔者今文籔爲遹毛本文誤入校勘記云嚴徐氏俱作文籔爲遹者詳上經行聘時云几筵記恐人疑計之則一秉十六斛矣此秉爲量名與下四秉曰筥之秉異云江淮之閒量名有爲籔者今文籔爲遹毛本文誤入校勘記云嚴徐氏俱作文籔爲遹者詳上經行聘時云几筵記恐人疑計之則一秉十六斛矣此秉爲量名與下四秉曰筥之秉異云江淮之閒量名有爲籔者今文籔爲遹毛本文誤入校勘記云嚴徐氏俱作文籔爲遹者詳上經行聘時云几筵記恐人疑計之則一秉十六斛矣此秉爲量名與下四秉曰筥之秉異

非筐筥之筥矣云彼有遺秉又云此有不斂穧者大田篇文鄭引以證秉筥之爲禾數也毛傳云秉把也孔疏云秉刈禾之把也穧者禾之鋪而未束者筥謂一穧然則禾之秉一把耳米之秉十六斛禾之筥四把耳米之筥則五斗是其字同數異矣

十筥曰稷十稷曰秅四百秉爲一秅　一車之禾三秅爲千二百秉三百筥三十稷也古文稷作緷正義曰案上云四秉曰筥則十秉曰稷四十秉也故又云四百秉爲一秅○注古文稷作緷閻本作稷誤釋文通解俱作緷今案嚴本作緷校勘記云緷閻本作稷誤釋文通解俱作緷今案嚴本作緷校勘記云爲千二百秉者一秅四百秉三秅是爲千二百秉三百筥三十稷也掌客注云禾稾實幷刈者也亦引此記云每車三秅則三十稷也稷猶束也然則筥爲未束之名稷爲束之名古文稷作緷者案說文糸部無緷字惟禾部稷下云布之八十縷爲稷脫誤稷字从禾當爲禾數故鄭從今文○自四秉曰筥至此皆言禾數也

右記明致饗米禾之數

公食大夫禮第九

小戴第十六　別錄第九　疏正義曰目錄云主國君以禮食小聘大夫之禮也於五禮屬嘉禮大戴第十五

通稱大夫謂下大夫有饗有食有燕燕主於酒而食主於飯饗則兼之鄭云賓朝服即位于大門外如聘明先聘後食此所食之賓即聘賓也必知爲小聘大夫者小聘使大夫之禮也者案經云賓朝服即聘之禮也者案經云賓主敵者易以相親敬者易以相親敬大夫之禮而立文也敖說得經意云敵者以其爵之義也敖氏云飲食之禮賓主敵則主人親戒速所以尊賓也此使戒賓而各以其爵亦其義耳說亦通

上介出請入告　問所以來事　疏正義曰注問所以來事毛本以下有爲字嚴本集釋要義俱無張氏識誤云注曰問所以來事案釋文云以爲于僞反今本于以字下脫一爲字從釋文據此則張所見本原無爲字特因釋文增入文句反嫌冗複黃氏校錄云單疏本是也據聘禮云賓一食再饗上介出請大夫所爲來述注云問所以來事者釋云賓使上介出請大夫所爲來之事賈荅以爲字釋以字據此則賈所見本亦無爲字盧氏詳校謂釋文是所爲誤作以爲非也今從嚴本

三辭爲既先受　疏正義曰敖氏云食必三辭賓不敢當者重於燕也燕則再辭而許今案饗亦三辭可知注云聘日致饗或云饗爲既先受賜不敢當者賈以先受賜謂聘日致饗或云饗謂先於食先受賜也

賓出拜辱　拜使者屈辱來迎己者是以拜辱爲拜使者屈辱來迎己　疏正義曰注云拜使者屈辱來迎己者是以拜辱爲拜使者屈辱外也吳氏章句以爲拜君命之辱非此時尚未將命下賓再拜首乃是拜君命也拜君命必稽首此但云拜則其爲拜使者明矣

大夫不荅拜將命　不荅拜爲人使也　疏正義曰注云將猶致也者謂致其食之命也

賓再拜受命大夫還復於君　賓不拜送遂從之　正義曰注云不拜送者爲從之不終事者謂賓從之而來不終賓主迎送之事故不拜送也覲禮侯氏送于門外再拜侯氏遂從之案遂從之文與此同而拜子使是也鄉飲鄉射亦有從之之文而拜送者賈謂尊天子使卑故特拜辱而送之亦是也餘詳鄉飲篇

賓朝服即位于大門外如聘　燕皆屬嘉禮故知食亦屬嘉禮也

於是朝服則初時玄端如聘亦入於次俟疏正義曰注云於是朝服則初時玄端者鄭以經於此始言朝服則前此服玄端不服朝服也會禮輕故至次中始易朝服之時賓固朝服矣於此乃著之者明其與聘服異王氏士讓云聘禮歸饔餼賓必朝服可知注云於次者俟辨也如聘如至大門外入次之儀也

右戒賓賓從

即位具主人也擯者俟君於大門外卿大夫士序及宰夫具其饌物皆於寢門之外疏正義曰岐云即位者待賓之人具者待賓之物今案此說最明具如具官饌之具謂各饌其所當供之物燕禮告具而後即位此則即位乃具也言即位不言主人者上言賓即位則此爲主人可知也敖氏以即位仍屬賓者非郝氏又連上文如聘即位爲句尤誤云擯者俟君於大門外待事也云卿大夫士序及下納賓之大夫也立於大門之外者卿大夫士序立於廟門外皆在廟門外故因言主人即位而詳及之**羹定**羹定猶言熟也著之者疏正義曰注熟集釋作孰戴氏云古通用孰下以爲節疏○云肉謂之羹者爾雅釋器文云著之者下以爲節者謂羹定而後陳設以此爲節也

鼎鼏若東若編七鼎一大牢也甸人家宰之屬兼亨人者以舉之者也凡鼎鼏蓋以茅爲之長則束本短則編其中央今文鼏作鉉古文鼏皆作密疏正義曰注云七鼎一大牢也者牛羊豕具爲大牢七鼎者牛一羊一豕一魚一腊一腸一胃一膚一七也無鮮魚腊介之數也小聘賓與大聘上介同故鼎皆七云甸人家宰之屬兼亨人者賈疏云案天官有甸師氏又有亨人皆屬冢宰彼天子禮諸侯比天子鼎兼亨人者案亨人也必使甸人陳鼎鼏之事故甸人兼官故甸人兼亨人也據少牢大夫無甸人則士亦無之甸人抗重公臣來治士之喪事者非士有甸人也云南面西上以西上者以此鼎爲賓設之賓在門外之西北面北上此南面故使統於外也凡鼎陳於門外多北面其爲賓統於外也者凡鼎陳於門外之西北面北上以此鼎爲賓設之賓在門外之西北面北上以茅爲之長則束本短則編其中央者蓋疑辭李氏云茅之爲物潔白故鼎疑用之方氏苞云若東若編其爲茅可知矣著其異於尊冪之用布也餘詳士冠禮設扃鼏下

設洗如饗必如饗者先近者也饗禮亾燕禮則設洗于阼階東南古文饗或作鄉疏正義曰注云必如饗者先近者也聘禮注雖有饗與食互相先後之文然終以先饗後食爲正詳聘禮公于賓壹食再饗下云饗禮亾燕禮以明之方氏苞云若東若近者也饗禮所設之處耳二禮相繼而行故云如其近者也聘禮注雖有饗與食互相先後之文然終以先饗後食爲正詳聘禮公于賓壹食再饗下云饗禮亾燕禮則設洗于阼階東南古文饗或作鄉疏正義曰注云必如饗者先近者也聘禮注雖有饗與食互相先後之文然終以先饗後食爲正詳聘禮公于賓壹食再饗下云饗禮亾燕禮以明之方氏苞云饗禮嚴儿設而不倚酌盈而不飲當時諸侯苦其難行故去其籍云古文饗或作鄉亦詳聘禮

小臣具槃匜在東堂下爲公盥也公尊不就洗小臣於小賓疏正義曰注云爲公盥也者言盤匜是小臣職曰祭祀朝覲沃王盥故此公盥之事小臣掌之凡設槃匜者必有簞巾少牢祭日設槃匜與簞巾于西階東士虞特牲皆有簞巾此不言者文略亦詳士虞禮**宰夫設筵加席凡**設筵於戶西南面而左凡公不賓疏正義曰注左凡至授凡者親設湆醬可以略此凡字閻若璩俱誤

作凡○筵蒲筵席莊席也詳下記注云設筵於戶西南面而左几者經未言設筵之處故注明之戶西即所謂戶牖之間堂上尊位也凡布席於堂上皆南面布席於室中則東面左几者爲人設几也爲神則右几詳士昏禮主人設几也爲神則右几詳士昏禮主人筵于戶西西上右几下云公不賓至授几者親設滑醬可以略此者聘禮禮賓至公迎賓入受几授賓此但設之是不親授故記不授几注云異於醴也謂異於聘時醴賓也所以然者以食禮公親設醴醬及大羹滑親設者多故此可略也無尊主於食不獻酬疏正義曰敖氏云經言此飲酒漿飲俟于東房飲酒清酒也漿飲截漿也其俟篡於豐上也飲酒非獻酬之酒也漿飲先言漿別於六飲酒正職曰辨三酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒鄭司農云清酒祭祀之酒又曰辨四飲之物一曰清二曰醫三曰漿四曰酏鄭注清謂醴之沛者矣氏云此酒漿以酳口耳注云飲酒清酒也者周禮酒正職曰辨三酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒四曰酏鄭注清謂醴之沛者矣氏云此酒漿以酳口耳注云飲酒清酒也者周禮酒正職曰辨四飲之物一曰清二曰醫三曰漿

升堂然後羣臣與介各就其位也　注云東夾南東西節也者故氏云東夾南卽東堂南今案夾之近南者爲堂近北者爲室故有夾室與東堂西堂之稱然統言之皆夾也經言東夾自兼東堂在內不必分別詳聘禮設飧西夾下云取節於夾明東於堂者東序以西爲正堂東夾今立於東爲東夾南是在正堂之東也**士立于門東北面西上**統於門者非其賓在此疏正義曰注云統於門者非其正位辟賓在此者以立於門東北面不東上而西上是統於門也賈疏云燕禮大射士在西方東面北上不統於門今統於門者以賓在門面辟賓在此非正位故也**小臣東堂下南面西上**疏正義曰堂之東下爲東堂下詳士卷禮南面西上統於堂也故氏云小臣者小臣正小臣師與其役也此則奉槃奉匜執巾皆一時事故曰西上明非止一人也今案此有正與師及從者而經止言小臣蓋總舉其官之辭至燕禮供事者非止小臣師一人事省足解云燕禮惟小臣師一人事省足

上宰宰夫之屬也疏正義曰宰夫之屬在堂下而云上宰在房中之南上者古文無南上南而後楣之北統爲房中之地明矣焦氏循苔鄭柿里舍人問夾南夾北云張太史惠言儀禮圖以夾北置北階下本敖繼公儀禮集說敖氏云東夾北堂下之東方也蓋趙宋時說經者以夾室夾於房東故北與鄭注以夾北在房中不同張太以北堂下東方爲夾北與鄭氏說而依敖氏以東史毓依鄭氏爲圓以夾室置房之南乃不用鄭氏夾北在房中之說而依敖氏以東方爲夾北堂下則違鄭義亦失敖義矣今案以夾北爲房中本鄭氏特牲饋食禮注其說是也焦氏又謂夾與房有戶以相通則非詳特牲饋食禮豆籩鉶在東房下注云宰夫之屬也者宰卽謂內宰儀禮釋官云案周禮內宰職曰凡賓客之禮注引坊記云陽侯殺繆侯而竊其夫人故后之賓客之饗食內宰有事勞諸侯禮亦大饗廢夫人之禮是賓客之饗食亦同也經云大夫立于東夾南宰東夾北若以宰爲大宰則諸侯之大宰是上大夫何以不位於東夾南而位於東北注以內官之士爲內宰之士又在宰東北故言宰而位次始明也北據下云內官之士在宰東北注以內官之士爲內宰之士又焦氏解釋前後經文反復辨論亦極明析雖未明言宰爲內宰固不以鄭氏所云太宰當之矣敖氏謂無南上二字則方氏觀承胡氏承珙俱已駁之矣未可從也**內宰注云宮中官之長然不知周禮大宰不主賓客饗食之事也祭統宮宰爲大夫至此不先卽位從君而宿夫人鄭注宮宰宮官周禮內則諸侯之內宰又謂之宮宰也今案內宰夫皆同官內宰統於治官而宰夫之屬也必云宰夫之屬者以是時宰夫位亦在房中也當以此注爲正後宰夫右執鐙注宰謂太宰宰夫之長也與此注兩岐恐非云古文無南上者儀禮今文西面下有南上二字古文無鄭以宰爲宰夫之屬明非一人故從今文不從古文也敖氏則從古文謂經惟言宰是獨立於此也賈疏云燕南上之文無所用之今案周禮內宰下大夫二人上士四人中士八人諸侯之官數雖無文亦不止一人卽如上文小臣東堂下南面西上經但言小臣而敖氏以爲兼正與師在內何此經言宰而鄭爲獨立卿又解此宰爲大宰皆誤甚褚氏云東夾北非大宰立位也焦氏云立於夾北者宰也注云宰宰夫之屬也西面南上則必從宰夫而立宰夫尊立於南其屬立於宰夫之北而內官之士又在宰夫之東北蓋皆立於房也下云宰夫自東房薦豆六則宰夫立東房甚明前云宰立東夾北面南上兼宰夫而言也醯醬六豆六簋之設宰夫主之宰位東夾北位賈說是也蓋前此宰立房中夾北者此宰夫之具皆饌於東房自東房而設而授非宰夫一人所能勝此宰所以必宰佐之蓋凡宰夫之具皆饌於東房自東房而設而授公又復位於房中夾北者此宰夫之具皆饌於東房自東房而設而授公以蓋降出入反位鄭注此宰爲大宰宰夫之長則非立夾北爲宰夫之屬者賈公彥以此宰卽彼宰疏云宰位東夾北西面南上今以蓋降出送於門外乃更入門反於東夾北位賈說是也蓋前此宰立房中夾北佐宰夫設豆設簋至是出門執鐙授公又復位於房中夾北者此宰夫之具皆饌於東房自東房而設而授公以蓋降出入反位鄭注此宰爲大宰宰夫之長下宰夫設鉶授梁飯又必宰佐之蓋凡宰夫之具皆饌於東房自東房而設而授非宰夫一人所能勝此宰所以

入者明助君饗（疏）正義曰敖氏云枉宰東北少退於宰也
賓自無事　（疏）王氏士讓云自大夫士至內官之士皆
主國之臣故位皆居東方　注云夫人之官內宰之屬也
者以經云內官明是夫人之官卽內宰之屬也儀禮釋官
云內官之士當爲內小臣之屬周禮內小臣奄上士四人
注爾士者異其賢內小臣亦稱士故云內官之士其職云
若有祭祀賓客則擯詔后之禮事是以位枉此今案周禮
內小臣寺人皆內官寺人亦掌賓客之事則夫人之官兼
有寺人枉內也又此注云內宰之屬則上立東夾北者爲
內宰益明矣云自卿大夫至此不先卽位從君而入者明
助君饗食賓自無事者案下文大夫七鼎士設俎設羞是
食賓大夫以下皆有事而云無事者以入門時自無事故
不必先入也聘禮及廟門公揖人立于中庭鄭注公迎賓
入廟門卽位而俟之明係先入與饗食禮異也**介門西面上**
以下立於士西少進東上　（疏）正義曰注云然則承擯以下
曰注云然則承擯以下立於士西少進東上者賈疏云以
其介統於賓而西上則擯統於君而東上可知李氏云承
擯大夫也故少進於士今案不言上擯者上擯位枉作階
下記云卿擯由下是也此注謂承擯紹擯立於士西故以
下之東也荅拜是目下事賓尚未拜不言揩首省文也方
氏苞云凡荅鄰國之君拜無不揩首

注云西階東少就主君敬也　（疏）正義曰西階東西階
俟賓嘉其來也　（疏）正義曰至再拜者言此拜爲拜至也賓
公再拜賓降矣　（疏）正義曰至再拜者興禮謂之梁至
下事爲節經義述聞云至再拜再當爲壹因下公再拜而
誤也至壹拜者賓至階上公則壹拜也先言壹拜後言再
拜序也聘禮及此篇下文先言公壹拜賓降公再拜此不
當有異鄭注聘禮下文公壹拜賓降皆云不俟公再拜而
此獨無之則所據本已誤作至再拜矣敖繼公集說謂賓
降之上脫公壹拜之文此說尤非也至再拜卽至壹拜之
公壹拜賓降也公再拜總括下文之詞
譌何須又言公之壹拜乎若謂至再拜爲
公壹拜賓降也公再拜乃申言上文之再拜則十七篇無
此重杳之文聘禮及此篇下文公壹拜之何不聞總括其
詞曰再拜乎今案述聞之說是矣但經文相傳已久未敢
遽改而存其說於此**賓西階東北面荅拜**西階東少就
主君敬也　（疏）正義曰西階東西階

注云西階東少就主君敬也者賓不從擯者之辭而仍拜也
起也　（疏）正義曰拜也者言賓不從擯者之辭而仍拜也
於是公降一等辭拜　注云夫人之官內宰之屬也
無擯者二字亦省文也　注云賓降再拜公降擯者釋辭
矣者上注云辭拜於下謂辭其再拜
亦降辭擯者所釋之辭卽寡君從子云云是也惟聘禮與
食釋此辭蓋待異國之臣與本國之臣異也云賓猶降拜公
其再拜稽首者言公雖降一等辭而賓猶降西階東終其
再拜稽首也官氏獻瑤云必知賓之終其再拜稽首者於
升而不成拜知之也**賓栗階升不拜**自以己拜也栗賓也不拾級而
連步趨主國君之命不拾級而下曰　（疏）正義曰栗階上他本有賓字盾石經無戴校集釋
云此承上賓西階東北面荅拜不必更言賓當從
石經去之校勘記據燕禮疏引有賓字以石經爲非經義
述聞謂燕禮疏約舉其文不必字字皆同據聘禮云栗階
升無賓字亦是承上賓降階東拜送而省也無者是今從
石經注栗窴栗也毛本窴作賓嚴本通解俱作窴不拾級

一本作疋音同　注云自以己拜也者謂己在
階下再拜稽首故升不拜也栗階詳燕禮記**命之成拜**
而下曰疋鑑本疋誤作走戴校集釋云說文
引春秋公羊傳曰疋階而走今傳疋作躇釋文云丑略反
階上北面再拜稽首賓降拜主君之
拜於主君之意猶爲壹拜賓降公再拜此不
升不拜賓之意自以爲己拜於下也主君不敢受其拜下
之禮故復命之成拜於上而賓亦遂於階上北面再拜稽
首也　注云賓雖終拜於主君之意猶爲不成者主君辭下
氏苞云凡再拜稽首而不升拜唯膳宰送膳於公大夫膳
膳大射賓始受命燕射之終公命徹幂卿大夫降拜則然
至公酬賓賓膳於公則小臣雖無再命唯食禮升而不拜再有命而後成拜而公亦
於下而升不敢拜自同於膳宰之送膳大夫之媵觶以明
其褻惕不安之意也惟賓以不敢拜明異敬故公又以命
成拜爲優禮也

士舉鼎去鼏于外次入陳鼎于碑南南面西上右人抽扃坐奠于鼎西南順出自鼎西左人待載入由東出由西明（委古文正義曰去鼏于外待爲持（疏）釋通解楊氏陳單注本毛本俱作冪釋文集從釋文三禮札記云古鼏冪字亦通用但鼎鼏作鼏與經剞尤合也今從釋文各本陳鼎于碑下南字石經嚴本俱作冪釋文集釋通解敖氏倶不重徐本楊氏監本毛本倶重陳單注本毛本俱作鼏儀禮識誤重南字係擠入敖氏及張氏爾岐倶謂不重者爲脫則重者是也戴校集釋補一南字坐奠于鼎西南順各本皆有南字敖氏以爲衍文非○舉鼎扛鼎而入鼏鼎甚也賈疏以爲北面云去鼏于外者以其入當載於俎故去之也士喪士虞皆入乃去鼏者喪禮變於吉故也敖氏云次序也序入鼎在西者先在東者後也朝位君南面故陳鼎於內外皆順之西也盛氏云右人在鼎西故抽扃鼎面也舉鼎之時扃橫加於鼎上及其奠之直設於鼎旁故云南順也出自西便也南順言奠扃之法南北設之順鼎面也舉鼎之時禮之常也云今文奠爲委古文待爲持者敖氏云奠於鼎西而出也今案左人待載謂鼎西之奠後篇皆作委宁從今文胡氏承珙云奠與委義本相近下文云大夫既匕匕奠於鼎又匈人舉鼎順出奠於鼎東待升肉載俎也注云入由東出由西明爲賓位也

其所此篇多作奠故從古文也又待持古同聲周禮服不氏以旌居之而待獲杜子春云待或爲持是二字古多假僭此時俎猶未入當云待載故鄭從今文雍人以俎入陳于鼎南旅人南面載者面於其前大夫匕則載之（疏）正義曰注云案據此疏則加匕于鼎退旅人之屬旅倉者也雍人言入旅人言退文互相備也出入之由亦如舉鼎者匕俎也雍人言入者匕下有也字嚴本集釋楊敖俱無雍人之屬旅倉者也雍人言入旅人言退文互相備也出入之由亦如舉鼎者匕俎也雍人言入者匕下有也字嚴本集釋楊敖俱無

毋器一人諸侯官多也（疏）正義曰敖氏云雍人之屬旅倉者也雍人言入旅人言退文互相備也出入之由亦如舉鼎者匕俎南順旅人南面於鼎北加匕匕北枋注云旅人雍人之屬旅倉者也者儀禮釋官云案周禮外饔職曰掌外祭祀之割亨陳其鼎俎實之牲體魚腊凡賓客之飧牲用豚羊左傳云饔人竊更之以鶩是也雍人而已襄二十八年左傳云天子有內饔外饔之官諸侯唯有饔人而已襄二十八年左傳曰王享雍與饔通亦作雝國語佐雝者嘗雩韋注雝亨煎之官旅人蓋其下府史之屬如少牢之有雍府也云雍人言入旅人言退文互相備也者賈疏云雍人言入亦退旅人言退亦入皆入而退去故云文互相備也褚氏云雍人旅人退

未即出注云出入之由如舉鼎者蓋終言之耳至後取匕舉鼎乃順出疏謂出而復入非也云匕俎各一人諸侯官多也者李氏云大夫饋食禮匕俎皆合執以從此雍人執俎旅人執匕每器一人是諸侯官多也匕詳少牢饋食禮

大夫長盥洗東南面西面北上序進盥退者與進者交于前卒盥序進南面匕（長以長幼也序猶更也前洗南（疏）正義曰校勘記云刻南面下有西上二字後磨改刪去敖氏云長盥亦目下事之辭國君設洗當東霤於東夾南爲少東洗之東南則又東矣交於前不言相右可知也今案大夫立於洗之東南面西面北上以序進至洗北面盥畢仍退立於其處故有退者與進者交於前之事盥者倶畢又以序進至碑南鼎北南面而匕出鼎實也盥賈疏以爲北面或以爲西面賈是也交於前敖氏以爲相右或以爲相左敖是也褚氏云將盥既序進盥而復位將匕又序進故兩言之注云長以長幼也者謂以長幼爲次序也言長幼則非一人或謂下大夫七鼎匕者當七人上大夫九鼎匕者當九人知侯國五大夫之說爲不然案曾子問曰乃命國家五官而后行鄭注五官五大夫典事者孔疏以屬官大夫其數眾多直云五者據典國事者言之儀禮釋官云案據此疏則諸侯大夫不止五人明矣周禮傳其伍王制下大夫五人皆謂三卿下佐事者其餘大夫尚多不止此也者序有更義謂更迭而進周禮御僕以序守路鼓注序更也是也云前洗南者以大夫既在洗之東南明退者與進者交在洗南也方氏苞云祭禮匕燕之牲以狗用爲脯之牲以豚用爲醢大夫匕醢無所用匕唯祭禮專主於祭具大牢公親視饌大夫匕士載以致其隆也益祭禮大夫士無他職事唯助君以養賓故儀繁而不殺載者面面載者左人也亦序自鼎東西（疏）正義曰注云載者左人也亦序自鼎東面於其前大夫匕則載之載者左人下毛本有也字嚴本集釋楊敖俱無者上經云左人待載此云載者明即左人也云亦序自鼎東面者儀禮釋官云案周禮外饔職曰掌外祭祀之割亨陳其鼎俎實之牲體魚腊凡賓客之飧牲用豚羊左傳云饔人竊更之以鶩是也東面於其前者上文士喪鼎序入注云入由東故知此特著魚腊餼也注云餼熟也祭禮宰夫既匕則載之於俎也（疏）正義曰注云熟饗有腥者祭禮宰夫既匕則載者載之於俎也者賈疏云上文直云羹定肉謂之羹恐魚腊不扛羹定之中故此特著魚腊餼也注云餼熟也祭禮熟饗則有用腥者宣十六年左傳曰王享

有體薦賈疏云饗禮用體薦體薦則腥矣故禮記云腥其俎謂豚解而腥之豚解者皆腥也○陳氏祥道云析而乾之曰腊全而乾之曰脯在俎腊常先於亞於魚有薨腊有鮮腊有全腊有胖腊聘禮賓鼎九此禮上大夫俎九有鮮聘禮上介鼎七此禮下大夫鼎七無鮮少牢特牲士冠皆用全士喪既夕士虞胖而已

體進奏　體謂牲與腊也奏謂皮膚之理也進其理本在前者淩先生云肉理謂之腠又謂之奏詳鄉飲酒本作个云體謂牲與腊也者下文別言魚及腸胃膚故知此所載之體專謂牲與腊也云奏謂皮膚之理也進其理本在前下大夫體七个疏

記進腠下云下大夫體七个者賈疏以為當用右胖肩臂臑肫骼脊脅其左胖為庶羞文十六豆二十豆是也

魚七縮俎寢右　右首也寢石進鬐也乾魚近脅多骨鯁正義曰注云縮俎者魚在俎橫於人為縮矣此據賓前言之也寢右者魚臥俎上右邊在下也士虞記牲北首寢右注云寢右

疏正義曰案釋文為近字作音近是也魚七者上注云下大夫體七个下經云腸胃七故魚亦依其數也縮縱也縮俎為縱於人為橫也若進首進尾則於俎為橫說文脫小爽易斷也少牢則訓倫為擇義詳彼篇云今文倫或作論者倫論皆从侖聲此篇古文作倫今文作論少牢肥从肉从絶省作脫非也○

七倫理也謂精理滑脫　疏正義曰注滑脫者脫徐陳閩監本集釋通解俱作脫釋文嚴葛本作倫或作論

者今文倫理也謂精理滑脫者蓋謂豕之脅革肉也七者亦取數於牲體也少牢則云倫

膚九與此皆別為一鼎若特牲有司徹膚皆從牲同鼎矣　注云倫理也謂精理滑脫者蓋謂倫為擇理之精者耳

說文脫小爽易斷也少牢則訓倫為擇義詳彼篇云今文倫或作論者倫論皆从侖聲此篇古文作倫今文作論少牢肥从肉从絶省作脫非也○

膚九與此皆別為一鼎若特牲有司徹膚皆從牲同鼎矣　注云倫理也謂精理滑脫者蓋謂倫為擇理之精者耳

疏正義曰注滑脫者脫徐陳閩監本集釋通解俱作脫釋文嚴葛本作倫或作論

七倫理也謂精理滑脫　疏正義曰注滑脫者脫徐陳閩監本集釋通解俱作脫釋文嚴葛本作倫或作論

者今文倫理也謂精理滑脫者蓋謂豕之脅革肉也七者亦取數於牲體也少牢則云倫

膚九與此皆別為一鼎若特牲有司徹膚皆從牲同鼎矣　注云倫理也謂精理滑脫者蓋謂倫為擇理之精者耳

說文脫小爽易斷也少牢則訓倫為擇義詳彼篇云今文倫或作論者倫論皆从侖聲此篇古文作倫今文作論少

牢則作倫不作論故鄭從古文也

腸胃膚皆橫諸俎坐之　順其在牲之性也腸胃坐及俎

拒　疏正義曰此言腸胃與膚載俎之法也橫設於俎而有餘則坐之於兩邊也　注云腸胃坐及俎拒者詳少牢三胃三長皆及俎拒下○陳氏祥道云牛羊有腸胃而無膚豕有膚而無腸胃豕雖有膚然四解而未體折無膚豚而未成牲無膚士喪禮豚皆無膚以未成牲也既夕大遣奠四解無膚以未體折故也腸胃常在先膚常在後

大夫既匕俎于鼎逆退復位　事畢安由

者以腸胃出於牛羊膚出於下牲故也

右鼎入載俎

使也士匕載　疏正義曰既匕闔木匕訣作七敖氏云匕匙者久待設俎　疏于鼎謂加匕于鼎上也位東夾南　注云事畢宏由便也者事畢謂匕載已畢也匕者每鼎一人匕時序進則大夫長在先事畢則後進者先退是謂逆退由便也云士匕七載者又待設俎者上云左人待載左人即舉鼎之匕也下文士設俎于豆南是士載俎者又有設俎之亦故經言大夫退不言士退也

或進鬐或進腴腸胃七同俎　以其同類也不異其牛羊腴賤也此俎實凡二十八　疏

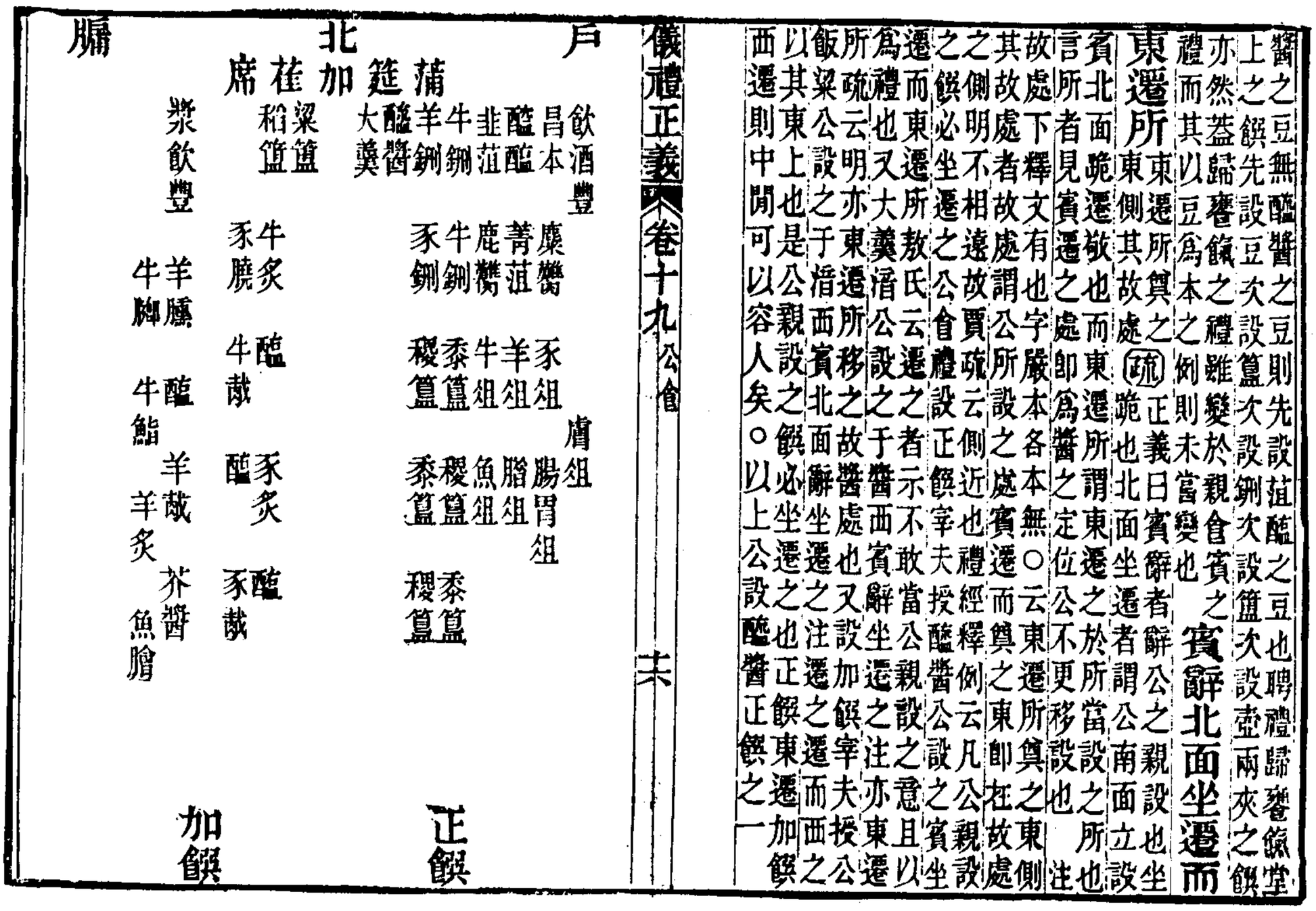
不進首進尾也

公降盥將設醬（疏）正義曰賓祭正饌爲賓設加饌賓祭加饌賓三飯侑賓以東帛賓卒食禮終賓出凡八節　注云將設醬者下文宰夫授公醯醬公設之故知此降盥者爲將設醬盥以就公盥　賓降公辭辭其從己卒盥公壹揖壹讓公升賓升揖讓皆一般於初（疏）正義曰注揖讓皆一俱作壹毛本作一○古文壹皆作一　嚴徐集釋通解楊氏丁公著士冠禮宰夫自東房授醯醬授授公也

一俱作壹毛本作一○古文壹皆作一（疏）正義曰注揖讓皆一般於初　嚴徐集釋通解楊氏丁公著士冠禮宰夫自東房授醯醬授授公也

醯醬以（疏）正義曰賈疏云案記云蒲筵常長丈六尺于堂上戶牖之閒南面設之乃設正饌於中席以東自中席以西設庶羞不正常中席以西蓋也今案據下經云設庶羞四列則庶羞又偏於西也　注云醯醬以和醬者此云醯醬下直云醬明醯在醬中以醯和醬可知賈疏云祭祀無此法以生人尚褻味故有之　公設之以其爲（疏）正義曰凡正饌醯醬大羹涪不和實于鉶宰夫設正饌醯醬大羹涪加饌簠粱皆公親設之于涪西賓辭坐遷之注遷之東故云於涪西也兩饌之閒也兩饌即所謂正饌加饌也　注云以其大羹涪在正饌之西飯粱在加饌之東上加饌以簠粱爲上大羹涪在正饌之西飯粱在加饌之東上加饌之開容人下經云賓北面自閒坐遷而東遷所設之注亦東遷之者示不敢當公親設之意且以明親設之故也禮經釋例云聘禮設飧設之注以其爲饌本設醬畢乃爲豆薦豆畢乃設俎設俎畢乃設簠設簠畢乃設涪設涪畢乃設鉶士虞陰厭贊薦豆畢乃設俎設俎畢乃設敦設敦畢乃設鉶特牲陰厭同少牢陰厭薦豆畢設俎設敦次序亦同惟兩鉶至尸入飯時始設之爲小異也是設饌之時有醯醬之豆則先設葅醯之豆無醯醬之豆則先設葅醯之豆也聘禮歸饔餼堂上之饌先設豆次設簠次設鉶次設壺兩夾之饌亦然蓋歸饔餼之禮雖變於親食賓之禮而其以豆爲本之例則未嘗變也　賓降公辭辭其從己卒盥公壹揖壹讓公升賓升揖讓皆一般於初古文壹皆作一　嚴徐集釋通解楊氏丁公著士冠禮宰夫自東房授醯醬授授公也

東遷所東遷所賀之東側其故處（疏）正義曰賓辭者辭公之親設也坐跪也北面坐遷者謂公南面立設賓北面跪敬也而東遷所謂東遷之於所當設之所也言所者見賓遷之處即爲醬之定位公不更移設也　注故處下釋文有也字嚴本各本無○云東遷所賀之東側其故處者故處謂公所設之處賓遷而賀之東即在故處故賀疏云凡公親設之側明不相遠故賈疏云側近也禮經釋例云凡公親設之饌必坐遷之公食禮設正饌宰夫授醯醬公設之賓坐遷而東遷所敖氏云遷之者示不敢當公親設之意且以爲禮也又大羹涪公設之于醬西賓辭坐遷之注亦東遷所疏云明亦東遷所移之故醬處也又設加饌宰夫授公飯粱公設之于涪西賓北面辭坐遷之注云以其大羹涪在正饌之西飯粱在加饌之東上也是公親設之饌必坐遷之也正注遷之遷而西之注遷之東故云於涪西也兩饌之閒容人下經云賓北面自閒坐遷而東故注曰兩饌之閒也兩饌即所謂正饌加饌也　注云以其大羹涪在正饌之西飯粱在加饌之東上加饌之開容人下經云賓北面自閒坐遷而東故注曰兩饌之閒也兩饌即所謂正饌加饌也



公立于序內西鄉不立阼階上示親餕疏正義曰君位當柱阼階上今立於東序之內則視阼階上爲少北以其設餕柱西序內與戶西少近故注云不立阼階上示親餕敖氏則謂不立於阼階東者公尊也後人多從敖說以侑幣時餕已設訖公猶立於此爲證褚氏云依注示親餕之義爲長公既立於此後卽因其故位而立耳

賓立于階西疑立疏正義曰西階上與阼階上恆相對今賓不立西階上而立西階西者以主君在序內已離阼階上之位故也疑立蔡氏云不敢正對君也注云正立也自定之貌詳鄉飲酒禮云今文曰西階者古文作階西今文作西階案階西卽西階上之西省文也今文作西階非是故鄉不從

宰夫自東房薦豆六設于醬東西上韭菹以東醢醢有醯昌本昌蒲本菹也醢之鸇菁菁黃菁菹也今文鸇皆作麇疏正義曰上云凡宰夫之具餕于東房今文惟醢醬與豆言自東房餘不言者可推而知也周禮醢人注云菹也者昌本不言菹亦菹屬也云醢有骨謂之鸇者醢人朝事之豆八此去菲菹麇鸇二者唯用其六耳敖氏云

六豆爲二列內列自西而東外列自東而西惟云西上者明外列統於內列也注云醢有骨謂之鸇疏正義曰上云凡宰夫之具餕于東房今文鸇皆作麇聘禮云昌本蒲本者周禮醢人注云昌蒲根本卽根也注云菹也者昌本不言菹亦菹屬也云醢有骨謂之鸇者醢人注云三鸇亦醢也作醢及鸇者必先膊乾其肉乃後細莖之葅以粱麴及鹽漬以美酒塗置瓶中百日則成矣鄭司農云有骨爲鸇無骨爲醢是也云菁菁菹也者醢人注云菁菁也云今文鸇皆作麇者說文膚有骨醢也鸇膜或从難段氏云葬難二聲同部公食禮注今文麇係膜之誤儀禮爾雅音義曰鸇字作膜五經文字曰鸇見禮經周禮說文字林皆作膜據此則說文本無鸇字後人益之也胡氏承珙云此注當本是今文鸇皆作膜若作麇則於義不通鄭當定爲字誤不應僅存而不論矣○以上宰夫設豆正餕之二

士設俎于豆南西上牛羊豕魚柱牛南膴腸胃亞之亞次也不言絳注云亞次也者謂魚柱西膴與腸胃以次而東也云不言絳者不絳不絳不絳對豆絳陳簋鉶俎尊也疏正義曰注云亞次也者謂魚柱西膴與腸胃以次而東也云不言絳者不絳不絳不絳對豆絳陳簋鉶俎尊也張氏淳據釋文云不絳中無言字從釋文校勘記云疏有言字今案嚴本及各本俱有言字俎尊下集釋通解毛本俱無○俎卽前大夫七載之俎不柱東房蔡氏云俎亦以西爲上牛羊豕三物爲一行列於北

魚膴腸胃爲一行列於南今案此六俎也幷下膚俎爲七俎之一行亞次也者謂魚柱西膴與腸胃以次而東也云不言絳者不絳不絳不絳對豆絳陳簋鉶俎尊也張氏淳據釋文云不絳中無言字從釋文校勘記云疏有言字今案嚴本及各本俱有言字俎尊下集釋通解毛本俱無○俎卽前大夫七載之俎不柱東房蔡氏云俎亦以西爲上牛羊豕三物爲一行列於北

特豕與腸胃東也疏正義曰注云特直豕與腸胃東也者謂特直豕與腸胃東則似與魚膴腸胃爲一行柱腸胃東則似與魚膴腸胃爲一行非特矣旅

人取七俎人舉鼎順出貳于其所以其所謂當門也疏正義曰前鼎入時旅人以匕加於鼎今仍令旅人取匕以出也匕俎人舉鼎出而貳於者謂前陳鼎於門外係俎人事今仍使之舉鼎出而貳於其所也順出吳氏章句謂牛鼎先餘則順次而出是也注云以其空也者鼎肉載於俎則鼎空故出之必俟士設俎乃出者亦其節也云其所謂當門者前陳鼎當門此士設俎正餕之三宰

夫設黍稷六簋于俎西二以並東北上黍當牛俎其西稷

鉶以終南陳並併也今文曰併古文簋皆作軌疏正義曰注云並併也者謂此以黍稷爲飯而盛之於簋也稻粱則爲飯而盛之於簋故內則曰飯黍稷稻粱說文黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍孔子曰黍可爲酒禾入水也糜穄也穄糜也程氏瑤田九穀考云黍大名也黏者得專黍名其不黏者則曰糜曰穄又云糜一名穄飯用黍之不黏者黏者釀酒及爲餌粢酏粥之屬故簋實糜爲之北方稷音相通論者因謂稷穄一之也程氏瑤田九穀考云稷齋大名也黏者別之爲秫北方謂之高粱或謂之紅粱通謂之秫秫人呼爲蘆穄也月令孟春行冬令首種不入鄭注首種謂稷今以北方諸穀播種先後考之高粱最先粟次之黍又次之然則首種者高粱也泰漢以來諸書並冒粱爲稷鄭司農注大宰九穀稷稻黍稷重稷也艮耜云重耜兩金爲之耜廣五寸謂之耜耜一金爲之臿今俗呼鍬爲臿臿一名鍫今俗呼鍬爲鍫鍫一名鍤今俗呼鍬爲鍤鍤一名鍬今俗呼鍬爲鍬鍬一名鍫今俗呼鍬爲鍫鍫一名臿今俗呼鍬爲臿臿

北方富室食以粟爲主賤者食穬而不可以冒粟爲穬也敖氏云東北上惟指黍之當牛俎者言也今案二以薁謂一黍一穬東西薁列也鉤以終者黍西穬穬南黍黍東穬穬南黍黍西穬交鉤陳之自北而南爲三列也若以三簋爲一列南北二列則與二以薁之文不合且是西陳非南陳矣　注云薁也○以上宰夫設簋正饌之四　大羹滑不和實于鐙宰右執鐙左執蓋由門入升自阼階盡階不升堂授公以蓋降出入反位　大羹滑煮肉汁也大古之羹不和無鹽菜瓦豆謂之鐙宰夫之長也有蓋者饌自外入爲鳳塵今文滑爲汁又曰入門自阼階無升疏正義曰大羹滑煮肉汁也大古之羹不和無鹽菜瓦豆謂之鐙者爾雅釋器文彼文鐙作登郭氏義疏云登者假借字也俗作登說文作鋥典外也記曰亨于門外東方李氏云滑升自阼階者公親設之故也案盡階不升堂詳士冠禮始加降一等下反位反其東夾北之位也餘詳宰東夾北西面南上下　注云大羹滑煮肉汁也者此大羹滑當爲牛特牲則豕滑也云大古之羹不和無鹽菜者詳士昏特

詩生民傳木曰豆瓦曰登豆薦菹醢也登薦大羹也孔疏云大古之羹以質故以瓦器盛之今案豆足亦名鐙祭統云夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭注鐙豆下謝也段氏玉裁說文作柣闌足也是豆足又謂之鐙矣云宰大宰宰夫之長也者案此宰當爲內宰即前立東夾北者鄭解爲大宰非是詳前云有蓋者饌自外入爲鳳塵者案經鐙與蓋似分爲二吳氏章句云蓋以辟塵既不入設徒執何爲此蓋當柢鐙上以左手按之欲其固爾此說是也云今文滑爲汁者詳士昏禮云又曰入門自阼階無升者經升自阼階古文有升字今文無升字鄭氏從古文以其義備也

公設之于醬西賓辭坐遷之　亦東遷所　疏正義曰公親設大羹貴其質也於醬西者公故設醬處之西也賓辭公親設也、注云亦東遷所者亦東遷之於其所與遷醬之位同餘詳前矣○以上公親設大羹滑正饌之五　**宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊南豕**

公食　九

鉶菜和羹之器　疏正義曰鉶繼之下○敖氏云東上惟指黍之當牛俎案設豆西上此設俎在豆西東上是賤者食穬之一黍一穬東西薁列也　注云鉶菜和羹之器者賈疏云東北上惟指黍之當牛俎案設豆西上此設俎在豆西東上是變於豆也　注云鉶盛此羹故云之器也又賈以鉶羹即鉶鼎陪鼎及羞鼎誤甚亦詳聘禮○以上宰夫設鉶正饌之六　**飲酒實于觶加于豐**　豐所以承觶者也如豆而卑　疏正義曰敖氏云具饌之時則然矣言於此者爲下文發之郝氏則謂至是始實觶加於豐今案前經云飲酒漿飲俟於東房注謂篡於豐上而俟則敖義爲長但前儐云俟於東房未云實觶加豐故特明之　注云豐所以承觶者也者此承觶之豐與承篡異詳燕禮　**宰夫右執觶左執豐進設于豆東**　會右執觶左執豐所以便飲也　疏正義曰注云會有酒者優賓也設于豆東不舉也燕禮記曰凡賓者于左而不飲酒然會禮酒與漿並設所以優賓也楊氏復因此注言優賓遂謂酒非以酳口恐讀注未審耳云設于豆東不舉也者謂設於豆東即有不舉之義故引凡賓者於左舉者於左以證之左即東也張氏爾岐云凡賓者於左舉者於右鄉飲酒鄉射記皆有此文注以爲燕禮記誤也○以上

右爲賓設正餕

公再拜揖會再拜賓餕具疏正義曰方氏苞云會禮公弗與故拜餕而興又推手以速賓之會

賓降拜拜荅公拜公辭賓升再拜稽首不言成拜賓升席坐取韭菹以辯擩于醢上豆之間祭擩猶染也今文無于疏正義曰敖氏繼公云此所擩者醢醢而下五豆惟云醢者省文耳少牢饋食用四豆尸取韭菹擩于三豆是其徵也今案韭菹醢醢居豆之上列故爲上豆言上豆之間祭者謂祭於韭菹醢醢二豆之間也注云擩染也者說文擩染也引周禮六曰擩祭段氏玉裁古音奧聲需聲晝然分別後人乃或淆亂以祭也褚氏云本宜用離肺因便賓祭故不離而刊之便賓不可竟稱爲刊肺故變其文曰不離見宜離而不離以優賓也云祭離肺者絕肺祭也者此申言便賓祭之義也離肺卽舉肺凡祭離肺必絕其中央少許以祭若刊則已斷不須絕故云便也餘詳士冠禮云壹猶稍者贊者偏取牛羊豕之肺一一授賓吳氏嶷義亦云與稍稍義近故注轉壹爲稍褚氏云經加壹字異於授黍不云兼一祭之案此注云東面坐以簋祖去席遠也若豆俎則不言贊者取授以其近也兩言辭者謂黍稷各三簋每簋取之以授賓也褚氏云先黍後稷六簋偏取兼授而兼祭敖氏謂此亦壹以授賓非注云取授以右手便也者經云取黍賓于左手明是右手取稷賓於左手俟六簋取畢然後以所賓於左手者仍反於右手以授賓故知取授皆右手由便故也云賓亦與受坐祭之於豆祭也者案經言賓祭則受可知但下祭肺云賓祭肺不言與受坐者省文其實亦同也李氏云豆祭謂前祭豆處上豆之間今案少牢禮有司徹多有豆祭之文方氏苞謂祭當作際非云欲見賓坐而不興是優賓其實俱興也云少儀曰受立授不坐則興此引以證興則俱興也三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓

以授賓賓祭之取授以右手便也賓亦興受坐祭之於豆祭也獨云賓興優賓也少儀曰受立授不坐則興此注以爲重牲上宰夫敦簋會云東面坐此贊者取黍稷及肺授賓者以簋俎去席遠也若豆俎則不言贊者取授以其近也兩言辭者謂黍稷各三簋每簋取之以授賓也褚氏云先黍後稷六簋偏取兼授而兼祭敖氏謂此亦壹以授賓非注云取授以右手便也者經云取黍賓于左手明是右手取稷賓於左手俟六簋取畢然後以所賓於左手者仍反於右手以授賓故知取授皆右手由便故也云賓亦與受坐祭之於豆祭也者案經言賓祭則受可知但下祭肺云賓亦與受坐祭重牲也者案上注既引少儀受立授不坐則興此注以爲重牲上注以爲獨云贊興優賓也賓既祭肺興受祭於豆賓亦每肺興受祭於豆賓爲一授之明矣挩

手扱上鉶以柶辯擩之上鉶之間祭也挩以柶扱手而挩拭也拭以巾疏正義曰注云挩拭也者說文挩解脫也拭拂也挩拭義相近故注轉壹爲稍褚氏云經加壹字異於授黍

正義曰挩手謂賓既祭肺則以巾拭手鉶上列牛鉶也上鉶之間上列牛羊二鉶之間也此云上鉶之間祭者著其畢於餘者餘祭於上豆之間注云扱以柶扱其鉶菜也者謂賓以柶扱上鉶之菜徧嚌於三鉶合其味以祭也賈疏謂四鉶皆有柶其擩之惟用上者之柶餘柶不爲虛設邪依賈優賓惟有一柶之說爲長今案少牢有羊豕二柶者祭神之禮與此異也祭

飲酒于上豆之間魚膾醬湆不祭不祭者非食正義曰注末集物之盛者

釋有也字嚴本及各本俱無○祭于上豆之間酒在豆東也李氏云魚腊不祭則腸胃膚不祭可知或曰曲禮殽之序徧祭之殽謂出於牲體者注云不祭者非食物之盛者敖氏云魚腊屬於牲體屬於俎腊屬於豆滑屬於鉶故此雖設之亦不祭益已祭其大則略其細也案敖說善矣然正饌之設凡七而賓祭者五葙醢一也黍稷二也肺三也鉶四也飲酒五也醬與大羹滑皆公親設之不得謂之細以醬與葙醢同類滑與鉶同類既祭葙與鉶則醬滑二者可不祭耳○禮經釋例云凡祭皆於篹豆之閒或上豆之閒公食禮賓祭正饌取韭葙擩于醢上豆之閒祭此祭豆也三牲之肺賛者取黍稷授賓賓祭之注賓亦與受坐祭之於豆祭也賛者取黍稷授賓賓祭之於豆閒

士羞庶羞皆有大羞執豆如宰羞進也庶衆也進衆珍味可進者也大以肥美者特爲饌所以祭也魚或謂之膺膺大也唯醢醬也大以肥美者特無大如宰如其進大羹湆右執豆左執羞豆毛注云皆有大也云魚或謂之膺膺大也唯醢醬也大以肥美者特六豆脅美曰羞品多曰庶云大以肥美者特爲饌所以祭也者言每品皆取肉之肥美者爲大饌加於豆以待祭故俱作豆今仍之也進衆珍味可進者也者此釋經上羞字也云庶羞加即下膴膮等十云羞進也進者也者此釋經上羞字也云庶羞加即下膴膮等十

疏　正義曰庶羞十六豆羞人不足故先至者反取之下文云先者反之下毛本有注云釋曰反之者以其人不足故先至者反取之下文云先者反之下毛本有注云釋曰反之者以下文也但反之有二義張氏惠言以爲有反取之門外者其說甚是據注言授於階上復出取也者此釋經先者反之之者一人升設于稻南其人不反則此云先者反之謂第二人升設于稻南其人不反則此云先者反之謂第二

右鐙左羞矣

先者反之由門入升自西階

疏　正義曰先者反之下毛本有注云釋曰反之者以其人不足故先至者反取之下文云先者反之謂第二人升設于稻南其人不反則此云先者反之謂第二

也校勘記云此釋曰以下五十五字是疏誤作注置諸先者反之之下今案首有釋曰二字爲疏文無疑○由門入升自西階亦自阼階同但相授於階上復出取也者此釋經先者反之之者一人升設于稻南其人不反則此云先者反之謂第二人升設于稻南其人不反則此云先者反之謂第二

句執豆如宰爲一句文義較長今案盛說是矣但羞字當連上讀謂庶羞皆有大皆有羞也惟其有羞故執之如宰爲是但云正饌堂中尚未明析羞正饌設於堂中以東加饌設於堂中以西此其大分也今庶羞不正當堂中以西而又偏於西是以謂之殽耳庶羞十六豆四豆爲列故云四列西北上與簋之言東北上者同羞亦自北而南陳也四列西北上與簋之言東北上者同羞亦自北而南陳也

疏　正義曰注一禮集釋作一體殽云殽者見正饌之中席而此在殽四列殽字當以偏西之說中庶羞偏西故曰殽豬氏云膴膮直稍南而膴稍偏西膴牛炙稍偏東膴炙直梁南而膴稍偏西膴牛炙稍偏東每兩豆云曲禮曰左殽右胾骨體也爲正饌切肉也爲庶羞肉謂之羹羹則殽也正饌在西羹胾中別也惠氏棟云弟子職曰凡置彼俎鼎鼏在庶羞之西其中間有餘地不相連接是所謂中別也

腳以東膴膮

牛炙膴膮皆香美之名也古文腳作香膴作薰○此自西而東爲北之第一列所謂西北上也牛炙牛肉也注云腳膴膮今時臛也牛曰腳羊曰臛豕曰膴聘禮云古文腳作薰者胡氏承珙云古人以臛爲香美故即以香名牛臛薰名羊臛小篆以後乃有腳膴二字爲牛臛羊臛之專稱以別於香薰故說文不載今案禮

記內則亦作膯腫是經典承用已久故鄭從今文炙南醢又胡氏引注作熏嚴本及各本俱作薰今仍之炙南醢以西牛胾牛鮨先設醢繹之以次也內則謂鮨用鮨今文鮨作鰭疏正義曰注云先設醢繹之以次也○此自東而西爲第二列也者李氏云醢配胾而卑於胾也詳士喪禮此設庶羞一列自西而東二列亦然必先設醢再設牛鮨二醢相閒而設乃得其次也云內則鮨爲膯然則膯用鮨徐本膯作膴今案嚴本與集釋同黃氏烈云鮨當作膯从魚誤

與公食同也士昏無加饌者尙質也

右爲賓設加饌

贊升賓以公命命賓升席疏正義曰李氏云公不揖食加饌禮殺也注云以公命命賓升席者敖氏云升賓之解蓋曰吾子其升也賓坐席末取粱卽稻祭于醬湆閒卽就也祭稻粱不於豆祭正義曰注不於豆祭祭加宊於加宊疏正義曰注云祭稻粱左手也注云以字皆誤嚴本楊氏俱作於祭加宊本重以字皆誤嚴本楊氏俱作損毛本於加嚴本集釋通解楊氏俱同徐本加宊二字誤倒陳本脫宊字○敖氏云坐席末者就加饌也取粱卽稻言不反粱於左手也注云祭稻粱不於豆祭集釋毛本於作以陳氏爾岐云醬湆不得言加注偶誤粱是公所親設醬湆亦公所親設是饌尊處故祭粱不於豆而於此耳今案張說是也褚氏又謂下降時取粱湆徹時取粱醬皆是重公親設之意與此祭於醬湆閒同賛者北面坐辭取庶羞之大興一以授于階西東面對西面坐取之粟階升北面坐辭取庶羞于其所降

賓賓受兼壹祭之壹壹受之而兼一祭之於脚膾之閒以異饌也疏正義曰注壹壹受之而兼一作兼壹與經合今從集釋○前云庶羞皆有大品授之也兼壹祭之者總祭之也三牲之肺也加饌則黍稷也總祭之是黍稷總授賓賓祭之者三正饌則黍稷也總祭也故曰辭以授也於肺則云辭取之一以授賓賓受坐祭是三次授賓三次祭也故不云辭以授也于庶羞之大則云一以授賓賓受兼壹祭之是大亦逐一授賓賓則受之而總祭之也故云兼也立文不同注據經爲解不可破正饌豆賓祭於上豆之閒大是加饌豆賓宊祭於加饌上豆之閒注云祭於膴閒亦是也祭醬飲亦於是處可知今案敖氏謂黍稷牲肺皆壹祭之又謂祭大亦於醬湆閒皆與注異褚氏駁之是也注云庶羞輕也者對三牲之肺而言賓降拜公辭賓升再拜稽首公苔再拜疏正義曰注云箱東夾之前侯事之處疏正義曰案公暫退東箱以俟賓食故注以爲侯事之處賓降拜拜盖公辭賓升再拜稽首公苔再拜疏正義曰正饌公再拜揖食賓降拜是公先拜賓苔拜此則賓先拜公苔拜亦以禮殺故也

右賓祭加饌

賓北面自閒坐左擁簋粱右執湆以降自閒坐由兩饌之閒也擁抱也必取粱者公所設也以之降者堂尊處欲食於階下然也疏正義曰左擁簋粱監本左誤作右擁誤作損毛本亦誤損徐本楊氏毛本簋俱誤篡唐石經嚴本集釋通解楊氏俱不誤石經考文提要云曲禮執食興辭注引公食禮正作左擁簋注云自閒坐由兩饌之閒也者謂正加兩饌之閒卽上經所云閒容人注謂賓當從閒往來是也但彼爲設庶羞故在簋西爽東之閒此則當在湆西粱東之閒爲徹異耳云擁抱也者說文同段氏云抱之則物必在前云必取粱者公所設也者粱湆皆公所親設故必取之以降注不言湆省文耳云以之降者堂尊處欲食於階下示欲食於此也公辭賓西面坐簋于階西東面對西面坐取之粟階升北面坐辭取庶羞于其所降公辭者爲其尊而親臨己食侍食贊者之事疏正義曰注壹壹受之而兼一祭之嚴本及各本同集釋壹作一○前云庶羞皆有大品此贊者坐而辭取之與以授也張氏爾岐云一以授賓者所授賓祭之也褚氏云賛者所授賓祭於原所從君命也盛氏云反簋于其所者湆湆於醬西此公不從降而亦粟階者臣禮殫恭也○注侍食監本侍誤待云本作兼一祭之義也三禮札記云前公降一等而賓粟階簋而後對成其意也者賈疏云成其降食階下之意故簋粱湆於此決下文大夫相食賓執粱與湆之西序端主人辭乃對此決下文大夫相食賓執粱與湆之西序端主人辭反之而不簋也云降而辭公敬也者謂既粟階升矣乃不辭公者爲其尊而親臨己食侍食贊者之事若賓降等執食興辭亦辭主人之臨己食也禮經釋例云凡公親臨食必辭之公食禮賓初食降辭公如初賓升公揖退于箱東夾之前侯事之處者侯事之處公暫退東箱以俟賓食故注以爲侯事之處公揖退于箱是公親臨食必辭之也今案公退于箱者因賓辭而避於此耳公許賓升公揖退于箱東夾之前侯事之處互詳觀禮記几俟于東箱下擯者退賓坐遂卷加席公不辭賛者以告公公不辭賓升公揖疏正義曰正饌公不辭以其降等也敢居隆禮也卑氏疑義

云至此始卷加席則前所謂坐卽跪耳古者跪亦稱坐注云贊者以告公公聽之者斯時公猶枉箱明是贊者以告公而公聽之也云重來優賓者張氏爾岐云公聽之而不輕來所以優賓使不煩勞也至是而後執以進亦取其醬而止君子食不求飽不言其肴饌下同集釋毛本俱作殽閩監葛於此作殽通解楊氏俱作殽下不言其肴又作肴案校勘記云案殽者相襍錯也俗俗為是　云寔飯歠湑以肴擩醬食正義曰注以肴字作肴者賈疏云湑言歠淡故也醬言擩鹹故也李氏云飯歠梁也醬皆公食正饌時公所親設之飯粱也湑卽前設正饌時公所親設之醯醬也醬則兼俎豆經不言者非公親設故先食之言梁則兼稻言湑湑醬則兼俎豆經不言者非公親設故也此食之言梁加飯也又賓卒食會飯三飲注會飯謂黍稷此食黍稷則初時食稻粱又云不以醬湑注不復用正饌也初特食加醬而止君子食不求飽者禮成於三不求多也故引論語以證之蔡氏云三飯以手三舉飯食也禮經釋例云凡食禮三飯卒食公食禮賓三飯以湑醬宰夫執觶以授賓坐祭遂飲奠于豐上三飲卒食會飯三飲注會飯謂黍稷此食黍稷則公食之飯也合正食則十二飯矣是卒食九飯也初食枉侑幣後故九飯也云不言其肴優賓者賈疏云案特牲少牢尸食時舉肴皆言次第此不言者任賓取之是優賓也或以此經但云以湑醬不云食肴為疑褚氏云諸禮凡食飯無不舉者故注云然案周官司儀食禮有舉數以次差之大夫當三舉則食舉明矣

夫執觶漿飲與其豐以進

此進漱也非為卒食為將有事縁賓意欲自潔清　疏　正義曰漱剔从欠不从欠觶漿飲者謂漿飲盛於觶也蔡氏云執觶漿飲與其豐以進則是一手執觶漿飲一手執且前別有漿飲如何一手可執且前卽前俟於東房之漿飲江氏筠云豐也若此觶為酒觶而又

公受宰夫東帛以侑西鄉立

東帛十端帛也侑猶勸也主國君以為食賓殷勤之意未至復發幣以勸之欲用深安賓也西鄉立序內位也受東帛於序端　疏　正義曰注復發幣以勸之閻本幣誤作獘云東帛十端帛也者詳士冠禮主人酬賓下云侑猶勸也者詩楚茨毛傳侑勸也是時賓三飯而止有告還之意故以束帛侑食也詳聘禮致食以侑幣下云西鄉立序內位也者卽前公立于序內西鄉之位云受束帛於序端者約聘禮公受几于序端而知之敖氏云賓既飲則公出自箱立於序端矣於是宰夫以束帛授公而公受之非受於東箱也

賓降筵北面

北面於西階上嚴本敖氏俱無西字徐本集釋通解楊氏俱有似有者是　云以君將有命也者謂主君將有侑食之命也云北面於西階上者降筵北面於西階上嚴本敖氏俱有西字徐本集釋通解楊氏俱有似有者是　云以君將有命也者謂主君將有侑食之命也云北面於此待君命也

擯者進相幣

為君釋幣　疏　正義曰此下與

聘禮禮賓大略相同解見聘禮注云爲君釋幣辭於賓者言爲君釋侑幣之辭於賓也盛氏疑幣爲衍文非賓降辭幣升聽命降辭幣主國君又命之升聽命釋許辭疏正義曰注云降辭幣主國君又命之升聽命釋許辭賓降辭幣公降一等辭賓栗階升知之此不言公降一等辭及栗階者省文耳非脫也降拜當拜受幣公辭賓升再拜稽首受幣當東楹北面主國君南面授之當東楹一者欲得君行一臣行二也疏正義曰注云賓降辭幣公降一等辭賓栗階升也退不負序以將降疏正義曰君行一詳聘禮退西楹西面侯主國君送幣也注云侯主國君送幣也聘禮禮賓退東面侯注侯君拜也義與此同云退不負序以將降也者聘禮賓三退不負序此云面楹面即面階上故知不負序以將降也公壹拜賓降也公再拜稽首受幣當東楹北面主國君南面授之當東楹一拜送幣也聘禮禮賓不敢俟成拜疏正義曰注云賓不敢俟成拜者謂不敢俟公再拜即降介逆出以賓事畢疏正義曰君行一詳聘禮退西楹西面侯主國君送幣氏苞云公食賓介有司執皮者從賓出賓從者謂侯主國之屬者聘禮禮賓上介受賓幣受於門外也從者謂受皮不與爲禮何也以介受之也今文介作紹注云從者府史之屬謂迎賓也介當特受食也賓北面揖執庭實以出儀禮正義卷十九公食　三

揖執者侯賓也今文揖作緝注云從者府史之屬謂迎賓也者謂對面受也云今文曰梧受者案今文以謂爲梧已詳聘禮禮賓節

上介受賓幣從者府史之屬謂迎賓入門左沒雷北面再拜稽首便退則食禮未卒不退則嫌更人行拜若欲從此退疏正義曰沒雷徐本沒作汲誤○敖氏云雷庭南也沒雷而拜以公立於中庭也張氏爾岐云沒雷門簷雷盡處注云便退則食禮未卒不退則嫌者謂有貪食之嫌云更入行拜若欲從此退者是注以此拜爲告退也吳氏嘉賓云食禮未畢理應復入賓之入門所以終食禮也其再拜稽首則即下升賓再拜稽首注所謂庶羞不可以徧嘗是也

右公以東皁侑賓

主國君之厚意也蓋公既侑賓賓出公即降立中庭以待賓反其意良厚故入門即拜之因君辭其拜是也則上下兩拜敖氏謂賓拜於庭南公辭之乃升而成拜再拜稽首只是一事注分而爲二是以失之今案吳說是也又敖氏以此拜爲謝侑幣幣主國君又命之禮案褚說亦是也公辭止其拜使揖讓如初如初入也升賓再拜稽首公荅再拜再拜稽首只是一事注分而爲二是以失之今案吳說是也又敖氏以此拜爲謝侑幣幣褚氏寅亮云聘禮禮賓於授幣後亦曰公壹拜賓降也公再拜賓執左馬以出下遂行疏正義曰注云賓降辭公降一等辭及栗階者省文耳非脫也降拜君之厚意者說已詳上云賓揖介入復位出下更云介逆出知中間介復入明甚其實揖介入復位在入門時注於此補言之賓降辭公如初將復

此注所以有互相成之義也云後言湆者湆或時後用者賈疏云前文賓三飯以湆醬先言湆後言醬是先用湆此後言湆或容前三飯後用湆醬先言湆後言醬故作文有先後也盛氏云案上文以湆醬據其用之之序言也此既不用之故惟據所設之序而言注疏說非是今案盛說似亦可從

右賓卒飧

揖手與北面坐取粱與醬以降西面坐奠于階西示親徹也不以出者非所當得又以已得侑幣（疏）正義曰奠于階西西階下之西也卽向賓於飧畢取粱與醬以降是示親徹之意公於正餕先設醬加餕先設粱獨取二者固以公親設之故亦示二餕兼徹也云不以出者非所當得者當得則三牲之俎是也云又以已得侑幣者謂已得侑幣故不取餕出也士昏賓取脯出是所當得者玉藻曰君既徹執飯與醬乃出授從者鄭注飧於尊者之前當親徹之後執飯與醬乃出授從者若君與己禮飧則但親徹之不敢授己之從者也故公飧禮賓北面坐取粱與醬以

降西面坐奠於階西也若非君臣但降等者則徹以授主人相者故曲禮云客若降等又云卒飧客自前跪徹飯齊以授相者注云相者主人贊飧者若賓主敵者則徹於西序端故公飧禮大夫自相飧徹于西序端注云亦親徹是也案玉藻疏言徹義頗詳故竝錄之**東面再拜稽首**卒飧拜也不北面者異於辭（疏）正義曰敖氏謂此亦拜於階西不於階東褚氏云既奠於西階乃進至階東東面拜凡西階下之拜無有在階面者敖說不可從　注云卒飧拜也者言此再拜稽首爲卒飧拜也云不北面者異於辭者褚氏云注意專對沒露北面之拜而言今案鄭以沒露北面之拜爲辭還故云異於辭也或曰以公從而降在東方故賓東面拜也**公降再拜荅之也不辭之使**（疏）正義曰敖氏云公拜亦西面於阼階升堂明禮有終　使下此說是也方氏苞云飧禮既終賓荅拜稽首於階下自同於本國之臣公降而荅拜使賓無庸復升終不敢以臣禮待之也**介逆出賓出公送于大門內再拜賓不顧**初來揖讓而還不顧還禮略也示難進易還之義擯者以賓不顧告公（疏）正義曰介逆出徐本逆作迎誤　注云擯者以賓不顧告公公乃還也（疏）正義曰介逆出徐本逆作迎誤　注云擯者還謂自廟還路寢也詳聘禮賓出公再拜送賓不顧下

右禮終賓出

有司卷三牲之俎歸于賓館卷猶收也無遺之辭也三牲之至也歸俎者賓於（疏）正義曰禮終賓出之後尚有二事餕訖時有所釋故　歸俎賓於賓館一也賓拜賜二也尊盡以歸賓尊正餕尤尊盡以歸賓於賓館一也賓拜賜二也○注尊之至也嚴本無也字他時有所釋故釋文作他時本又作他嚴本集釋作它今本作他　注云卷猶收也無遺之辭也者卷與捲同云歸俎者賓於餕者吉祭有所俎虞祭無之尸舉牲體皆盛於餕此歸俎者亦是實於餕以歸之也敖氏謂盡以其俎與其實歸之褚氏云歸賓館之俎用餕之說爲長鼎不用俎俎乃行禮時設之不以遺人注用餕之說是也敖氏謂幷以俎歸方氏苞云卷者振取俎實而置於餕以歸賓館今案褚方之說是也則其文當曰以三牲之俎歸於賓館於餕也云它時有所釋故者案特牲士虞皆云俎釋三个釋猶遺也謂留遺以備陽厭是有所釋也它時卽指特牲士虞言此俎禮無所釋故三牲之俎無所釋故也者謂三牲之在俎者盡以歸賓也**魚腊不與**以三牲之俎歸賓也魚腊不與也禮之有餘爲施惠不

右歸俎賓於賓

明日賓朝服拜賜于朝拜僎于朝拜侑幣再拜稽首朝謂大門外（疏）正義曰案聘禮歸饔餼明日賓拜于朝拜饔與餼不拜束帛此云拜僎與侑幣兼拜侑賓之束帛者賈疏云彼使人致之故不拜此僎賓親來故拜之　注云朝謂大門外者此朝卽庫門外之朝注云朝謂庫門也詳聘禮賓三拜乘禽于聽之受其言入告出報也（疏）正義曰注云受其言入告出此下大夫有士訝者案聘禮記曰卿大夫朝聽之下云此下大夫有士訝者士訝大夫士訝士皆有訝此聘日主國君所使迎賓於館之訝非掌訝賊也經云訝聽之乃指謂掌訝之官鄭以士當之恐非詳聘禮記賓既將公事復見訝以其摯下

上大夫八豆八簋六鉶九俎魚腊皆二俎記公食上大夫之異於下大夫之禮

數豆加葵菹蝸醢四四爲列俎

疏　正義曰此下別言食上大夫之禮

加鮮魚鮮腊三三爲列無特

之異者食上大夫之禮

君不親食之禮大夫不親食之禮凡四事

聘禮大聘使卿上大夫卽卿也故其食之禮與聘禮歸

於賓者略同八豆八簋六鉶如其飪鼎九也魚腊皆乾鮮各一也

注

二俎者魚腊皆乾鮮各一也九俎

云記公食上大夫異於下大夫加以兩是其異也但自此至

六簋四鉶七俎此上大夫之數者前食下大夫加葵菹蝸

雉兎鶉鴽皆是言其異者注蓋總釋之也云豆加葵菹蝸

醢者葵菹蝸醢周禮醢人饋食之豆也其朝事之豆八下

大夫已用其六仍餘菲菹麋臡二豆今鄭不取以足八豆

之數而用饋食之豆者葵以少牢四豆韭菹醓醢葵菹蝸

醢兼用朝事饋食二者故也敖氏則謂豆加菲菹麋臡專

用朝事之豆褚氏云若純用朝事豆實與人君禮無別矣

故注參取饋食二豆也云四四爲列者上四字乃二字之

誤八豆分爲二列每列四豆故云二四爲列也云俎加鮮

魚鮮腊三三爲列無特者褚氏云九俎餕法當依注爲是

不當如敖氏四四爲列而特鮮獻之說蓋三俎五俎七俎

公食

不得方故須特三三爲列則正方矣何反用特乎其餕法

則北二列仍如七俎而鮮腊則加在腊南移膚於腸胃南也八豆之次則韭菹以東醓醢昌本麋臡芻蒸菹蝸醢八簋之次則牛以西魚腸胃倫膚加黍於稷南稷於黍南六鉶之次則牛以西羊豕南牛以東羊豕今案褚說俱是也魚腸胃倫膚

若九若十有一下大夫則若七若九此以命數爲差也九謂再命者也十一謂三命者也七謂一命者也九或上或下者再命謂小國之卿大國之大夫也卿則曰上大夫則曰下大國之孤視子男之卿再命大夫一命士不命則與臣頭同此云鶉內則云鷃不同者鷃亦作鶉爾雅釋鳥文注云內則鶉雛皆鶉鷃竝舉則不可云鷃卽此經鶉鷃竝列內則鶉羹與鷃醢異名明係兩物段氏說文又曰兔頭兔耳明視用於祭亦用於賓卽鶉是也雛兔鶉鷃也內則又曰蹲鵒蜩范以鷃爲人君燕食所加庶羞之一則鷃亦可爲羞矣

三命者也七謂一命者也九或上或下者再命謂小國之卿大國之大夫也卿則曰上大夫則曰下大國之孤視子男之卿再命大夫一命士不命則與臣頭同此云鷃內則云鷃不同者鷃亦作鶉爾雅釋鳥文注云內則鶉雛皆鶉鷃竝舉則不可云鷃卽此經鶉鷃竝列內則鶉羹與鷃醢異名明係兩物段氏說文又曰兔頭兔耳明視用於祭亦用於賓卽鶉是也雛兔鶉鷃也內則又曰蹲鵒蜩范以鷃爲人君燕食所加庶羞之一則鷃亦可爲羞矣

右食上大夫禮之加於下大夫者

庶羞西東毋過四列謂上下大夫同再命則九故小國之卿雖與大國之卿同九俎而其載於俎者魚腸胃倫膚惟用九數而不用十一大國之大夫雖與小國之大夫同七俎而其載於俎者魚腸胃倫膚亦用九數而不用七是以上下大夫同云若九也云卿則曰上大夫則曰下者謂卿爲上大夫不兼孤在內故別言之賈疏云周禮典命大國之孤四命又大國之孤執皮帛以繼子男又云其他皆視小國之君若然小國之君案周禮疏推魚之數云或諸侯十三天子十五上公十七差次可據此經卿大夫魚數以命數爲差則五等諸侯亦必以命數爲差矣昏禮疏言或疑詞耳陳氏祥道反據彼舍此妙

疏　正義曰下大夫也

毋過四列也敖氏解爲西列東列恐非云古文毋爲無者詳士昏禮上大夫庶羞二十加于下大夫以雉兔鶉鷃鷃無

疏　正義曰下大夫庶羞十六豆已詳列於前上大夫庶羞二十豆則以雉兔鶉鷃鷃注云鷃無毋也內則曰雉兔鶉鷃鄭注公食禮以鷃爲鷃敖氏云西東毋過四列則是四者爲一列於南也注云鷃無毋者爾雅作鶵母說文作牟毋無鶵牟三字古讀音近通借賈疏據莊子田鼠化爲鶉月令田鼠化爲鴽以鷃爲鶉爲一物今案詩之奔奔鄭箋言其居有常匹飛則相隨與鷃此經鶉鷃竝列內則鶉羹與鷃醢異名明係兩物段氏說文注云內則鶉雛皆鶉鷃竝舉則不可云鷃卽

若不親食謂主國君有疾病若他故使大夫各以其爵朝服以侑幣致之執幣以將命（疏）正義曰此以上俱詳聘禮若不親食節　**豆實實于罋陳于楹外二以並北陳簋實于楹內兩楹間二以並南陳**

陳罋筐於楹間者象授受於堂中也南北相當以食餼同列耳罋北陳者變於食禮數如豆醢芥醬從罶筐米四今文並作併（疏）正義曰簋實實于筐徐陳閭葛楊氏筐俱作筐石經嚴本集釋通解敖氏俱作筐校勘記云案注及疏內筐字各本皆同則經文亦當作筐○豆實菹醢之屬實之於筐又陳之於楹外內皆與親食異也王氏士讓云經第言豆簋之實葅醢其全而略其細者之從則仍是食禮也　注云陳罋筐於楹閒不必與楹相當謂堂東西之中耳今案兩楹閒兼楹外楹內言所謂東西節也云南北相當以食餼同列耳者餼指豆實以其一內一外南北相當故同列也云簋實實于筐徐陳閭葛楊氏筐俱作筐石經嚴本集釋通解敖氏俱作筐校勘記云案注及疏內筐字各本皆同則經文亦當作筐○豆實菹醢之屬實之於筐又陳之於楹外內皆與彼同又曰牛以西羊豕此陳之次當亦此一牢耳王氏士讓云此三牲若殺則俎之牛羊豕腸胃亦然但彼二牢俎之牛羊豕腸胃皆出其中矣凡膚鐙之捂祭之肺庶羞之膴膮炙胾鮨皆出其筐竹器敖氏云南北異陳示不相統言養者莫過於三牲今生陳之與餼同然無百筥無芻薪之從則仍是食禮也　注云爲其踐汙館庭使近外也云庭實陳于碑外與碑近注云以言歸宎近內與門近則近外矣故注云爲其踐汙館庭使近外也　**實朝服以受饔禮**朝服食禮歸賓餼二牢陳于門西北面東上庶羞亦然但彼二牢俎之牛羊豕腸胃皆出其中矣凡膚鐙之捂祭之肺庶羞之膴膮炙胾鮨皆出其筐無芻薪百筥無芻薪之從則仍是食禮也　注云爲其踐汙館庭使近外者上文云庭實陳于碑外與碑近注云以言歸宎近內此陳於門

西序端四也辭卷加席五也受侑幣主人送幣皆稽首六也賓辭幣辭主人臨奠皆止降一等七也卒奠徹于西序端入也卒奠再拜不稽首九也舉此而公與大夫尊卑之分較然矣今案異於公禮者尚有數事降盥就洗一也侑用錦二也卒奠拜于階上三也云速召也者詳鄉飲主人速賓下云先就告之者戒也云歸具既具復自召之者速也親戒而又親速賓主人相敵之禮如是故鄉飲鄉射皆云戒賓速賓若公奠禮則戒而不速又不親也迎賓于門外拜至皆如饗拜饗大夫相饗之禮也今亾古文饗或作鄉疏正義曰注云饗大夫有相饗之禮也今亾者聘禮與拜至亦皆再拜注云饗大夫亦有相饗壹饗壹食是大夫于賓壹饗壹食是大夫相饗之拜盖古本有公饗大夫禮而蔡氏云如饗拜如大夫相饗之禮於其中今並亾矣云古文饗或作鄉詳聘禮降盥受侑幣主人送幣皆稽首六拜降一等七也卒奠徹于西序等皆者謂受侑幣受幣也降盥則賓從降一等也注云皆者謂受侑用束錦受幣受指此三者言也授者蓋其家臣云侑用束帛大夫侑幣用束錦錦大夫文也降堂謂止階上今文無束疏正義曰王氏士讓云降盥降階下就洗也降盥則賓從降必著之者嫌若公尊不就洗也今案王說是也注云皆者謂受侑受幣受滑受幣也侑用束錦大夫侑幣用束帛大夫文也者君侑幣用束錦錦文於帛聘禮注所謂以少文爲貴是也云降堂謂止階上今文無束者凡物十日束故上注云束帛十者此與昏禮婦降堂聘禮賓降堂同皆謂降堂不降階詳下褚氏云禮器言諸侯堂七尺大夫五尺士三尺敖氏乃以七尺五尺分五等諸侯爲二而以大夫與士同三尺不可以大夫與士同三尺者意以士冠始加賓降西階一等下士大夫五尺士三尺敖氏乃以七尺五尺分五等諸侯爲二而以大夫與士同三尺不可以大夫與士同三尺者意以士在階上而授者止升一等疑太遠故也盛氏則謂閒三等相授恐無此授法疑經文升一等一字或三字之譌耳云今文無束者凡物十日束故上注云束帛十端帛也若無束字於義不備故鄭氏從古文賓止也三降賓不從者賈疏云以主人降不數降盥者盥時賓亦從降自如常法也賓執粱與湑之西序端於尊處疏不敢食於西序端也注云正義曰公食之則降階此執以之西序不降也正義曰公食之於尊處故不敢食於尊處者敖氏云亦爲主人立於堂故不敢食於席也其尊敵故但遜之於堂上而已主人辭賓反之疏食於西序端也賓反其席也卷加席主人辭賓反之疏正義曰公食之以其敵也反之謂賓反其設席之常不卷也辭幣降一等主人從賓降疏正義曰公食之卷加席公不辭此則主人辭而賓反之以其席也主人送幣亦然敵也疏正義曰注云敵也者係解經亦然之義以賓主人俱是大夫體敵故賓受幣再拜稽首主人送幣亦再拜稽首也賈謂雖敵亦稽首失注意矣又蔡氏疑稽首爲頓首之誤謂非國君不當稽首不知大夫不能親食公猶使人以侑幣致之則其幣爲官給可知故受幣者如對主君必稽首以荅之也此說方氏苞王氏士讓惠氏棟俱已辨之辭于主人降一等主人從辭降疏正義曰公食之卷加席公不辭此則主人辭而賓亦辭受侑幣再拜稽首主人再拜稽首賓降一等也從降且不許其辭也者辭其降階下辭也注云敵也者謂受侑幣受幣也侑用束錦受幣受指此三者言也授者蓋其家臣云侑用束帛大夫侑幣用束錦錦大夫文也者君侑幣用束錦錦文於帛聘禮注所謂以少文爲貴是也云降堂謂止階上今文無束疏正義曰王氏士讓云降盥降階下就洗也降盥則賓從降必著之者嫌若公尊不就洗也今案王說是也注云皆者謂受侑幣受滑

不於堂故明之

右大夫不親食君使人代致

記

不宿戒食禮輕也此所以不宿戒者謂前期一日疏正義曰注云食禮輕也者鄭見諸禮皆有前期之宿戒而食不然故云禮輕也云此所以不宿戒者謂前期三日之戒申戒為宿謂前期一日者鄭解宿戒為二謂戒為前期三日宿為前期一日賈疏以大射前期三日宰夫戒宰及司馬少牢前期一日宿證之然士冠前期戒賓又前期宿賓戒宿俱在冠日前亦可證也此不宿戒謂無前期之宿又無前期之戒但即日戒耳敖氏云宿戒者先期日而戒之也此則當日乃戒故云不宿戒是訓宿為豫與鄭異戒不速食賓之朝夙興戒之賓則從戒者而來不復召者鄉飲鄉射雖即日戒賓然戒後尚有速此則賓從戒者而來並不速也食禮所以如此其簡者以主國待賓之禮有響有食有燕若皆拘於三日戒一日宿之例則相繼行之為日必多恐不免留賓廢事之愆故必從其簡也至饗先於食或有宿戒與否其禮亦不可考矣不授几異於醴也疏正義曰注云異於醴也者謂異於醴禮賓聘禮醴賓公親授几也無阼席公不坐於阼箱不坐於阼故無席也

右記食禮異於常禮

亨于門外東方必於門外者大夫之事也東方者主陽疏正義曰鄭氏平云酒亭于堂東北其于廟門外之右餘皆于門外又惟士虞亨于廁注所云大夫之事未知何指疏考經注而於特牲惟則注所云大夫之事也東方特牲士禮亦亨于門外東方出主婦視饋爨于西堂下燭不及其下句豈有意回護耶今案互詳燕禮

右記亨

司宮具几與蒲筵常緇布純加莞席繅玄帛純皆卷自末

司宮大宰之屬掌宮廟者也丈六尺曰尋常半常曰尋純緣也崔細葦也末經所終有以識之必長筵者以有左右餘也今文崔疏正義曰注掌宮廟者也掌毛本誤作宰宮閨皆為莞本通解俱誤作官今文崔作○此几與席司宮具之據聘禮注所具之几蓋漆几也筵與席散文通對文則近地者為筵其上加者為席故此筵稱筵崔稱席也蒲筵加崔席蓋筵上下大夫之法此節雖無文然據下文云上大夫蒲席加崔席其純如下大夫筵引此文即云此筵上下大夫也故鄭注聘禮宰夫徹几改注云司宮大宰之屬掌宮廟者也賈疏云案大宰之下有宮人掌宮中除汙穢之事即此司宮儀禮釋官云案大宰之下有宮人掌宮中除汙禮注解為小宰誤此疏既釋為宮人又云燕禮司宮設尊故以小宰解之此司宮設几席故以大宰之屬解之其說甚非小宰職無設尊之文大宰之屬無司几筵之官總之注既誤解為小宰疏欲護注故多紕繆耳互詳燕禮云丈六尺曰常半常曰尋者半常則八尺也故考工記注云八尺曰尋倍尋曰常說文亦謂尋八尺也云純緣也者謂緣邊也崔細葦也又云莢蒻郭注似葦而小實中說文莢崔之初生一日蒻一日雚詩八月剝棗毛傳八月蒻為崔蒲為葦是崔與莢蒻一物初生名蒻既秀為崔也云末經所終有以識之者織席有經緯經所終是末蓋有首尾可記識也云必長筵者以有左右餘也者案筵之長倍於席以正餘在左加餘在右皆陳於筵前故空長也云今文崔皆為莞者鄭此注云崔細葦而敖氏據周禮司几筵諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席又謂崔乃葦屬為物麤惡宜從今文作莞胡氏承珙駁之云周禮諸侯祭祀席莞筵加繅席其筵國賓與昨席同聘禮明云改筵則此食禮之席必不同於祭祀之蒲筵莞席敖氏徒斤斤不辨禮之差等安矣禮經釋例云崔聲相近蓋欲紐合為一胡氏云莞崔明係二物崔席以細葦為之亦未為麤惡今案周禮司几筵掌五几五席之名物凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯設莞筵紛純加繅席畫純加次席繡純鄭注觀禮天子設斧依節引之又諸侯昨席莞筵紛純加繅席畫純加繡純鄭注燕禮設公席節引之司几筵又曰筵國賓于牖前亦如之謂亦用莞筵紛純加

繅席畫純也鄭注聘禮賓節及此記下節引之獨此節不引周禮爲證者蓋以禮文參差未可强合也宰夫筵出自東房筵本作房宰夫敷之也天子諸侯左右房疏正義曰東房毛本誤作東方注云筵本是司宮具之於房內宰夫敷之也者經云宰夫設筵此云筵出自東房明諸侯左右房者賈疏云以其言東房對西房若大夫士直有東房而已又大射儀宰胥薦脯醢由左房注云左房東房也人君左右房又禮記禮器君在阼夫人在房注云天子諸侯有左右房喪大記婦人髽帶麻於房中注云婦人之髽帶麻於房中則西房也天子諸侯之宗廟路寢射宮皆有釋經屨以此爲說蓋謂天子諸侯之宗廟路寢射宮皆有東房西房大夫士無西房唯有東房西室而已然其說考之於經實不合故後儒多駁之陳氏祥道禮書云鄉飲酒記出自東房與大射諸侯擇士之宮宰胥薦脯醢由左房鄉射記出自左房鄉射記薦脯醢由左房其言相類蓋言左以有右言東以有西則大夫士之房室與天子諸侯同可知鄭氏謂大夫士無西房誤矣李氏如圭儀禮釋宮云聘禮賓館于大夫士君使卿還玉于館賓退負右房則大夫亦有右房矣敖氏繼公儀禮集說同萬氏斯大儀禮商云余於鄉飲酒謂大

夫士若無右房則賓坐西北已逼西序不容衆賓之席以爲必有西房茲於聘禮還玉賓升自西階受圭退負右房而立則明言有右房矣江氏永繹宮增注云案堂後室居中左右有房上下之制宜皆同若東房西室則室戶牖偏西堂上設席行禮皆不得居中疑古制不如此據此諸說則以大夫士宗廟正寢學制爲無西房者誠誤也然東房西室乃諸侯以下燕寢之制同制有五室無左右房諸侯以天子諸侯統言之與詩斯干箋禮記玉藻注不合蓋未及追改詳士昏禮及覲禮記

右記筵席

賓之乘車在大門外西方北面立賓車不入門廣敬也凡賓即朝中道而往將至下行而後車還立於西方北面卿大夫之位當車前凡朝位賓主之閒各以命數爲遠近之節也疏正義曰賓及位而止北面卿大夫所乘入朝之車西方賓位也敖氏云車北面立者俟賓之出空鄉之云立明其不稅駕注云賓車不入大門廣敬也者曲禮曰客車不入大門今云在大門外是不入也云凡賓即朝中道而往者王制曰道路男子由右婦人由左車從中央是也云將至下行而後車還立於西方者少儀曰僕於君子君子升下則授綏又曰君子下行然後還立鄭注還車而立以俟其去是此注言還立之義也云賓及位而止北面卿大夫之位當車前者蓋賓至大門外下車入於次及擯者出請事賓出次步進直閫西北面立所謂位即朝位也周禮大行人曰凡大國之孤朝位當車前不言卿大夫與孤同也云凡朝位賓主之閒各以命數爲遠近之節也者即大行人所云上公朝位賓主之閒九十步侯伯七十步子男五十步是也

右記乘車

鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑藿豆葉也苦苦荼也滑疏正義曰鉶釋文作鋞非牛藿周學健云石經半字今已刓缺蓋初作半字作半校勘記云石經半字作半校勘記葛通解俱作藿嚴本集釋俱作藿徐陳閩本作藿不从卞嚴徐葛本俱作笑誤○鉶芼記鉶羹所用之菜也說文芼字下引詩左右芼之段氏注云毛鄭詩考正曰芼菜之烹於肉滑者也禮羹芼菹醢凡四物肉謂之羹菜謂之芼肉謂之醢生爲之是爲醢人豆實芼之芼肉謂之醢菜謂之菹菹醢生爲之是爲醢人豆實芼則滑亨之與羹相從實諸鉶今案士虞特牲二篇亦記鉶芼但彼止有特豕此倉禮用大牢羊豕具故別言之牛羊豕不言滑者也禮用苦若薇者也士虞特牲言用苦若薇者則用藿羊則用苦豕則用薇也士虞又云有司徹用其一也士虞又云有柶可以止有特豕苦薇二者皆可用隨用其一也士虞又云有柶者以鉶有菜宜用柶扱之此不言亦有柶可知也注云藿豆葉也者說文藿作藿云未之少也未即豆也少幼也詩毛傳云藿猶苗也是也李善引說文作豆之葉也與鄭合云苦苦荼也者爾雅釋草荼苦菜郝氏義疏云說文荼苦菜也經典單言荼者如詩采荼薪樗堇荼如飴誰謂荼苦皆謂苦菜也單言苦者如詩采苦采苦內則濡豚包苦及公食大夫記鉶芼羊苦亦皆謂苦菜也今案詩邶風谷風注無釋案薇亦藿類也說文薇菜也似藿段氏注云謂似毛傳云茶苦菜唐風傳云苦苦菜是苦與荼爲一物也薇亦如小豆藿可作羹亦可生食今官園種之以供宗廟祭祀項安世曰薇今之野豌豆也爾雅釋草薇垂水郭注生於水邊段氏云薇采於山野生者也釋草云垂水乃薇之俗名耳不當以生於水邊釋之云滑堇荁之屬者內則曰堇荁枌榆免薨滫瀡以滑之故注以滑爲堇荁之屬也此

記但云皆有滑不言所用何物士虞記則云有滑夏用葵冬用荁注荁堇類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁特牲記亦云皆有滑夏葵冬荁注荁堇屬乾之冬滑於葵案說文堇草也根如薺葉如細柳蒸食之甘段氏注云大雅堇荼如飴毛傳堇荼也夏小正二月榮堇案爾雅釋草堇有二種苦堇詩禮之堇也茂堇草晉語之置堇於肉即今附子也內則釋文云荁音允似堇而葉大也說文葵葵菜也崔寔曰六月六日可種葵中伏後可種冬葵九月可作葵菹乾葵葵案葵至九月始乾故鄭云夏秋用生葵也士虞特牲注云荁乾則滑又云乾之冬滑於葵此所以冬春用乾荁也內則注云冬用堇夏用堇士虞禮葵與荁相對故冬用堇夏用荁相對故夏用葵冬用荁也所對不同故注有異今案儀禮記明云冬荁而內則注云夏用荁究屬兩岐矣云今文苦爲苄者說文苄地黃也即引此記作羊苄羊蓋從今文然此字宜作苦不宜作苄鄭已辨之士虞特牲二記注皆云今文苦爲苄特牲注又云苄乃地黃非也是鄭已辨之矣王石臞先生云古人飲食無用地黃者苄乃苦之假借字也

右記鉶芼

儀禮正義卷十九　公食

賛者盥從俎升

俎其所有事（疏）正義曰盥者以將佐賓祭宜致潔也注云俎其所有事者敖氏云賛者之所有事於賓者籩俎庶羞之祭也而俎先二者之祭不知豆從下升乃加饌之豆設之在後若正饌之豆與黍稷皆自東房出不由下升故賛者必從俎也賈說誤敖氏以籩爲言亦未的江氏筠已辨之

右記賛者升節

簞有蓋冪

稻粱將食乃設去會於房蓋（疏）正義曰注冪巾以冪冪巾也今文或作羃（疏）也毛本巾誤作中今文或作羃徐本幕作冪作冪云稻粱將食乃設去會於房蓋以冪冪巾也者謂卿損於堂下詔禮而不升堂此簞相將簞既有會明簞亦有會可知但黍稷先設故卻會于敦南簋盛稻粱將食乃設故鄭云去會於房蓋以冪也賈又云至於陳設冪亦去之經云有蓋冪據出房未設而言云冪巾也者冪與幎同周禮注以巾覆物曰幎說文幎下云周禮有幎人今周禮作冪胡氏承珙云此不過偏旁有在左在下之異耳此經古文作冪與周禮同云今文或作羃非也

右記簞有蓋冪

儀禮正義卷十九　公食

卿擯由下

不升堂也（疏）正義曰擯監本誤作賓注云不升堂者謂卿擯於堂下詔禮而不升堂此卿擯即上擯以卿爲之故曰卿擯邦氏敬解卿擯爲食卿之擯非又謂食卿則擯立堂下有事由下升與鄭異江氏筠云案經擯者之文凡三見辭賓于階下荅公拜至一也公揖退時擯者退負東塾立二也進相侑幣三也此三節公降一等辭則擯聘禮亦具有之據二經於辭拜時俱云公降一等辭則擯者爲公釋辭無反居堂上與由下升之理其負塾與相幣俱止云進云退亦竝無升

上賛下大夫也

上謂堂上擯賛堂降堂之事耶說非也（疏）正義曰注云上賛下大夫也者事相近以佐上下名賛者也以其佐賓食於堂上故云上賛云擯賛者事相近以佐上下爲名者擯佐於堂下賛佐於堂上故擯云由下而賛云上賛以此爲名也敖氏又云此上賛以下

右記上大夫筵席與下大夫同

儀禮正義卷十九　公食

上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純謂三命大夫也

紛純加繅席畫純也（疏）正義曰記因上云蒲筵常緇布純加萑席而其純如下大夫有異故特明之上大夫亦用蒲筵加萑席而其純如下大夫之文恐人疑上大夫與下大夫同也言皆者謂蒲筵亦用緇布爲純萑席亦用玄帛爲純二者之純皆同也吳氏疑義云不言常與尋者筵之丈尺未聞有尊卑之別故略之注云謂三命大夫也者上大夫卿有三命再命之不同注獨言三命者見三命之大夫亦與下大夫同也云孤爲賓則筵

大夫爲之者欲其不尊於賓案此記會下大夫之法贊在堂上佐賓祭黍稷祭肺祭庶羞其儀甚繁若使尊於賓者爲之恐不免有尊臨己會之嫌也

右記擯贊

上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也於會庶羞宰夫又設酒漿以之會庶羞可也以

優賓疏正義曰注云以優賓者謂優於大夫也張氏爾岐云前經下大夫不言會庶羞言飲漿不言飲酒亦其禮之妹者高氏愈云上大夫庶羞多言於酒飲漿飲之時雖會庶羞亦可江氏筠云上大夫會庶羞時酒飲漿飲得兼用之以演安其庶羞之會耳盛氏云此節疑有脫誤當闕之今案細繹記文難以强解敖氏已言之矣注說簡質難明高江說異於注而於記亦未盡洽當從盛說爲是拜會與侑幣皆再拜稽首大夫不稽首疏正義曰注云嫌上大夫不得與下大夫異其儀也褚蓋以然褚氏云記明無論公親會與否而兩者之拜上大夫不得與下大夫異其儀也褚蓋以不親會之禮經但云拜賜於朝未言再拜稽首故記統明上大夫言之故云然敖氏云記明公親會與侑幣皆再拜稽首大夫

之說亦通○劉氏敞補公會大夫義曰會禮公養賓國養賢一也親之故養之故倉之倉而弗愛猶象之也愛而弗敬猶畜之也養禮敬之至也會禮愛之至也饗禮爲愛弗勝其敬會爲敬弗勝其愛文質之辨也公使大夫戒必以其爵若也已輕則卑之已重則是以其貴臨之也賓三辭聽命言是禮之貴弗敢當也弗敢當故難進也公迎賓于大門內非不能至于外也所以待人君之禮也臣之意欲尊其君子之意欲尊其父故迎賓于大門內所以順其爲尊君之意也三揖至于階三讓而升堂充其意論其誠也於廟用祭器誠之盡也君子於其尊敬不敢狎不敢狎故神明之故忠臣嘉賓樂盡其心也大夫立於東夾南面面北上士立於門東北面面上小臣東堂下南面面上宰東夾北面面南上內官之士在宰東北面面南上百官有司備以樂養賢也設筵加席几致安厚之義也公設醬然後宰夫薦豆菹醢士設俎公設大羹然後宰夫設鉶啟簋言以身親之也賓徧祭公設粱宰夫膳稻士膳庶羞爲殷勤也賓三飯飯粱以涪醬以君之厚己也賓必親徹有報之道也庭實乘皮侑以束帛雖備物猶欲其加厚勞也公拜送終之以敬也有司卷三牲之俎歸於賓館不敢褻其餘也上大夫八豆八簋六鉶九俎庶

羞二十其餘衰見是德之殺也君子言之曰褻人者使人者也敬人者使人敬之者也親人者使人親之者也自卑者使人尊之者也是故公養賓國養賢其義一也未有褻之敬之親之尊之而其位不安者也未有不尊不親而能長有其國者也將由乎驕慢之君則將曰是會於我而已矣故禮君子所不足小人所泰餘也孔子會於少施氏將祭主人辭曰不足祭也將飧主人辭曰不足飧也孔子退曰吾會而飽少施氏有禮哉故君子難親也將親之舍禮何以哉

右記庶羞及侑幣

卷十九終

儀禮正義卷二十

鄭目錄云覲見也諸侯秋見天子之禮春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇朝宗禮備覲遇禮省是以享獻不見焉三時禮亾唯此存爾覲於五禮屬賓禮大戴第十六小戴第十七別錄第十

覲禮第十

疏正義曰毛本賓下脫禮字小戴下脫第字集釋俱有減鏞堂本賓下亦有禮字○云覲見也者爾雅釋詁文云諸侯秋見天子之禮者據周禮言也云春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇者周禮大宗伯文鄭彼注云六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮異更遞而徧朝猶朝也欲其尊王覲之言勤也欲其勤王之事遇偶也欲其來之早宗尊也欲其尊王覲之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協之大行人曰春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以比陳協皆考績之言王者春見諸侯則比其功之高下夏見諸侯則合其功之慮之異同六服羣辟其有朝覲之事則圖其事之可否秋見諸侯則陳其謀之是非冬見諸侯則協其同異而決之此六者皆王見諸侯之禮也諸侯有禮以時朝見天子所以尊王也其若不期而俱至又大行人曰侯甸男邦采衛各以其貢方賓之以九儀之命以等其禮上公九命侯伯七命子男五命王之三公八命王之孤四命王之卿大夫三命王之大夫再命王之士一命此九儀之命各視其命數以加其車旂衣服之等以別貴賤之威儀也是諸侯之禮

覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜郊謂近郊去王城五十里小行人職曰凡諸侯天子之朝朝服也璧無束帛者天子之玉尊也者下經侯氏明國殊舍異禮不凡之也郊舍狹窄爲帷宮設旌門疏正義曰張氏爾岐儀禮鄭注句讀云此門下言侯氏入覲初至之事至郊則郊勞至國則賜舍凡二節○校勘記云帷石經補缺誤作惟張氏曰注曰小行人職曰按監木日作曰從監本逆徐本作作本誤作東今案嚴本作曰作逆各本多同嚴本○案聘禮郊勞以前有許多禮儀此直從至于郊始者盛氏世佐儀禮集編云此篇自郊勞以前賜車服以後文多不具必其詳已見於朝禮故略之也今案使者聞王命即出迎無出請入告禮辭之節與聘異者不敢自同客禮也再拜拜使者也或以爲拜天子之命斯時命尚未宣也且拜天子之命亦不得僅云再拜矣覲時服冕勞服皮弁者勞禮輕於正禮也侯氏亦皮弁者賓主服宜同也注云則郊勞知也左傳昭公如晉自郊勞至于贈賄無失禮又遠啓疆曰入有郊勞聘禮勞賓于近郊是朝聘皆以郊勞爲重竊謂近郊之勞五等諸侯皆有之大行人曰上公三勞侯伯再勞子男一勞或侯伯加以遠郊勞上公加以畿勞爵尊者其勞遠爵卑者其勞近禮宜然也下經賜侯氏以車服明言使諸公此但云使人者以五等諸侯爵位不同使人亦異故渾言之也白虎通曰諸侯將至京師使人通命於天子天子遣大夫迎之百里之郊遣世子迎之五十里之郊矣又引尚書大傳曰天子大子年十八曰孟侯於四方諸侯來朝迎于郊案此鄭所不用蓋以諸經無使世子郊迎法也考工記玉人曰案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯鄭注夫人王后也勞朝諸侯純九大夫皆五列聘大夫皆九列則十有二列者勞二王之後也又聘禮夫人勞以二竹簋方其實棗蒸栗擇據此則王后亦當有勞經不言可知也互詳聘禮云皮弁者天子常朝之服也者周禮司服云眡朝則皮弁服此天子常朝之服勞侯氏亦如聘禮諸侯以朝服勞侯氏亦如之

賓也云璧無束帛者天子之玉尊也者下經侯氏行享皆束帛加璧此用璧而不用束帛特之所以重其事也放氏云璧無束帛別於享禮且爲其當還之也云不言諸侯言侯氏者明國殊舍異禮不凡之也者五等通曰諸侯此曰侯氏就來覲之一人言之故云不凡之也云郊舍狹窄爲帷宮以受勞掌舍職曰爲帷宮設旌門者據聘禮受勞于舍門內此云帷門不云舍門則知別爲帷宮以受勞矣以天子使勞徒旅衆多郊舍恐不足以容之也引掌舍文者取證帷宮之事非以旌門爲帷門也彼注云張帷爲宮則樹旌以表門褚氏云帷宮而旌門天子之制也帷宮而帷門諸侯之制也既有門則未有不圍其門者語最分析敖氏謂帷門不爲宮非矣其四旁以

拜稽首遂升受玉不荅拜者爲人使不當其禮也不讓先升奉王命尊也升者下經侯氏東階疏正義曰注面面聽之○釋解云上面聽之毛本面誤向○王氏引之三揖此於郊爲帷宮非若寢廟有碑而亦三揖蓋將右曲揖北曲揖至于中庭又揖歟三揖皆在入帷門之後經不云入門文不具也釋云經著再拜稽首之文凡十一拜之文皆未親覩王皆玉爲之故總稱玉下文冀圭稱瑞玉凡圭璋璧琮琥璜皆玉加璧稱撫玉皆其義也禮經釋例云凡入門將右曲揖北面曲揖當碑揖謂

禮也者詳士昏禮納采下姜氏廷拜皆以奉王命尊故不荅與下不讓先升同今案昏禮納采主人迎于門外再拜賓不荅拜彼夫家與女家尊同賓又何爲不荅拜乎美哉之說非矣下經賜侯氏車服侯氏迎于外門外再拜經不云荅拜則亦不荅拜也云不讓先升奉王命尊也者凡擯使者尊故不讓先升王氏紹解云禮冠昏鄉射聘食三揖時皆有三讓故特著之云升者升壇者以帷宮無堂故知升爲升壇也必知帷宮有壇者襄二十八年左傳云子產相鄭伯以如楚舍不爲壇注云至敵國郊除地封十二丈宣十八年傳子家壇帷復命于介壇帷連言則帷是也又宣十八年傳云敵國郊除地以受郊勞宮內有墳明矣云使者東面致命侯氏東階上面面聽之者以下經賜車服諸公升自西階東面侯氏升而面面知此

亦然也○敖氏謂升就使者北面詔受之秦氏蕙田五禮通考云侯氏受玉之位當在西面與使者相並下云使者左還而立是使者於授玉之後方南面明是時猶東面也敖氏以爲北面詔受非是**使者左還而立侯氏還璧使者受侯氏降再拜稽首使者乃出**左還還南面示將去也立者見侯氏將有事於己俟之也還玉重禮疏○還璧注不言面位張氏儀禮圖云當北面以使者南面也蔡氏德晉禮經本義云前降拜受玉也後降拜送玉也或曰前降拜王勞己也使者乃出勞禮畢也注云左還還南面示將去也敖氏謂由東面轉而南面以示使者授玉時南面故左還爲東面也東面非是敖氏蓋以不知由南面轉而東面是右還非左還矣云立者見侯氏將有事於己俟之也者謂南面少立以俟還璧也云還玉重禮者聘禮勞用束帛不還此覲用璧則還之聘義曰已聘而還圭璋此輕財而重禮之義也賈疏云此以天子之聘重禮輕財而束帛不還之爲重禮也**侯氏乃止使者使者乃入侯氏與之讓升侯氏先升賓禮統罭几者安賓**

儀禮正義卷二十　五

氏拜送几使者設几荅拜侯氏先升賓禮統罭几者安賓則已布席也疏正義曰注出止使者毛本誤璧嚴本亦誤敖氏曰注曰則已布席也案嚴徐鍾本集釋俱作已敖氏先入使者乃入也且迎而欲儐之使者亦禮辭許侯出止其去也且迎而欲儐之使者亦禮辭許侯乃入也既入不言三揖者如上禮可知讓而先升侯氏與使者三讓而先升使事既畢則行賓主禮也儐之孔疏主人出止使者之從者於外者案聘禮記主人出授使者之從者於外者謂門外也此侯氏之士遂以出授使者之從者於外者也注云侯氏之士主人使人牽之從賓出門外也侯氏儐使者以至于朝知之高氏愈云遂從之者以天子使人于作階拜也**使者降以左驂出侯氏送于門外再拜侯氏遂從之**騑馬曰驂左驂設在西者其餘三馬侯氏之士遂以出授使者之從者於外從之者遂隨使者以至朝疏正義曰注其餘三馬校勘記云徐陳閩葛通解楊氏俱作三集釋作三與疏合今案嚴本作三毛本同○注云騑馬曰驂者說文騑驂也旁馬之在旁者謂之驂詩小戎鄭箋驂兩騑也孔疏車駕四馬在內兩馬謂之服在外兩馬謂之騑兩騑即兩驂也云在驂設在西者馬在庭北首以西爲左左驂最西一馬也云其餘三馬侯氏之士遂隨使者以至于朝者約聘禮下大夫

儀禮正義卷二十　六

侯氏之士遂以出授使者之從者於外者案聘禮記主人之庭實則主人遂以出賓之士詔受之注此謂餘三馬也騑馬曰驂者說文騑驂也旁馬之在旁者謂之驂詩小戎鄭箋驂兩騑也孔疏車駕四馬在內兩馬謂之服在外兩馬謂之騑兩騑即兩驂也云在驂設在西者馬在庭北首以西爲左左驂最西一馬也云其餘三馬侯氏之士遂以出授使者之從者於外者案聘禮記主人出授使者之從者於外從之者遂隨使者以至朝知之高氏愈云遂從之者以天子使人于作階拜也**右王使人郊勞**

天子賜舍以其新至道路勞苦未受其禮且使即安也賜舍猶致館也所使者司空與小行人爲承擯今文賜皆作錫疏正義曰注作上毛本脫皆字校勘記云嚴本集釋俱有皆字○此舍與下受舍于朝之舍異蔡氏云賜舍之舍館舍也有屋宇受舍之舍舍次舍也以爲幕爲之注云以其新至道路勞苦未受其禮且使即安也賜舍猶致館也者案館舍通稱會子問安者李氏云聘禮賓至即欲受之者主人之禮覲禮且使即安也之惠云賜舍猶致館也者案館舍通稱會子問有司所授舍則公館己是館亦稱舍也此賜舍與聘禮致館一也義互詳彼但聘是鄰國之臣此是已臣故云賜耳

云所使者司空與者聘禮卿致館此司空亦卿故云司空蚏必知是司空者國語周禮敵國賓至司里授館先大父樸齋先生儀禮釋官云據國語云營室之中土功其始火之初見期于司里則司里當爲司空之屬主營宮室者客人爲承擯者此致館亦宮室之事故司空致之而其屬司里授之也云小行照館將幣爲承而擯是也云今文賜皆作錫者胡氏承珙儀禮古今文疏義云案賜正字錫假借字皆者皆下文賜舍也伯父同姓之通稱

曰伯父女順命于王所賜伯父舍此使者致館辭疏正義曰注云唐石經脫曰字今案嚴本及各本俱有○下文有伯父叔父伯舅叔舅之稱此云伯父者舉以概其他也下經言伯父同此女與汝通凡諸侯朝覲之禮皆天子命之故言順命而來也春秋曰公朝于王所敖氏曰賜舍不用幣尊者之禮也注云此使者致館辭者使者當卽司空也吳氏廷華儀禮疑義云此當是擯者傳辭然後使者帥至於館非是王氏紹蘭解云侯氏至朝其時天子卽降賜舍之命於是帥至於舍而司空乃宣是命辭於舍門外焉聘禮大夫帥至于館卿致館可推也

乘馬王使人以命致館無禮猶儐之者尊王使也侯氏受館於外既則儐使者於內疏正義曰注猶儐之者校勘記云儐徐陳閩葛俱作擯誤今案嚴本不誤注云王使人以命致館無禮猶儐之者尊王使也者對上郊勞言也郊勞用璧是有禮此空致館辭無物以將之是無禮也猶儐之者以王使爲尊尊王命也敖氏云注侯氏受館於外既則儐使者於內者謂禮物是也云侯氏至朝其時天子卽降賜舍之命者謂館舍門外內謂館門外據上郊勞儐使有出入升降拜受拜送之節其禮不可行之於外此儐使者亦當如之經但言束帛乘馬省文耳敖氏謂儐之亦在舍門外褚氏云注言受於外者受而後卽館也受舍後豈有儐於門外之理敖誤甚

右王賜侯氏舍

天子使大夫戒曰某日伯父卽命大夫者卿爲訝者賓客至而往詔相其事戒猶告也其爲告使順循其事也初猶故也古文帥作率

伯父帥衆介夕帥衆介夕下侯氏再拜稽首受館疏正義曰謂拜受館也**告觀日之命也**疏正義曰注云告觀日之命也○注卿爲訝者也校勘記云陸氏曰卿或作鄉非張氏曰監本今文帥作率今嚴本作率則此注他本作今文誤也當從嚴本○蔡氏云某曰以觀日也注云大夫者卿爲訝者也者案周禮掌訝職曰凡賓客諸侯有卿卿訝卿有大夫訝大夫有士訝士皆有訝鄭注此謂朝覲聘問之日王所使迎賓客於館之訝故鄭云卿爲訝者也又據此則諸侯朝覲之日有卿爲訝引掌訝職曰凡訝者賓客至而往詔相其事者取以證使卿爲卿訝之類非謂掌訝也經但云侯訝者以此訝主迎賓客於館故告觀日使之也云戒猶告也其爲告使順循其事也者公食禮使大夫戒鄭知大夫是大夫戒之義案此詔相其事之訝亦卽上云卿爲諸侯訝大夫卽爲諸

右受次於廟門外

侯氏裨冕釋幣于禰

將覲質明時也裨冕之爲言埤也裨冕者衣裨衣而冠冕服六服大裘而冠無旒冕服之而諸侯亦服之而諸侯升龍侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫玄此差司服掌上公衮無旒冕服之而諸侯亦服之而諸侯升龍侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫玄此差司服掌上其餘爲裨以事尊卑服之而諸侯亦服之而諸侯升龍侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫玄此差司服掌上公衮無旒冕服六服大裘而冠裨衣而冠冕服六服大裘而冠無旒冕

也增益也裨埤皆訓爲益鄭以詩云政事一埤益我埤之爲益其義較顯故以埤釋裨也云天子六服大裘爲上其餘爲裨以事尊卑服之而諸侯亦服焉上公袞無升龍侯伯鷩子男毳冕與大行人職所云上公袞冕九章侯伯鷩冕七章子男五章同也盛氏云上公袞冕之服云王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕鄭注六服同冕者首飾尊也書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢宗彝藻火粉米黼黻希繡此古天子冕服十二章舜欲觀焉希讀爲絺絺王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰藻次六曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以爲繢則袞之衣五章裳四章凡九也鷩畫虎雉謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻黼而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳司服又云公之服自希冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如子男之服自毳冕而下如孤之服是鄭所自玄冕而下如孤之服自希冕而下如公之服自鷩冕而下如侯伯之服自毳冕而下如子男之服自玄冕而下如孤之服是鄭所

如子男之服卿大夫所服裨冕以祭也禮記曾子問大祝裨冕執束帛鄭注諸侯之卿大夫止服玄冕此注統言卿大夫者孔疏云袞之屬也孔疏云袞之屬謂從袞冕而下皆是也裨衣而冠冕也裨衣袞也上公亦服之以無升龍爲異鄭解裨冕也是鄭與此注同李氏如圭儀禮集釋云袞者卷龍衣也上公又有玄衣纁裳之上又有玄衣與裘同色亦是無文采是鄭意以大裘冕祭天上帝則服之大裘冕祭五帝亦如之享先王則袞冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則玄冕鄭注六服同冕者首飾尊也書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢宗彝藻火粉米黼黻希繡此古天子冕服十二章舜欲觀焉希讀爲絺絺王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰藻次六曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以爲繢則袞之衣五章裳四章凡九也鷩畫虎雉謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄者衣無文裳刺黻黼而已是以謂玄焉凡冕服皆玄衣纁裳司服又云公之服自鷩冕而下如侯伯之服自鷩冕而下如子男之服自毳冕而下如孤之服是鄭所自玄冕而下如孤之服自希冕而下

與周官大行人異褚氏云玉藻裨冕以朝鄭注裨冕公袞侯伯鷩子男毳與大行人職所云上公九章侯伯七章子男五章同也盛氏云上公袞冕九章侯伯鷩冕七章子男毳冕五章皆其上服也而謂之裨者據王而言猶下記以金路而下爲偏駕也玉藻亦云諸侯玄冕以祭裨冕以朝是三禮所言合矣侯氏裨冕爲將朝也釋幣則因事而服之耳故與正祭異也褚氏云諸侯自祭玄冕而朝王何以服上服尊天子也然不各指其冕名而均曰裨者言其最上服猶是天子之義當從注訓爲埤不當如楊倞訓爲卑今案楊氏倞抑臣之義也又云裨字之誤後人因禮論等篇俱是直用鄭此注裨之言卑也卑字當是埤字之誤後人因禮論有卑冕之文誤改埤爲卑卑冕不知卑冕即裨冕楊注已破卑爲裨矣云褚謂行主遷主而云褚親之也者禮記曾子問曰孔子曰天子巡守以遷廟主行載於齊車言必有尊也此遷主也又曾子問曰何謂也孔子曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告於祖禰遂奉以出載於齊車以行此所謂主命即行主也文王世子守於公禰之意也行主即遷主言禰祔外親也是其言親之意但彼注及此注先言行主似兼主命祔內慈謂若初封之主也又曾子問曰祝取幣必主命也章氏經云禰蓋姑設之矣無遷主則所載必主命也章氏平云未有遷主而載主命者言之今案曾子問云諸侯適天子必告於祖禰既告於祖禰則必奉幣告之幣帛皮圭以行可知是經言禰之意也云釋幣者告將覲也者皮圭以行告禰所以述先職也諸侯入覲告禰於禰廟受命釋幣於禰之禮也鄭注朝天子也受覲因以將覲告禰而行釋幣之意也禮既則祝藏其幣乃埋之於祧西階之東者案聘禮記注朝天子云其釋幣如聘大夫將受命釋幣於禰之禮既則祝藏其幣於祧西階之東者案聘禮記注朝天子也云釋幣於禰之禮既則祝藏其幣乃埋之於祧西階之東者案聘禮記注朝天子也云其釋幣如聘大夫將受命

禮注云今文冕皆作絻許或之者許意從古文也絻字亦見管子淮南子逸周書諱書案鄭出今文於注意正與許同**乘墨車載龍旂弧韣乃朝以瑞玉有繅**墨車大夫制也敖氏云墨車加黑色而漆之不畫者也自士以上乘之則爲屈云乘墨車屈也載龍旂諸侯之所建弧所以張韣也王氏士讓云墨車從大夫制也敖氏云乘墨車此車者以金象等路皆在本國所乘既入天子之國方服稗

鄭注云瑞信也皆朝見所執以爲信是也有繅者倘玉分封時所頒小行人成六瑞通稱故覲禮亦云朝也瑞玉謂公桓圭侯信圭伯躬圭子穀璧男蒲璧繅所以藉玉以韋衣木廣袤各如其玉之大小以朱白蒼爲六色今文玉爲圭繅或爲璪

○乘墨車也朝覲之於車以入國車服不可盡同也者張氏爾岐云巾車云同姓金路異姓象路四衞革路各得天子五路之一今乃乘大夫之墨車此諸侯之事亦作繡依云王位設繡依前南鄉是猶云王位設繡依云爾是斧依司几筵設之此云朝覲四時朝覲大饗射凡封國凡筵設依大朝覲大饗射凡繡者倘玉也有繅者倘玉也

疏曰校勘記云注有繡斧文所以示威正義曰校勘記云注有繡斧文所以示威

○周禮司几筵凡大朝覲大饗射凡封國凡筵設依前南鄉是斧依司几筵設依者言天子之制如是斧依司几筵設依者言天子之制如是也斧謂之黼几玉几也左右者優至尊也疏正義曰校勘記云注有繡斧文所以示威

○周禮典瑞公桓圭侯信圭伯躬圭子穀璧男蒲璧者依如今綈素屏風也綈素屏風之所建弧所以張韣也王謂公桓圭侯信圭伯躬圭子穀璧男蒲璧以朝覲宗遇會同於王是也云繅所以藉玉以韋衣木廣袤各如其玉之大小以朱白蒼爲六色者聘禮記所

以朝天子圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸繅三采六等朱白蒼是也餘詳聘禮記云今文玉爲圭繅或爲璪者胡氏承珙云言玉則兼圭璧言圭嫌不見子男故鄭從古文云繅或爲璪者詳聘禮賈人西面坐啓櫝取圭垂繅下**天子設斧依于戶牖之閒左右几**

斧謂之黼几玉几也左右者優至尊也疏正義曰校勘記云注有繡斧文所以示威其席莞席紛純加繅席畫純加次席黼純加繅席畫純加次席也斧文繡徐陳閩葛俱作屏集釋通解楊敖俱作繡與疏合今案嚴本作繡○周禮司几筵凡大朝覲大饗射凡封國凡筵設依前南鄉設斧依天子設斧依者言天子之制如是斧依司几筵設之此云朝覲四時朝覲大饗射凡繡依云爾是猶云王位設繡依云爾是斧依司几筵設之此云朝覲四時朝覲大饗射凡

漢之素屏風以緌爲之故云緌素屏風與又鄭注司几筵云以絳帛爲質謂以絳爲地而施白黑於其上也王氏鳴盛尚書後案云周人尚赤絳赤色也今案以白黑文繡斧形於上故字亦作斧又作黼貢氏周禮疏及此疏謂據繡文體形質言之近刃白近斧形黑則曰斧是也因名是二字得通用又依書顧命及爾雅作扆三禮多作依扆義故字亦得通用也王制諸侯賜鈇鉞然後殺中庸不怒而民威於鈇鉞即斧也是斧有威義故鄭氏周禮疏以爲取斷割之義失鄭意矣爾雅正義云大雅公劉既登乃依鄭箋云登堂負之依是天子諸侯以及士皆設依天子唯畫斧文爲異耳云几玉几也者據司几筵右玉几及顧命馮玉几爲文諸文而知也云其席莞席紛純加繅席畫純加次席繡左右玉几凡設几必先布此几於依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席筵云王位設繡依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席筵與此注言莞席與席筵略之故鄭據司几筵之文補之也彼言莞席紛純加繅席畫純加次席繡左右玉几凡設几必先布此几於依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席繡左右玉几凡設几優至尊也者儀禮凡爲神設几爲神人共主也云其席莞席紛純加繅席畫純加次席繡左右玉几凡設几優至尊也者禮司几筵云王位設繡依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席繡左右玉几凡設几優至尊也者據司几筵右玉几及顧命馮玉几爲文諸文而知也云其席莞席

齋幣帛皮圭之禮奉以白於天子解與此經略合儀禮唯親禮尚存天子之制而有齋夫其爲冬官之闕無疑又曰案漢書百官公卿表及張釋之傳皆有齋夫鄭氏箋詩云田畯司嗇今之齋夫則漢亦有此官所掌或與周異顧氏炎武曰注不引書而曰春秋傳者孔氏古文康成時未見也鄭又以齋夫爲末擯者釋官曰據漢書云庶人其徒役擯以告於天子者賈疏云案周禮司儀職兩諸侯相朝皆爲交擯則此諸侯見天子交擯可知今案此命卽謂解也君朝用交擯之外門東陳擯從北鄉南門西陳介當柱廟之南鄉北各自爲上下介傳而上上

跪跪名不通坐此坐奠圭謂跪而奠所執圭於地乃拜下
記奠之於坫又謂坫亦柱門右非矣崇坫康圭與
反坫出尊連言自是兩君相見之禮與此別也擯者謁謁
告也上擯告以天子前辭所易者曰伯父其升疏正義曰爾雅釋詁
如賓客也其辭欲親受之云謁告也此注云
謁猶告也者蓋以謁爲傳辭猶上告於天子之告也云上
擯告以天子前辭欲親受之如賓客也者凡卑見尊奠而
不授賓客則親相授受此天子欲親受之如賓客故上介
傳天子之命以告侯氏也但其告侯氏即用前辭唯易伯
父其入爲伯父事覲禮擯者謁注以擯者爲上擯則下文擯者延之曰升
又擯者曰子一人將受之又擯者謁諸天子皆上擯之事
注不言者可知也餘詳聘禮凡筵既設擯者出請命下

侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首乃出

後詔禮曰疏正義曰校勘記云乃出通解出作退今案唐石經及各本俱作出○前坐奠圭跪而奠之
延延進也

儀禮正義卷三十觀　九

於地此坐取圭亦是跪取之執以升也致命鄭無注方氏苞儀禮析疑云朝覲述所職也小大庶邦各有所命之常職今來王所親致之吳氏廷華儀禮疑義曰朝覲本王命此致其奉命而來之意與聘賓致命不同一說命即辭也
致命猶致辭其蓋曰臣某侯某奉圭覲王李氏云階東西階之東也禮經釋例云凡臣與君行禮皆堂下燕禮大射臣升降皆自西階故知階東西階東也禮經釋例云凡卑者於尊者階之東非阼階再拜稽首此侯氏降階東北面再拜稽首臣禮也所謂北面而見天子也下拜則辭之然後升成拜下禮也釋例又云凡君待以客禮致命降再拜稽首擯者延之曰升升成拜王賜侯氏車服侯氏降拜稽首擯者延之曰升升成拜注大史辭之此皆先拜於堂下君使人辭之復拜於堂上者也此即上注所謂欲親受之如賓客也乃出覲事畢也王氏引尚書大傳曰諸侯執所受珪與璧朝於天子無過者復得其珪以歸其邦有過者匿其珪能正行者復還其珪此足爲覲還圭之證也

右侯氏執瑞玉行覲禮

四享皆束帛加璧庭實唯國所有

儀禮正義卷三十觀　十

○禮經釋例曰覲禮不云還玉考覲郊勞用璧侯氏還璧使者受注還玉重禮覲用命圭自無不還之理今覲禮存春朝夏宗冬遇禮亾或別見三時禮歟今案白虎通引覲禮曰侯氏執珪升堂又引尚書大傳曰諸侯執所受珪與璧朝於天子無過者復得其珪以歸其邦有過者匿其珪能正行者復還其珪此足爲覲還圭之證也

四享皆束帛加璧庭實唯國所有
四當爲三古書作三三四或皆積畫此篇又多四享三牲魚腊邊豆之實龜也金也丹漆絲纊竹箭也其餘無常貨此地物非一國所能有唯所有分爲三享皆以璧帛致之
疏正義曰校勘記云注皆三享徐本三作一誤金也徐陳金俱作今誤此地物集釋無下集釋有國字今案戴校集釋云地衍字字相似由此誤也大行人職曰諸侯廟中將幣三享其禮差又無取於四也初享或用馬或用虎豹之皮其次享三牲魚腊邊豆之實龜也金也丹漆絲纊竹箭也其餘無常貨此地物非一國所能有唯所有分爲三享皆以璧帛致之案嚴本○享獻也詳聘禮案朝事儀曰奉國地所出重物之明臣職也從嚴本作享獻之明臣職也注云四當爲三古書作三三四或皆積

畫此篇又多四字字相似由此誤也者賈疏云堯典云帝曰咨三岳舉陶云外薄云三海泰誓序云作泰誓三篇是古書三四皆積畫也今案說文三籀文四周禮內宰職注天子巡守禮制幣丈八尺純四邪賈疏引鄭志荅趙商問云四當爲三古三四積畫是以三誤爲四也又周禮質人疏云本經聘禮疏引鄭志荅趙商問竝同惠氏棟九經古義云春秋傳子革云是四國者專足畏也劉炎伯規過云楚語云今吾城三國無四國也古四字積畫四當爲三穀梁定十五年疏云范例云會葬四案經有三四傳擯又云路下四亞之字有誤耳云又云四馬四門四尺四字也云大行人職曰諸侯廟中將幣皆三享其禮差等皆云廟中享天子用璋以皮璧以帛繅以錦琥以繡鄭注云六幣所以享也五等諸侯享天子用璋以馬若皮皮虎豹皮也用璧享后用琮其大各如其瑞皆有庭實以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡鄭注云六幣皆有庭實雖有異而以璧帛致之則同也小行人曰合六幣之故以或用馬或用皮故爲初享也知皮爲虎豹之皮示服猛也云其次享三牲魚腊之屬貴賤之差等要無取於四也凡庭實皮馬之陳之以存享物之概鄭彼注云此所貢也內之庭實龜也金也丹漆絲纊竹箭也其餘無常貨者據郊特牲云虎豹之皮示服猛也云此所貢也內之庭實龜也金也丹漆絲纊竹箭與尊加璧往德也鄭彼注亦云龜爲前列先知也以鑪次之以和居之以別土地之宜也郊特牲曰旅幣無方所以交鬼神也旅陳也幣所以交鬼神也陳之以庭實致遠物也鄭注云此謂九夷八蠻七閩五狄之人各以其國所有則致遠物也鄭注云此謂九夷八蠻七閩五狄之人各以其國所有之義又曰凡庭實皮馬相間言其貢器物又其外方五百里謂之采服采服之男服三歲壹見其貢服物又其外方五百里謂之甸服甸服二歲壹見其貢嬪物又其外方五百里謂之侯服侯服歲壹見其貢祀物又其外方五百里謂之賓服賓服四歲壹見其貢材物又其外方五百里謂之要服要服六歲壹見其貢貨物鄭彼注云祀物犧牲之屬嬪物絲枲也器物尊彝之屬服物玄纁絺繡也材物八材也貨物龜貝也此皆諸侯貢享之物非據禮器釋經也鄭又云此地物非爲三享者謂土物各有所宜如禮器注據禹貢云荊揚二州貢金荊州納錫大龜貢丹兗州貢漆絲豫州貢纊揚州貢篠簜之類非一國所能備有故但就其所有者分之爲三享非謂一國三享中盡用此物也吳氏疑義乃譏鄭以禮器所陳出之四海九州者今一國三享非謂一國三享中盡用此物也吳氏疑義乃譏鄭以禮器所陳出之四海九州者今一國貢之則讀此注未審矣云皆以璧帛致之者以經云三享皆東帛加璧則知三享庭實雖有異而以璧帛致之則同也小行人曰合六幣之故但就其所有者分之爲三享庭實皮馬相間言其貢器物又其外方五百里謂之衛服五歲壹見其貢材物又其外方五百里謂之蠻服蠻服三歲壹見其貢獸物又其外方五百里謂之夷服夷服二歲壹見其貢貨物又其外方五百里謂之鎮服鎮服一歲壹見其貢服物又其外方五百里謂之藩服藩服終王見也至禮器云大饗其王事與又云其出也時

躬圭伯守之是所謂瑞玉也又曰璧琮九寸諸侯以享天子璋琥璜以斂尸二王後享天子用圭享后用璋而特之諸侯自相朝二王後及公侯伯享君用璧琮夫人用璜大小各降其瑞一等二王後及上公八寸侯伯六寸子男四寸諸侯使臣聘二王後及公侯伯之臣享用琥璜上公八寸侯伯六寸子男四寸諸侯也經言束帛加璧往德也鄭彼注亦云璧琮子男之臣享用琥璜則通謂五等諸侯也經言束帛加璧則通謂五等諸侯享天子禮所用之玉曰諸侯享天子五等諸侯享天子璧琮其大各如其瑞上公九寸侯伯七寸子男五寸聘時享禮所用之玉曰諸侯朝天子璧琮耳先大夫論語補箋據此諸文詳考朝聘享天子鄭注小行人云其享天子璧而特享用圭璋鄭彼注云享夫人不言享君互相見也鄭注鄉黨圖考疏聘而享用圭璧鄉黨享禮云既聘又曰璧琮八寸以覜聘又曰琮琮八寸諸侯以享夫人璧琮子男於諸侯則享用琥璜一等下其瑞也凡二王後諸侯亦用璧琮耳子男享君用琥璜八寸璧琮七寸諸侯以享夫人璜大小各降其瑞一等二王後享天子用圭享后用璋而特之諸侯自相朝二王後及公侯伯享君用璧享夫人用璜大小各降其瑞一等二王後及上公八寸侯伯六寸子男四寸諸侯也經言束帛加璧則知三享皆束帛加璧往德也鄭彼注亦云璧琮子男之臣享用琥璜上公八寸侯伯六寸子男四寸今案此經言束帛加璧則通謂五等諸侯也經言束帛加璧往德也鄭彼注亦云璧琮子男之臣享用琥璜上公八寸侯伯六寸子男四寸諸侯也經言束帛加璧則通謂五等諸侯享天子禮所用之玉曰諸侯享天子璧琮其大各如其瑞上公九寸侯伯七寸子男五寸聘時享禮所用之玉曰諸侯朝天子璧琮耳先大夫論語補箋據此諸文詳考朝聘享天子鄭注小行人云其享天子璧而特享用圭璋鄭彼注云享夫人不言享君互相見也鄭注鄉黨圖考疏聘而享用圭璧鄉黨享禮云既聘又曰璧琮八寸以覜聘又曰琮琮八寸諸侯以享夫人璧琮子男於諸侯則享用琥璜一等下其瑞也凡二王後諸侯亦用璧琮耳子男享君用琥璜八寸璧琮七寸諸侯以享夫人璜大小各降其瑞一等二王後及公侯伯享君用璧享夫人用璜大小各降其瑞一等二王後及公侯伯之臣享用琥璜上公八寸侯伯六寸子男四寸諸侯也經言束帛加璧則知三享皆束帛加璧往德也鄭彼注亦云璧琮子男之臣享用琥璜上公八寸侯伯六寸子男四寸今案此經言束帛加璧則通謂五等諸侯也經言束帛加璧往德也鄭彼注亦云璧琮子男之臣享用琥璜上公八寸侯伯六寸子男四寸諸侯也經言束帛加璧則通謂五等諸侯享天子禮所用之玉曰諸侯享天子璧琮其大各如其瑞上公九寸侯伯七寸子男五寸聘時享禮所用之玉曰諸侯朝天子璧琮耳先大夫論語補箋據此諸文詳考朝聘享天子鄭注小行人云其享天子璧而特享用圭璋鄭彼注云享夫人不言享君互相見也鄭注鄉黨圖考疏聘而享用圭璧鄉黨享禮云既聘又曰璧琮八寸以覜聘又曰琮琮八寸諸侯以享夫人璧琮子男於諸侯則享用琥璜一等下其瑞也凡二王後諸侯亦用璧琮耳子男享君用琥璜八寸璧琮七寸諸侯以享夫人璜大小各降其瑞一等二王後及公侯伯享君用璧享夫人用璜大小各降其瑞一等二王後及

夏而逆之蓋指饗食燕之饗禮而言故有三牲魚腊簠豆之屬非謂覲禮之享也禮器注以爲祫祭先王亦非郊特牲所云亦指饗禮言與禮器正合孔疏謂賓入大門以下爲論燕饗之禮謂旅幣無方以下爲論朝聘庭實之物蓋依鄭注而爲此說不知禮經聘覲之享庭實唯有皮馬此說不可從也今案鄭注小行人云五等諸侯享天子皆有庭實以馬若皮不言他物與此注似異然莊二十二年左傳曰庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉則與禮器所云旅百則所陳之物甚多當非僅皮馬故加璧也庭實而云旅百言物備也又云天地之美具焉則與禮器所云四時之和氣義正同聘禮享諸侯惟一享故止用皮馬覲禮享天子有三享故備物或亦隆殺之義宏然歟

奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭面上與幣再拜稽首

卓讀如卓王孫之卓猶的也以素的一馬以爲上書其國名後當識其何產也馬必十匹者不敢廁王之乘用成數也

疏　正義曰校勘記云注王之乘通典之作所○奉束帛加璧於束帛之上言束帛則聘在其中也下奉幣之幣亦省文乘璧帛言小行人合六幣璧以帛是璧同稱幣也匹馬一馬也聘禮記曰凡庭實隨入左先注隨入不竝行也此經云匹馬卓上九馬隨之謂一馬前行九馬隨之而入也此馬陳於庭南北之中而以面爲上即聘禮云中庭面上謂此馬也凡入門向堂以面爲左此一馬先進者在西而其後則以次竝列而東故曰面上云奠幣再拜稽首俟擯者傳將受之辭乃升致命也敖氏云此奠幣蓋於入門左之位張氏儀圖由闑右前已拜之矣玉藻公事自闑西注以公事爲朝享不言入門右則由闑西二說竝誤臣之於君出入皆者亦如前受摯時奠圭再拜稽首俟擯者傳將受之辭乃升致命也敖氏云享不言入門右者以文已見於覲時不言可知也

疏　正義曰校勘記云注授王人闑至於享至徐陳閩葛集釋通解俱作至張氏曰案疏云今至於三享云云詳其義主字當作至今案毛本作至戴校集釋改至嚴本亦誤主○庾氏先白馬出衆故謂之卓卓猶的也以素的一馬以爲上書其國名後當識其何產也者段氏玉裁云素的一馬謂白馬之卓胡氏承珙云說文卓本訓高引鄭氏曰凡馬白頭之卓字似與凡言卓異廣雅卓的也竝訓爲明可知卓有的義段云白馬出衆故謂之卓誤矣惟當時讀卓王孫之卓未審何音漢書江都易王非傳淖姬顏注引鄭氏曰淖音卓王孫之卓不直音卓而必用此爲況者蓋卓姓之卓固與卓異讀也書其國名賈疏云謂若晉有鄭之小駟復有屈產之類是也云馬必十匹者不敢廁王之乘用成數敬也者案五經異義易孟京春秋公羊說天子駕六毛詩說天子至大夫同駕四士駕二鄭駁從毛詩說是王所乘止四馬也今用十馬備王選擇故云不敢廁王之乘也又聘禮賓覿庭實用乘馬束帛四馬也此篇儐使者亦多用四馬今用十馬以享王之禮盛於他禮故云用成數敬也李氏如圭云書賤王虓尸天子諸侯皆再拜故執瓌奠皆再拜稽首乘黃朱寶稱奉圭兼幣曰一二臣衛故執瓌奠皆再拜稽首乘黃朱四黃馬朱鬣也彼因褻而見與此禮異○案鄭訓匹馬卓上之卓爲的後儒駁之者多惟王尚書經義述聞之說最詳今竝錄於後熊氏朋來云案韻釋卓盉也諸侯朝覲進十馬難盡數牽引至殿庭失九馬隨之當以卓訓盉於義爲通敖氏云匹馬卓然居前而先行也言此者明其入不與九馬相屬也王氏士讓云詩稱駟驖周尚赤也享王不宜尚白凡朝覲會同毛馬而須之校人齊其色享王亦當齊色又似不宜別以素的矣經義述聞云卓之言超也絕也獨也上前也

卓上者超絕其類獨行而前之謂也廣雅超絕也李善面謂超踰也不依次第超踰與卓古竝同聲其義一也說苑君道篇踔然獨立踔與稺卓古亦同說文㚔特止也徐鍇傳曰特止卓立也踔與稺卓古亦同聲皆獨貌也卓上猶云獨前耳古者上與前同義在前謂之上此與下文中庭面上之上殊義行而向前亦謂之上

擯者曰予一人將受之

亦言王欲親受之

疏　正義曰按受覲曰秦氏蕙田云秦氏慧田云受覲聽事所稱天子之命皆擯者述之彼云天子曰此云擯者曰互見爲義

侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前再拜稽首以馬出授人九馬隨之

王不受玉撫之而已輕財也以馬出隨侯氏出授王人於外也王不使人受馬者至於享王之尊益君侯氏之卑

疏　正義曰校勘記云注授王人闑至於享至徐陳閩葛集釋通解俱作至張氏曰案疏云今至於三享云云詳其義主字當作至今案毛本作至戴校集釋改至嚴本亦誤主○庾氏先白頭之昀然則鄭讀此卓字似與凡言卓異廣雅卓昀也竝訓致命猶致命者方氏謂職貢皆王所命也一說致命猶致

辭其幣也幣兼璧皇帛言臣詳上侯某敢執壤奠享玉卽東帛所加之璧聘禮記賈疏謂賓之幣唯馬出其餘皆束帛降西階下東面授宰聘禮大宰時云職大朝覲會同賛玉幣授宰鄭玄注幣是公親受而享幣乃迎之節賈氏說同又齊僕云因此送迎朝者乃饗食之禮非謂朝覲宗遇而與諸侯行饗食各以其等爲車送迎法是天子之失禮也由夷王以下此篇而已郊特牲曰覲禮天子不下堂而見諸侯下堂而見諸侯

事告王以己國所爲得罪之事也李氏引書文侯之命曰王曰父義和其歸視爾師寧爾邦乃邦即爾邦故鄭云乃猶女也女與汝通

侯氏再拜稽首出自屏南適門西遂入門左北面立王勞之再拜稽首擯者延之曰升

門西下毛本有一圈校勘記云盖因通解分節而誤敖氏出隱於屏而襲之則是經言襲注恐人不知襲之所在而注之也下又再拜王辭也出字爲句斯時出亦由門右敖氏云出自屏南適門西遂入門左盖王將勞之故從客禮也然則侯氏再拜稽首拜王勞也出自屏南適門西者將入門左也至是乃入門左者王將勞之故從客禮也然則侯氏再拜稽首出門外再拜出出門左也經文兩出同而義異敖氏承珙云案聘禮賓館于大門外與今文作外門外異敖氏云上文賜舍則此門外乃舍門外也凡舍惟有一門胡氏承珙云案聘禮賓館于大門外天子賜諸侯之舍何知惟有一門敖氏之說殊不足據鄭於聘禮還玉從古文作外門外此又從今文有外字其去取當矣

路先設西上路下四亞之重賜無數

路謂車也凡君所乘車之次車而東也詩云君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬又何予之玄袞及黼加賜善物多少由恩也春秋傳曰重錦三十兩疏正義曰注而東下路字專指車言敖氏云四馬設於車東異於駕也吳氏廷華云重賜在車南加賜卑於車也注云路謂車也凡君所乘車曰路者案巾車王與后之車皆稱路白虎通云路大也道也正也君至尊制度大所以行道德之正也路者君車也天子大路諸侯路車天子路下四謂乘馬也者四馬所以駕車故謂四馬爲路下四也云亞之次車而東也

○朱子云周禮取是大行人等官屬之司寇難曉薈觀禮諸侯行禮既畢則降而肉袒請刑王曰伯父無事言無所爲邦然後再拜稽首出此所謂懷諸侯則天下畏之也如此等處皆是合著如此初非聖人私意

右侯氏請罪天子辭乃勞之

天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜

則衮也鷩也冕也古疏正義曰皆言王賜車服以庸也高氏愈云不賜於入覲之時而特遣使賜於侯氏之館重其禮也吳氏廷華云此文曰迎于門外也疏正義曰張氏爾岐云自此至乃歸以金路異姓以象路服以祀賈疏謂尊之不賜諸侯是也又金路同姓以封象路四者鄭止言金路象路舉以例其餘也云服則衮也鷩也者據司服云公之服自衮冕而下侯伯自鷩冕而下是也云古文曰迎于門外也者古文作

者亞以東西言謂車設於西四馬次之而設於東並列也引詩者采菽篇文引以證賜車服之事采菽序以幽王於諸侯來朝不能錫命以禮故思古以刺也毛傳君子謂諸侯也子賜也路車乘馬賜車也玄袞及黼賜服也又韓奕詩云韓侯入覲王錫韓侯淑旂綏章簟茀鉤膺鏤鍚鞹鞃淺幭鞗革金厄是賜車玄袞赤舄是賜服亦與此經合也云重猶善也所加賜善物多少由於君之恩解經無數之意也周禮小宗伯掌衣服車旗宮室之賞賜圍人凡賓客牽馬而入陳鄭注賓客之馬王所以賜之者內府掌受九賓九貢九賦九功之貨賄良兵良器以待邦之大用鄭注大用朝覲之須賜樂記所謂大輅者天子之車也龍旂九旒天子之旌也青黑緣者天子之寶龜也從之以牛羊之羣則所以贈諸侯也鄭注贈諸侯謂來朝將去報之以禮然則內府所謂大用樂記所謂寶龜也鄭注贈諸侯之類歟云春秋傳曰重錦三十兩者也牢其卽此重賜之牢故易爲錦之熟細者是重錦卽錦之美不貴牢故鄭引以證重之爲善也

加命書于其上升自西階東面大史是右　言諸公者王同時分命之而使

諸公奉篋服

賜侯氏也右讀如周公右王之右是右者始隨入於升東面乃居其右古文是爲氏也

疏　正義曰篋制詳士冠禮盛服於篋上加於篋上也使諸公奉之者王同時使三公分往命之而使賜侯氏也春官序官大史下大夫二人上士四人是亦足數分命之故言諸公者若師若傅若保是一人耳乃云諸公者若師若傅若保是一人設來覲國多恐日不暇給不定也則是以命賜者止一人大夫二人士四人耳

升東面乃居其右者案周公左右王室也諸侯藏崇大史職卑始隨入於升自西階則與公同東面而居公之右彗注特補之敖氏乃謂不辭之而升成拜者此節升成拜經不言辭文不備故佐云案升成拜以公辭之故也既拜於下乃辭禮之正也左傳王使宰孔賜齊侯胙齊侯未下拜而孔辭之待以殊禮也既不復成拜於上者謙不敢貪天子之命也與此異敖說非褚氏云辭之而升成拜者順君之命不得不成拜也

疏　正義曰注云大史辭之降也謂辭其降拜也引春秋傳證辭下拜之事僖九年左傳云王使宰孔賜齊侯胙齊侯將下拜孔曰以伯舅耋老加勞賜一級無下拜齊侯卒下拜登受今案下拜者臣之正禮未有不辭而升成拜者此節升成拜經不言辭文不備故注特補之敖氏乃謂不辭之而升成拜者之禮盛氏世佐云案升成拜以公辭之故也既拜於下乃辭禮之正也左傳王使宰孔賜齊侯胙齊侯未下拜而孔辭之待以殊禮也既不復成拜於上者謙不敢貪天子之命也與此異敖說非褚氏云辭之而升成拜者順君之命不得不成拜也禮既不復成拜於上然已略兼賓主之儀矣敖謂不辭之而升成拜儼若天子以賓禮待已者不已亢乎秦氏蕙田云盛氏駁敖不辭之說極當但鄭注謂大史辭之盛氏謂公辭之案上文述王命者大史則此辭侯氏者亦必大史也盛說似非今案秦說是也

大史加書于服上侯氏受　受篋

疏　正義曰敖氏云此受於堂乃不著其所是就而受之明矣就而受謂侯氏就諸公受也但敖氏謂受亦北面諸公南面詔受之張氏儀禮圖則以爲東面面受案上文諸公東面經不更著南面之文則張圖是也姜氏兆錫云又言加書者取讀之復加之也蔡氏云大史宣讀已畢乃加之篋內服上矣氏廷榦云服在篋故亦曰服上今案經未有問篋之文則矣說是也使者

公之右若作氏恐與侯氏之氏混故從今文

侯氏升西面立大史述命　讀王命書也

疏　正義曰侯氏升而云西面立則升卽氏在館有主道也述命謂讀王命書亦詔辭自右之義或因周禮內史掌書王命遂疑讀之者爲內史不知此命書內史書之大史讀之也大史職曰大祭祀戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事又云大會同朝覲以書協禮事是讀命書正其職儀禮釋官云玉藻疏引此經大史是右謂大史代內史宣行王命故居右非也

侯氏降兩階之間北面再拜稽首　受命

疏　正義曰兩階謂東西兩階之間正中也周禮射人射朝之位三公北面諸侯在朝亦北面據明堂位三公中階諸侯在前北面東上則在朝三公居中諸侯在前不於兩階之中拜亭或拜於西階之東或拜於西階之前不於兩階之間也郊勞但云降再拜稽首不言何處當亦在兩階拜也注云受命者謂此拜爲拜受命也

升成拜　大史辭之降也

疏　正義曰注云大史辭之降也謂辭其降拜也引春秋傳證辭下拜之事僖九年左傳云王使宰孔賜齊侯胙齊侯將下拜孔曰以伯舅耋老加勞賜一級無下拜齊侯卒下拜登受今案下拜者臣之正禮未有不辭而升成拜者此節升成拜經不言辭文不備故注特補之敖氏乃謂不辭之而升成拜者之禮盛氏世佐云案升成拜以公辭之故也既拜於下乃辭禮之正也左傳王使宰孔賜齊侯胙齊侯未下拜而孔辭之待以殊禮也既不復成拜於上者謙不敢貪天子之命也與此異敖說非褚氏云辭之而升成拜者順君之命不得不成拜也禮既不復成拜於上然已略兼賓主之儀矣敖謂不辭之而升成拜儼若天子以賓禮待已者不已亢乎秦氏蕙田云盛氏駁敖不辭之說極當但鄭注謂大史辭之盛氏謂公辭之案上文述王命者大史則此辭侯氏者亦必大史也盛說似非今案秦說是也

大史加書于服上侯氏受　受篋

疏　正義曰敖氏云此受於堂乃不著其所是就而受之明矣就而受謂侯氏就諸公受也但敖氏謂受亦北面諸公南面詔受之張氏儀禮圖則以爲東面面受案上文諸公東面經不更著南面之文則張圖是也姜氏兆錫云又言加書者取讀之復加之也蔡氏云大史宣讀已畢乃加之篋內服上矣氏廷榦云服在篋故亦曰服上今案經未有問篋之文則矣說是也使者

出侯氏送再拜賓使者諸公賜服者東帛四馬賓大史亦如之

既云拜送乃言賓使者以勞有成禮略而遂言畢也使者兼公與大史言賓使者爲總目之辭下乃分言也諸公賜服者即上奉篚服者賓之束帛四馬賓大史亦如之亦束帛四馬也使事同而又同賓禮亦同也王氏士讓云此與郊勞賜舍賓使同而又有異彼止一人此則二人矣考典命王之三公八命其大夫四命大史下大夫也而與公同賓數尊王命也注云大史下大夫也既云拜送乃言賓使者以勞有成禮略而遂言者張氏爾岐云賓使者往拜送前乃於送後略言之者以前經郊勞時已詳載成禮故略言已足也○汪氏克寬云周制諸侯踐位而入見則有錫命修聘來朝則有錫命能敵王所愉春秋書王使榮叔來錫桓公命天王使毛伯來錫公命之類皆非正也

右王賜侯氏車服

同姓大國則曰伯父其異姓小邦則曰叔舅

儀禮正義卷二十

叔舅唐石經及各本皆如是經義述聞云異姓小邦則曰同姓大邦而言疏正義曰其異姓大國曰伯父其異姓則曰叔舅不言大國者蒙上而省也然則異姓小邦曰叔舅小邦二字則賈所見本已然不始於唐石經亦當蒙上而省今本有小邦二字卽涉上句而衍周官大宰疏引此有小邦二字卽涉上句而衍周官大矣康王之誥正義引此皆作文侯之命正義雖伐木正義隱五年左傳正義引此皆作其異姓則曰叔舅作孔所見本無小邦二字於義爲長朱氏大韶云經以國之大小分別伯父伯舅父叔父叔舅之稱於同姓大國曰伯父則稱叔舅者亦小邦可知於同姓小邦曰叔父則稱叔舅者亦小邦可知大國可知於同姓小邦曰叔父則稱叔舅者亦小邦可知上下立文相對此句不須重言小邦當以孔所引爲正石經本云誤曰嚴杰據此禮云伯父下屬下句○此天子稱諸侯之今案注據此禮作伯父下屬下句○此天子稱諸侯之今本在伯父下屬下句○此天子稱諸侯之毛本云誤曰嚴杰據此禮云伯父下屬下句○此天子稱諸侯之

伯舅九牧稱叔父叔舅與此異當以此爲定稱經邦國互言說文邦國也國邦也是二字本通鄭注周禮大曰邦小曰國此無注則亦以爲通稱也方氏苞云以國大小爲別未安今案方說非也儀禮經是周公所作周初封建五等之國以功德大小爲差不比後世由於兼幷則大國稱伯小國稱叔宓矣春秋時晉取爲强大而天王命聘見於內外傳者猶稱叔父則其沿周初之稱可知也注云據此禮作伯父與叔以國大小而別也謂伯與叔之稱也案曲禮則以二伯稱伯父叔父與舅之親之稱也案曲禮則以二伯稱伯父叔父舅尊之親異而別也伯

謂食燕也云王或不親以其禮幣致之者謂王或有故不親食燕如公食大夫禮若不親則公作大夫以侑幣致之聘是也又周禮酒人共賓客之禮酒飲酒而奉之鄭注禮酒燕之酒王不親食而使人各以其爵以侑幣致之則從而以酒往是王有致食燕之事也掌客職亦曰若弗酌則以幣致之此注云凡致禮之禮注謂以幣致之此注云禮幣者禮即聘禮記所云也者容王無故親食燕以禮幣致之無故不親食燕以禮幣致之無故即親食燕故云互文也引掌客職曰上公三饗三食三燕侯伯再饗再食再燕子男一饗一食一燕者證饗之外有食燕也但今本周禮掌客作侯伯三饗侯伯亦三饗誤也則今所傳始唐時誤本是以周禮內宰諸侯自相朝聘天子待諸侯禮據大行人云饗禮九獻食禮九舉不言燕禮似天子待諸侯伯云以饗燕之禮親四方賓客司儀云王燕則諸侯毛又湛露詩序云天子燕諸侯與之燕所以示慈惠則覲有燕明矣賈疏因聘禮言致食有疏謂燕禮亦當有幣今案鹿鳴詩序云燕羣臣嘉賓也而其詩曰承筐是將則燕有幣明矣陳氏祥道謂古人燕賓未嘗不用酬幣特燕禮之文不備耳是也又案周禮司儀云凡賓客送逆同禮訝士邦有賓客則與行人送逆之掌訝若將有國賓客至則戒官脩委積與士逆賓於疆爲前驅而入及歸送亦如之是諸侯入覲有逆之之禮及聘禮云士送至于竟此不言者必告於祖奠於禰命祝史告於社稷宗廟所過山川命五官道而出如會子問所記是也入王畿則有誓眾謁關人出勞所經致積之禮一切不具而自至於王郊始益凡此皆具於春朝夏宗而無庸複出也庸容送逆同禮訝士邦有賓客則與今案周禮司儀云凡賓客至則戒官脩委積與士逆賓於疆爲前驅而入及歸送亦如之是諸侯入覲有逆之之禮及聘禮云士送至于竟此不言者蓋亦見於春朝夏宗禮而此不具耳

右略言王待侯氏之禮以上廟受覲禮竟

諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上

四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也宮謂壝土爲埒以象牆壁也爲宮者於國外春會同則於東方夏會同則於南方秋會同則於西方冬會同則於北方八尺曰尋十尋則方九十六尺也深三成成猶重也三重者自下差之爲三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺方明者上下四方神明之象也上下四方之神明者所謂明神也會同而盟明神監之則謂之天王巡守至於方嶽之下命諸侯則爲壇三成諸侯南鄉見王壇三成宮菊一門詔王儀皆正義曰此以下至山川邱陵於四門外爲之事今案鄭注則自此至篇末諸侯也疏皆言時會殷同及王巡守爲壇而祭天而下爲巡守之禮也方氏苞云所言係諸侯毛又與諸經不同則此節以下其有記者有略同則引虎通經所引漢人固以此數節爲記也考十月升龍其文與下節有記者有無記則引禮記天子乘龍載大旆象日月升龍中有有記今案四下其爲記下記文多此類吳氏廷華云方明上下四方神明之象也上等中等下等每面十二尺方明者上下四方之神明者所謂明神也會同而盟明神監之則謂之天王巡守至於方嶽之下命諸侯則爲壇三成諸侯南鄉見王壇三成宮菊一門詔王儀皆正義曰此以下至山川邱陵於四門外爲之事今案鄭注則自此至篇末諸侯也疏皆言時會殷同及王巡守爲壇而祭天而下爲巡守之禮也方氏苞云所言係諸侯毛又與諸經不同則此節以

三百步者宮之廣也此云深四尺而司儀云爲壇三成三成卽上等中等下等三等也每等一尺通堂上計之爲四尺文異實同也方明者謂上下四方之神形制詳下加於壇上待祀也必加方明者會同則方明在壇上而祀焉所以教尊尊也王氏士讓云王者行事百神享之必有所依高氏愍云蓋卽協和萬邦而懷柔百神之意注云四時朝覲受之於廟此經賈疏謂朝宗雖在朝受享則在廟故幷言受之於廟此經不言朝宗故以爲時會殷同之禮也大宗伯曰時見殷同鄭注時見者無常期諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝覲王爲壇於國外合諸侯而命之以政鄭注時會卽時見也無常期諸侯有不協而盟是也殷覜衆也十二歲王如不巡守則六服盡朝覲王亦爲壇合諸侯而命之以政鄭注時大行人曰時會殷同四方之禁殷同以施天下之政鄭注殷同者六服盡朝覲王爲壇於國外合諸侯而命之政謂邦國之九法殷同四方四時分

儀禮正義卷二十　三十二

來巡守殷國則偏矣殷同卽殷見也王十二歲一巡守若不巡守則殷國而同則其爲宮亦三重也三成爲三重本司儀先鄭注也云三重者自下差之爲三等也三等而上有堂則堂在三等之上矣

堂上方二丈四尺其下三等每面十二尺兩面加二十四尺則上等當方四十八尺中等當方七十二尺下等當方九十六尺矣盛氏云堂上以祀方明方明幷王立之所云方明不專爲盟設曲禮云泣牲曰盟會同有不盟者據春秋傳云不協而盟是協則不盟矣云有象者猶宗廟之有主平者言爲方明之象以依神亦猶宗廟設主以依神也鄭注司盟職云觀禮加方明於壇上所以依之也

儀禮正義卷二十　三十三

壇墠宮鄭注云平地築壇又委土起墠以爲宮又圍繞人注云委土爲墠壇是墠爲委土之名凡宮必有牆圍繞於外此無牆但於壇之外起土委於地爲卑垣以象牆壁也云爲宮者於國外春會同則於南方夏會同則於東方者以會同諸侯來者秋會同則於西方冬會同則於北方者以會同諸侯來者多城中恐不足容之故於國外又見下經先言拜日於東門外故知春會同則於東郊注司儀職云天子春帥諸侯拜日於東郊則爲壇於國南秋禮山川邱陵於西郊則爲壇於國北亦據下經言也云八尺曰尋十有二尋則九十六尺此謂壇之下等其廣如是也云漢謂高尺曰尋詳公食大夫禮十有二尋故注云八尺曰尋經言壇之下等其廣如是也殷覜衆也十二歲王亦爲壇合諸侯於國外也殷覜衆也十二歲王不巡守殷國而同則其爲宮亦三重也三成爲三重本司儀先鄭注也云三重者自下差之爲三等也三等而上有堂則堂在三等之上矣

儀禮正義卷二十　三十四

壇墠宮鄭注云平地築壇又委土起墠以爲宮又圍繞人注云委土爲墠壇是墠爲委土之名凡宮必有牆圍繞於外此無牆但於壇之外起土委於地爲卑垣以象牆壁也云爲宮者於國外春會同則於南方夏會同則於東方者以會同諸侯來者秋會同則於西方冬會同則於北方者以會同諸侯來者多城中恐不足容之故於國外又見下經先言拜日於東門外故知春會同則於東郊注司儀職云天子春帥諸侯拜日於東郊則爲壇於國南夏禮日於南郊則爲壇於國北冬禮月四瀆於北郊則爲壇於國西冬禮月四瀆於北郊則爲壇於國北亦據下經言也云八尺曰尋十有二尋則九十六尺此謂壇之下等其廣如是也云漢謂高尺曰尋詳公食大夫禮十有二尋故注云八尺曰尋經言壇之下等其廣如是也殷覜衆也十二歲王亦爲壇合諸侯於國外也殷覜衆也十二歲王不巡守殷國而同則其爲宮亦三重也三成爲三重本司儀先鄭注也云三重者自下差之爲三等也三等而上有堂則堂在三等之上矣

儀禮正義卷二十　三十五

堂上方二丈四尺其下三等每面十二尺兩面加二十四尺則上等當方四十八尺中等當方七十二尺下等當方九十六尺矣盛氏云堂上以祀方明方明幷王立之所云方明不專爲盟設曲禮云泣牲曰盟會同有不盟者據春秋傳云不協而盟是協則不盟矣云有象者猶宗廟之有主平者言爲方明之象以依神亦猶宗廟設主以依神也鄭注司盟職云觀禮加方明於壇上所以依之也云王巡守至於方嶽之下諸侯不來巡守而爲同禮以與諸侯相見則諸侯會之亦爲此宮以見之者如舜典王制言歲二月東巡守至於岱宗覲諸侯五月至南嶽八月至西嶽十有一月至北嶽皆如之是也知之是也云王巡守至於方嶽之下諸侯不來巡守之期王巡守則諸侯命政者言方明爲上下四方神明之象而上下四方之神者所謂明神也司盟云北面詔明神之明神之明察者是也云會同而盟所謂明神既盟則貳之彼注云貳副也謂既盟又告明神使知之則謂之天司盟者襄十一年左傳云司慎司盟明神殛之服注二而一也但方明固爲天之司盟也鄭意蓋以方明卽司盟之神二而一申之曰方明不專爲盟設方明卽司盟之神

為異耳云司儀職曰將會諸侯則命為壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯者引以證會同為壇見諸侯之事但彼本文會作合命作令與合命與令義亦通也　會

方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧

南方璋西方琥北方璜東方圭六色象其神六玉以禮之上玄以蒼璧下玄以黃琮

而不以者則上下之神非天地之至貴者也設玉者刻其木而著之則上下四方共有六面設六色者每面各設一玉以為之飾方明不必上下四方而六合以內之神悉該之是會同諸侯之上介皆奉其君之旅置於宮者建之豫為其君見王之位也諸公中階之前北面東上諸伯西面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上侯伯先子男而位上東方上介諸侯之上介作士○云奉其君徽幟及旌軍謀諸侯建旅又云諸侯建其旅置于宮者上介諸侯之上介也云奉其君之旅則似旅各以其國為識故賈疏謂與銘旌同然謂以尺易仞小而為之恐非司常云諸旅皆畫各建其旅凡祭祀各建其旗會同賓客亦如之是會同小為祀之也李氏集釋引摯虞曰建旅者建其旗以尺為仞大而為之象也以木為之畫以五彩為節大行人云上公建常九旂侯伯七旂子男五旂是旅以尊命為殊也　上公建常九旂侯伯七旂子男五旂是旅以尊命為殊也注云置於宮者建之豫為其君見王之位也者以下云公侯伯子男等就旅而立必旅已建而後可就是建之位也經言加方明之形制非以禮神也下經反祀方明乃是禮神之事注云刻其木而著之賈疏謂刻木安者既云設木為之未知然否秦氏蕙田云方明者神明之象也以木為之畫以六玉象其神是也云六玉以禮之則六色象其神也云六玉而著之則六色畫之於木歟聶氏三禮圖引舊圖云方明之制非以禮神也下經言加上節言方明者乃是禮神之事注云刻其木而著之賈疏謂刻木者既云設木為之未知然否秦氏蕙田云方明之象用槐木為之畫以六彩象其神六玉以禮之上下六玉先上下而後南西北東變方明之禮以禮之則上下四方而六合以內之神悉該之是會同諸侯之上介皆奉其君之旅置於宮者建之豫為其君見王之位也諸公中階之前北面東上諸伯西面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上侯伯先子男而位上東方上介諸侯之上介作士○云

東面北上諸伯西面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上王揖之者定其位也庶姓無親者也士揖推手小下之也異姓昏姻也時揖平推手也天揖推手小舉之據此注是王升壇拒先諸侯乃入門就旅而立也鄭以彼經據王而言此經據諸侯而言其儀則一故兩經互引爲證但注云見揖位乃定則似諸侯初入門時各如其面位以燕禮卿大夫入門皆北面公降揖之卿乃西面北上大夫北面少進推之可知也又司儀南鄉見諸侯不云降階此注云降階者亦約燕禮而知也云古文尚作上者胡氏承珙云案上下字當文易曉耳故氏必以上義優於尚者取其非矣**四傳擯**王既揖升五者升於上等侯伯於中等子男於下等擯者每一位畢擯者以事勞皆如覲禮是以記之覲云其禮較大於覲亦必有請事勞謂覲時肉袒請罪及王勞之也會同以發禁施政其禮較大於覲亦必有告聽事及王勞之禮以上各事擯者亦然故云皆如覲禮也云是以記之略與覲同故記之於覲是鄭亦以諸侯覲於天子以下爲記也云四傳擯者每一位畢擯者以告乃更陳列而升其次公也侯也伯也各一位子男侯門而俱東上亦一位也乃設擯則諸侯初入門王宮之伯帥之耳古文傳爲傳重脩監本傳誤刻作傳○傳擯者升壇設擯而傳命與旅擯異義同升諸侯以會同之禮者謂王從壇降揖五等諸侯既揖乃設擯傳告五等諸侯使升壇行會同之禮也復升壇於是設擯傳命五等諸侯伯升成拜皆於升成拜於其瑞玉及享幣公拜於上等降拜於中等侯伯於中等降拜於下等子男於下等皆降拜於地升成拜於其瑞玉及享幣公拜於上等降拜於中等侯伯於中等降拜於下等子男於下等皆降拜於地及

神有象也象者其方明乎及盟時又加疏毛本旅作施校勘記云唐石經集釋通解揚敖俱作旅注同與疏合張氏正義曰載大旅於壇上以載辭告焉訓祝掌其祝號鄭注云載辭告之義也○案周禮祝掌盟詛類造攻說禳禬之祝號者若有盟則於盟時又加方明於壇上以載辭告焉皆所以告神明也其職又云作盟詛之祝號者之辭皆所以告神明也引大戴禮上言加方明注云方明反乃於壇祀方明也上言加方明也既拜日而反于其上未祀也此乃祀之既祀乃朝諸侯傳擯也此謂會同以春者也會同無常期有以春者有以夏秋冬者有以夏秋西方諸侯來夏南方諸侯來冬北方諸侯來此云拜日于東門之外故知謂會同則不巡守之歲春東方諸侯來此謂會同之禮見諸侯乃見諸侯之事皇也諸侯在朝日之明方明也上言加方明注云方明反乃於壇祀方明也既拜日而反于其上未祀也此乃祀之既祀乃朝諸侯傳擯也此謂會同以春者也會同無常期有以春者有以夏秋冬者有以夏秋西方諸侯來夏南方諸侯來冬北方諸侯來此云拜日于東門之外故知謂會同則不巡守之歲春東方諸侯來此云拜日于東門之外故知

日于東門之外爲春會同之禮下禮日于南門外禮月與四瀆于北門外禮山川丘陵于西門外爲夏冬秋會同之禮其說至精確敖氏乃謂此言已受諸侯之朝享乃帥而拜日其節與朝事儀不同又謂禮日于南門外以下三禮皆與上事相屬而舉之盛氏世佐從其說以鄭注爲非姜氏兆錫至以此訾鄭之牖駁今引諸儒之說正之張氏爾岐云推其次第上介先期置旅質明王帥諸侯拜日東郊反祀方明二伯帥諸侯入壝門王降階南鄉三揖諸侯皆就其旅而立乃傳擯藉氏云此及下兩節行禮次第當在公侯伯子男皆就其旅而立之前東門王城東門也先拜日于東門外乃至壇祀方明朝諸侯或有盟誓之事則朝畢復加方明節次宏如是若先受朝而始拜言禮日即言禮月解經先北於西之意也然上陵亦山類四瀆亦川類故下注以日月爲地神也言此日明祀方明恐非敬神之道夏秋冬以此推之若如敖氏不分四時專就壇宮三百步之地一日而徧輯五瑞姑無論日力不給也即如此日受朝之後乃始出壇東門而拜日復反而祀方明又至南門而禮月與四瀆終乃旋至西門以祀山川丘陵其紛穜無緒甚矣周公制禮豈其然秦氏蕙田云敖氏謂此三禮者皆與上事相屬則是於拜日祀方明之後復舉之既拜日東門外又禮日南門外一事而再祭毋乃數而瀆乎

以上三說皆辨正敖氏之失而褚氏之說尤詳備其有功經注大矣

禮日于南門外禮月與四瀆于北門外禮山川丘陵于西門外

此謂會同以夏冬秋者也變拜言禮者容祀也禮月於北郊者月大陰之精以爲地神也盟神必云日月山川焉者尚著明也詩曰謂子不信有如皦日月山川亦在其中然不可專以方明爲上下四方之神則是於拜日祀方明之後復舉之既祭毋乃數而瀆乎

○此亦就其異者言之也上言天子車旅之制及反祀方明時會同禮亦皆如之惟夏則禮日于南門外冬則禮月與四瀆于北門外秋則禮山川丘陵于西門外與春則異故特記之也祀方明係總祀羣神於壇四瀆爾雅釋水云江河淮濟爲四瀆者也丘陵詳下節郝氏敬云日爲陽精故於南月與四瀆陰精故於北山川丘陵主成物故於西王氏士讓云日大陽之精拜於東而禮於南皆陽方

右會同之禮

祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞

守及諸侯之盟祭也其盟禍其著明者燔柴升沈瘞祭禮終矣備矣郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則日也柴爲祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也王制曰王巡守至於岱宗柴是王巡守之盟其神主日也春秋傳曰晉文公爲踐土之盟而傳云山川之神是諸侯之盟其神主山川也月者大陰之精上爲天使臣道莫貴焉是王官之伯會諸侯而盟其神主月與古文瘞作煙

正義曰注其盟揭其著明者毛本揭作揭下其字賈疏作於校勘記云揭嚴徐陳本通解俱作愒與單疏述注合集釋楊氏從手案釋文音苦葢反是詩爲忼歲愒日之愒明係愒字今本釋文亦誤作揭唯宋本不誤或曰愒當作揭職金注日今人之書有所表識謂之揭樂今案陳鳳梧本亦作愒下其字嚴本及各本俱作其從嚴本又主山川毛本主誤上校勘記又云月者通解者作乃是王官通解王作五○此經言巡守祭祀之禮與上異上不言祭天地又川與四瀆分禮此言祭天地祭山巳陵川不及四瀆葢巡守至方岳有覲諸侯之事故因會同而覲禮之末者以巡守過山川祭之也浮沈此但言沈者周禮小子職云凡沈辜侯禳飾疈辜用事於四海山川則校人飾黃駒是巡守過大山川皆祭之也浮沈郭注云投祭水中或浮或沈此但言沈謂祭川大宗伯注亦云祭川澤曰沈是也瘞埋郭注云毀祭埋藏之此但言瘞者鄭注禮運云埋牲曰瘞是瘞與埋義一耳司巫職曰凡祭祀埋沈祭亦如之鄭司農云此言天子巡守四岳各隨方向祭岳有覲諸侯之事故會同而就其處而舉此禮故知是王者之巡守至於方岳之下諸侯會之亦巡守祭祀之禮也王巡守諸侯來覲爲壇壝宮以見之爲此經設也秦氏蕙田云案此經自諸侯之禮觀于天子以下論會同之禮此條謂王巡守覲諸侯之禮也就祭禮畢則去之是祭地言瘞也諸侯之盟主名各有處所不比戴天履地四方皆祭也者案山川各有所主名山名川羣神羣祀先王先公七姓十二國之祖齊語桓公與諸侯約誓於上下神祇則諸侯之盟何得祭天地也云其盟愒其著明者段氏玉裁云愒字作愒從心義作揭從手揭者舉也愒揭皆有舉義又有望則望既祭天自望祀山川覲諸侯郊特牲曰天子適四方先柴此巡守而祀四岳河海也皆足爲此經之證祭法曰燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也是再歲常祭之禮爾雅祭天曰燔柴祭地曰瘞薶祭山曰庪縣祭川曰浮沈是泛釋天子適四方先柴此巡守而祀所至亦必祭地明矣詩序云社稷也皆足爲此經之證祭法曰燔柴於泰折祭地也是再歲常祭之禮爾雅祭天曰燔柴祭地曰瘞薶祭山曰庪縣祭川曰浮沈是泛釋天子將出類乎上帝宜乎社卽祭地瘞可補二經之缺今案王制天子將出而類乎上帝宜乎社卽祭地瘞可補二經之缺今案王制天子將出而祭地則祭天地其禮尤大故特記之尚書曰歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川肆覲東后王制曰歲二月東巡守柴

守兼有封禪之事鄭時邁箋云天子巡行邦國至於方岳之下而封禪也白虎通封禪篇云王者易姓而起必升封泰山何報告之義也封禪以告太平也禮器因名山升中於天鄭注名猶大也升上也亦引孝經說曰封乎泰山是其言升之義也文巳之高也非人所爲也陵大阜也是巳陵謂山之高大者考工記玉人職曰天子以巡守宗祝以前馬鄭注禮王過大山川則大祀用事焉將有事於四海山川則校人飾黃駒是巡守過大山川皆祭之也浮沈郭注云投祭水中或浮或沈此但言沈者周禮小子職云凡沈辜侯禳飾疈辜用事於四海山川則校人飾黃駒是巡守過大山川皆祭之也浮沈郭注云投祭水中或浮或沈此但言沈謂祭川大宗伯注亦云祭川澤曰沈是也瘞埋郭注云毀祭埋藏之此但言瘞者鄭注禮運云埋牲曰瘞是瘞與埋義一耳司巫職曰凡祭祀埋沈祭亦如之鄭司農云此言天子巡守四岳各隨方向祭岳有覲諸侯之事故因會同而就其處而舉此禮故知是王者之巡守至於方岳之下諸侯會之亦巡守祭祀之禮也王巡守諸侯來覲爲壇壝宮以見之爲此宮以見之爲此經設也秦氏蕙田云案此經自諸侯之禮觀于天子以下論會同之禮此條謂王巡守覲諸侯之禮也就祭禮畢則去之是祭地言瘞也諸侯之盟主名各有處所不比戴天履地四方皆祭也者案山川各有所主名山名川羣神羣祀先王先公七姓十二國之祖齊語桓公與諸侯約誓於上下神祇則諸侯之盟何得祭天地也云其盟愒其著明者段氏玉裁云愒字作愒從心義作揭從手揭者舉也愒揭皆有舉義又有望則望既祭天自望祀山川覲諸侯郊特牲曰天子適四方先柴此巡守而祀四岳河海也皆足爲此經之證祭法曰燔柴於泰折祭地也是再歲常祭之禮爾雅祭天曰燔柴祭地曰瘞薶祭山曰庪縣祭川曰浮沈是泛釋天子將出類乎上帝宜乎社卽祭地瘞可補二經之缺今案王制天子將出而祭地則祭天地其禮尤大故特記之尚書曰歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川肆覲東后王制曰歲二月東巡守柴

而望祀山川覲諸侯郊特牲曰天子適四方先柴此巡守而祀所至亦必祭地明矣詩序云社稷也皆足爲此經之證祭法曰燔柴於泰折祭地也是再歲常祭之禮爾雅祭天曰燔柴祭地曰瘞薶祭山曰庪縣祭川曰浮沈是泛釋天神祭地祇之禮皆與此別燔柴郭注爾雅云既祭積薪柴上加牲其上而燒之惟玉帛或有或不有耳案肆師云立大祀用玉帛牲鄭司農云大祀天地則此燔柴祭天當玉帛牲俱有矣柴說文作柴云燒柴祭天也引虞書亦作柴瘞縣郭注云或瘞或縣或置之於山山海經曰縣以吉玉是也此不云瘞縣而云升者以巡

據秦氏蕙田云鄭氏據大宗伯以實柴祀日月星辰因謂燔柴祭日瘞祭月但周禮祀實柴槱燎三者自昊天上帝日月星辰司中司命風師雨師皆同之謂日月皆燔柴則可謂祭日燔柴與瘞自是巡守告祭天地之禮非祭日月以為瘞鄭從今文者用其正字

右巡守之禮

記疏正義曰校勘記云鄭氏據大宗伯以實柴祀日月星辰因謂燔柴祭日瘞祭月但周禮祀實柴槱燎三者自昊天上帝日月星辰司中司命風師雨師皆同之謂日月皆燔柴則可謂祭日燔柴與瘞自是巡守告祭天地之禮非祭日月以為瘞鄭從今文者用其正字

儀禮正義卷三十

几俟于東箱

記疏正義曰校勘記云記文無疑石經補缺亦作記徐本作設者始因注而誤也嚴本與徐本同今案黃氏現刻嚴本作記不作設○或以記字宜在諸侯覲于天子之上假是詳前今未敢不知校勘記何據云然移易而附其說於此

几俟于東箱王即席乃設之前北面設几是為人先布席而後設几也昏禮禮賓亦然有司徹司宮筵于戶西南面注為尸席也又主人迎尸升堂執几授尸尸受奠于筵上是布席在先設几在後矣此云東箱東夾之前則是以東箱為東堂矣詳特牲

缺徐陳閩葛俟俱誤作侯集釋通解俱作俟今案嚴本作俟注云王即席而後設几聘禮几筵既設擯者出請命注云有几筵者以其廟受宜依神也是為神几席竝設也又宰夫徹几改筵注云將禮賓徹神几改神席更布也賓席東上又公迎賓入升公受宰夫几執以授賓賓訖受于筵前北面設几是為人先布席而後設几也昏禮禮賓亦然有司徹司宮筵于戶西南面注為尸席也又主人迎尸升堂執几授尸尸受奠于筵上是布席在先設几在後矣此几筵也敖氏謂天子登席於既設几之後此云俟于東箱指未設几之前而言案既設几而後登席則無所用其俟矣敖說非也云東箱東夾之前相翔待事之處者案東箱夾之前相翔待事之處者亦然几席兩敦在西堂下釋名云翔佯也相翔猶相佯也相佯猶徘徊也又云倘佯後漢書注相羊翱翔也然則鄭意蓋謂東夾之前可以徘徊待事故云相翔待事之處也公食禮公揖退于箱注云箱東夾之前俟事之處與此一也賈疏云觀在文王廟中案鄭周禮注宗廟路寢制如明堂有五室四堂無箱夾此有東夾者周公制禮據東都乃有明堂此文王廟仍依諸侯之制是以有東夾

儀禮正義卷三十

如諸侯制度及周公制禮建國土中以雒邑為正都其明堂廟寢天子制度皆在王城為之其鎬京先王之宮室尚新周公不復改作故成王之前有二房之位山承先王之室故耳及厲王之亂宮室毀壞先王作者無復可因宣王別更修造自然依天子之法故知宣王雖在西都其宗廟路寢皆制如明堂不復如諸侯也此疏較賈疏尤詳鄭志答趙商張逸問二條書額命疏禮記玉藻疏亦引之足證之觀在文王廟云戶牖之間與東箱猶據西都宮室制度言之也

偏駕不入王門

在旁與己同曰偏同姓金輅異姓象輅四偏革輅蕃國木輅駕之與王同謂之偏駕者案同姓金路據市車云金路以封同姓之國乘之以下俱見巾車職

偏駕不入王門乘墨車以朝是也偏駕之車舍之於館與疏標目合與王同故謂之偏駕禮記仲尼燕居曰達於樂而不達於

解楊氏俱作在與疏標目合與王同王重脩監本作主謂之偏駕集釋楊氏俱重偏字不重從嚴本又輅集釋俱作路人今案嚴本作在又偏字不重從監本作主誤作

禮謂之偏鄭注偏不備耳國語注偏偏有一也是也列子注訓偏爲邊是鄭言枉旁與己同之義云不入王門乘墨車以朝是也者據上經朝時乘墨車是金路象路之等不乘以入王門矣云偏駕之車舍之於館與者此無正文但既不入王門自舍於館矣盛氏世佐云王門王城門也不入者以其疑於天子也然則諸侯枉天子之國乘墨車不得乘金路等車矣盛氏方氏之說是也

賈圭于繅上 謂釋於地也古文繅作璪

儀禮正義卷二十 觀

三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就廟中將幣皆三享諸侯朝于天子曰述職一不朝則貶其爵再不朝則削之故曰朝覲之禮所以明君臣之義也朝者位於內朝而序進受贊於朝受享於廟殺氣質也而序入受摯受享皆於廟生氣文也觀者位於廟門外而序進受贊於朝受享於廟殺氣質也而序入受摯受享皆於廟生氣文也

右記覲 附

儀禮正義卷二十 觀 五

稗圭者爲賈也享用束帛加璧有庭實隆殺之義也賈圭于堂下階再拜稽首送玉擯者辭然後升致命降階再拜稽首不復升成拜者享也三享皆殺全乎爲臣也享畢乃右肉袒於廟門之東天子尊也不禮賓天子禮也賓客之道也時會十事則朝覲王亦爲壇於國外合諸侯而命事焉王將有征討之事則六服盡朝朝禮畢王亦爲壇合諸侯以命政焉所命之政如王巡守謂之殷同方明設六色六玉者禮天地四方也壇文質相變也上公建常九旂侯伯子男皆就其旅而立也拜日于東門之外日生于東也禮山川丘陵于西門外山川導自西也禮月與四瀆于北門外就陰位也祭天燔柴祭山丘陵升本乎天者親上也祭川沈祭地瘞本乎地者親下也天子將行會同之禮必先朝覲諸侯於廟故孔子曰宗廟會同非諸侯而何爲其相者諸侯之卿大夫士也故曰宗廟之事如會同端章甫願爲小相焉朝覲宗遇之於會同如祠禴當烝之於禘祫也先王之制邦內甸服邦外侯服侯衛賓服者祭侯服者祀賓服者享要服者貢荒服者王日祭月祀時享歲貢終王先王之訓也大雅曰韓侯入覲以其介圭入覲于王言覲禮也又曰王錫韓侯淑旂綏章簟茀錫鸞鏤衡玄袞赤舄鉤膺鏤鍚鞹鞃淺

儀禮正義卷二十一

喪服經傳第十一　鄭目錄云天子以下从而相喪衣服

鄭氏注

績溪胡培翬學

以爲至痛飾也不忍言从而言喪喪必有服所存於彼焉已棄亾之耳大戴第十七小戴第九劉向別錄第一疏正義曰唐石經作喪服經傳第十一皆無子夏傳三字闕第十一後磨改然則今本石經不足據也校勘記云案隋書經籍志馬融等注喪服經傳則此四字乃舊題也疏云傳曰者不知何人所作人皆云孔子弟子卜商字子夏所爲師師相傳薩不虛也若題中本有子夏傳三字則賈疏何必云爾儀禮目錄校證云據賈疏則賈本亦無子夏傳三字今本薩後人所增當依舊題作喪服經傳從之又目錄親疏隆殺之禮下釋文有也字又有喪必有服所以爲至痛飾也十一字今本石經考文提要云案敖氏郝氏有意違鄭而依舊題作喪服經傳則此本原刻作喪服經傳第十一單疏作喪服第十一子夏傳與今本同釋文作喪服經傳第十一子夏傳三字闕中溶云石本不足據也校勘記云案敖氏郝氏有意違鄭而依舊題作喪服經傳則此本原刻

曰名四曰出入五曰長幼六曰從服鄭注衛猶道也親親父母爲首尊尊君爲首喪服小記亦云親親尊尊人道之大者也親親之緯也今案孔子云貴貴尊賢之義古者喪期無數廣書言三載四海遏密八音孟子言堯崩三年之喪畢則三年之喪自虞已然貴貴之制而五服等殺益明必本是篇古禮之行於今者此其最也後人僞撰也杜氏云其異唯枕草耳然枕由亦非喪服正文不言三年者以下齊衰云三年明此斬衰三年可知此篇唯卿爲大夫案此喪服斬衰之制貴賤皆同至春秋時而有異故其老疑之然非出於鄭注外兼存焉

喪服斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者

者者明爲下出也凡服上曰衰下曰裳麻在首在要皆曰絰絰象繩布冠之心故爲制此服焉首絰之言實也明孝子有忠實之心故爲制此服焉首絰象繩布冠之缺項要絰象大帶之缺中今案斬與齊對斬是斬衰之喪如齊衰以下用布

疏者正義曰此一篇總目也斬衰裳麻在首在要皆曰絰絰之言實也明孝子有忠實之心故爲制此服焉斬衰裳先言斬者取痛甚之意禮記曰三年之喪如斬春秋傳曰孤斬衰布衣繩屨之謂也不言裁割而言斬者實取痛甚之意也斬衰絰之中今案斬與齊對斬是斬衰絰之缺項要絰象大帶之缺中也苴絰之則爲齊也苴絰杖絞帶皆因喪者而名絰以明忠實之心衰以表哀摧之義惟此二者賈疏云以一苴目此三事謂苴麻爲首絰要絰小焉是也苴絰杖竹爲杖以苴麻爲絞帶禮記孔疏云苴是黎黑色又云苴是惡貌也所以竹爲杖者竹堅黑有節象君子貞固之德又以竹有外堅心虛之象以表哀摧之義也杖大如絰要絰同在首絰加冠上故云象首絰象縞布冠之缺項而纓屬之所以固冠也喪冠有缺項而纓屬之所以固冠也喪冠別有首絰不加此喪服別有首絰亦有缺項以固冠此喪服別有首絰亦有缺項以固冠此喪服別有首絰亦有缺項以固冠也喪冠別有首絰亦有缺項以固冠也喪冠別有首絰亦有缺項以固冠也喪冠

衰一等受麻絰以葛絰閒傳曰斬衰三升既虞卒哭受以成布六升冠七升去麻服葛葛帶三重十三月而練又以七升之冠布爲衰冠又降一等以八升布爲之七升者始入大功之布而以練衰謂之功衰服問曰三年之喪既練記曰三年之喪雖功衰不弔是也閒傳曰期而小祥練冠縓緣要絰不除檀弓曰練葛要絰繩屨無約既虞卒哭之屨無文以既練用大功繩屨差之其用齊衰五月大祥除衰去杖縞冠素紕既祥之冠也二十七月而禫冠朝服閒傳曰中月而禫禫而縞素紕布純淺衣閉傳曰又期而大祥素縞麻衣檀弓曰祥而縞玉藻曰中月而禫禫而履無約禫遹月吉禫禫而除除者不更變故變有受而除無受變有除變者不遽除而除者不更變故變有受而除無受夫變則變矣而謂之變之受者何也孝子於此有不忍遽變之心若人授之而已受之者然也考禮喪冠爲父六升既卒哭受七升爲母七升既卒哭受以成布六升既卒哭受以成布七升爲母四升既卒哭受以成布七升三年之喪既練矣服其功衰注疏謂練後之衰升數與大功又閒傳注大祥除衰杖此衰之變也初喪成衰之衣經無可考觀檀弓云練練衣黃裏縓緣端黃則前此不練不緣可知大祥變而麻衣禫後變而素端黃以其麻衣禫後變而素端黃以牡麻絰葛絰變要麻婦人以葛絰變男子以葛絰變要麻婦人所同也卒哭後男子重首婦人重要輕者變而重者不變故至練而易爲練冠祥祭而更易而纖此冠之變也喪衰爲父三升既卒哭受以成布七升爲母四升既卒哭受以成布六升爲父三升既卒哭受入升至練而易爲練冠祥祭而更易爲縞素禫更易而纖此冠之變也喪衰爲父六升既卒哭受入升至練而易爲練冠祥祭而更易爲縞素禫更易而纖此冠之變也喪衰爲父三升既卒哭受以成布七升爲母四升既卒哭受以成布六升既卒哭受入升至練而易爲練冠祥祭而更易爲縞素禫更易而纖此冠之變也喪衰爲父六升既卒哭受入升至練而易爲練冠祥祭而更易爲縞素禫更易而纖此冠之變也喪衰爲父三升既卒哭受以成布七升爲母四升既卒哭受以成布

皆釋上經文自居倚廬以下則略言孝子居喪之禮節也傳文多設爲問荅斬者何問辭不緝也荅辭馬氏融云不緝不緝也李氏云不緝衰之邊側也今案緝之義爲縫說文云齊縫也下傳云齊者何緝也賈疏云緝與緝同義謂斬布爲衰裳而其邊側不縫也馬氏又云賈者泉也實泉賈之有子者其色蠶惡故用之苴者麻之色案此傳云苴絰者麻之有賁者泉也則苴麻有子泉麻爲雄麻無子孫氏注云賁麻子也案此傳云苴絰者麻之有賁者泉也下傳云牡麻者泉麻也泉實者對文異散則通泉實猶言麻實耳爾雅又云苹麻母郭注苴麻子也詩九月叔苴毛傳苴麻子也是因苴麻有子又謂麻子爲苴御覽引本草云麻有雄者名爲苴麻子一名麻蕡一名麻蘊齊民要術引崔寔曰麻有牡者名苹不名泉泉者苹麻是也一名麻蕡放氏要術引崔寔曰麻有雄者名爲苴麻之有蕡者苹麻之有蘊者苹麻之有實者泉麻之有子者其色蠶惡故以爲斬衰貌若泉是苴之形尤蠶於泉故鄭注士喪禮云斬衰貌若泉是苴之形尤蠶於泉故鄭注士喪禮小記云經帶之制以麻根置左當上經之大如摘圖乃經之最大者即斬衰之首經也本下傳云牡麻絰右本在上下齊衰賁傳同朱子云牡麻絰右本在下者謂苴麻之本在此與文異義同又云牡麻絰纍垂而下散麻也則苴麻盛子者則苴麻有子泉麻爲雄麻無子也詩九月叔苴毛傳苴麻子也是因苴麻有子又謂麻子爲苴御覽引本草云麻有雄者名爲苴麻子一名麻蕡一名麻蘊齊民要術引崔寔曰麻有雄者名爲苴麻之有蕡者苹麻之有蘊者苹麻之有實者泉麻之有子者其色蠶惡故以爲斬衰貌若泉是苴之形尤蠶於泉故鄭注士喪禮云斬衰貌小記云經帶之制以麻根置左當上經之大如摘圖乃經之最大者即斬衰之首經也本下傳云牡麻絰右本在下者謂苴麻之本在此與文異義同又云牡麻絰纍垂而下散麻也

杖文故知成人
衛聊婦人者案小功章云爲姪庶孫丈夫婦人之長殤
是未成人稱婦人也衰服四制云婦人童子不杖不能
病也孔疏婦人謂未成人之婦人童子謂幼少之男子
又衰服小記疏云衰服傳婦人何以不杖爲鄭學者則
謂爲嫡子婦人是與賈說同雷氏以爲此衰服妻爲夫
妻爲君女子子在室爲父女子子嫁反在父之室爲父
三年如傳所云婦人者皆不杖衰服小記婦人不爲主
而杖者姑在爲夫唯著此一條明其餘不爲主者皆不
杖賈疏非之案賀氏循亦云婦人不杖謂出嫁之婦人
不爲主則不杖其不爲主而杖者唯姑在爲夫沈氏彤
云童子何以不杖包女子子言案小記云女子子在室
不杖則子一人杖鄭云女子子在室
爲父母其主喪者不杖則子一人杖謂長女也然則非
亦童子也一人杖
長女不杖且有男弟主喪者則女子子皆不杖矣不能
致哀故婦人何以不杖承上文言婦人則成人矣雖非
主而空杖故問也此婦人謂異姓來嫁之婦人案衰大
記君之喪夫人世婦杖大夫之喪主婦杖士之喪耳若
皆杖者唯士之喪大夫之喪則主婦人
婦而外有不杖者矣君之喪則夫人世婦而外有不杖

者矣凡此不杖者恩皆疏故曰不能病楊氏圖云不杖
者益婦人不杖以經校之妻爲夫母爲長子爲主而杖
者也妾爲君女子子在室爲父母不爲主不杖者也
杖者不爲主而杖者姑在爲夫
故喪服小記申其義曰婦人不爲主者不杖矣又曰女
子子在室爲父母主喪者不杖則子一人杖明主喪者
杖則女子子他婦人不爲主者不杖矣小記之文正與
喪服傳婦人不杖義相明
婦人細繹傳意自以成人
草屨曰扉杜注左傳曰扉草屨也廣雅菅茅也王氏疏證云
草名廣雅菅茅也王氏疏證云
菅茅屬又蔈牡茅注云白茅屬小雅白華菅也已漚爲菅
曾茅屬又蔈牡茅注云白茅屬小雅白華菅也已漚爲菅
兮傳云白華野菅也已漚爲菅菅柔忍中用矣而更改取白茅束之茅
人刈白華於野已束之茅
其說是已衰三升賈疏云不言裳與衰同今案毓
衰三升記亦云衰三升注云衣與裳也案衰裳升數同傳記舉
衰以包裳故鄭兼裳言之開傳云斬衰三升餘詳本篇
記末菅屨者菅菲也周公時謂之屨後世或謂喪屨爲
菲故作傳者據當時之名釋之菲與扉同說文屏履屬
段氏注云屨之麤者曰扉方言扉粗屨也釋名齊人謂
扉之假借字菅注云菅
草屨曰扉杜注左傳曰扉草屨也菲者扉之假借字菅注云菅
名廣雅菅茅也王氏疏證云爾雅白華野菅鄭注云
菅茅屬又蔈牡茅注云白茅屬小雅白華菅也已漚爲菅菅
漚爲菅菅對野菅言之非對茅言也段氏玉裁云菅別
其實皆淪又可爲席南山經云白菅爲席又云毛傳已
於茅野菅又別於菅也今案此皆云菅與茅之別但對
散則通故說文廣雅皆云菅茅也是茅亦可稱菅
矣此以菅爲喪屨宜取麤惡不必問者也賈孔
之說失之餘詳下經女子子在室爲父下傳以繩帶釋
絞帶李氏云繩帶者絞麻爲繩作帶也五服之經皆絞
麻兩股相交繩帶則不但兩股矣今案首經要經皆用
絞經也段氏注引此傳云兩繩相交而繁謂之絞是也
散麻絞帶當是先以麻糾作繩而後絞之以爲帶說文
王氏云絞帶如要經雷氏云絞帶
要經五分去一爲帶賈疏是王非雷朱子則取雷氏之
說謂絞帶小於要經要經象大帶兩頭長坐下絞帶象
革帶一頭有鞾子以一頭串於中而束之張氏惠言云
案生時大帶四寸革帶二寸是半於大帶則絞帶之大
不當如要經可知雷說爲是又賈疏謂絞帶廣後變廳
服布吳氏疑義云閒傳既虞卒哭去麻服葛葛帶三重
不言何帶則合要經絞帶竝言可知今案斬衰絞帶既
與要經同用苴麻則齊後亦當與要經同用葛吳說是
也冠六升賈疏云以冠爲首飾布倍衰裳而用六升又
加以木翟勿用灰而已今案冠衰升數下記詳之廣雅
云鍛椎也益椎冶之使略成熟以冠衰升數詳本篇
須白故勿加灰也敖氏云言鍛而勿灰者嫌當異於衣
也故以明之凡五服之布皆不加灰
加灰穠記曰加灰錫也

十七年左傳注云菅屨草屨也賈疏云士喪禮屨外納鄭注云納收餘也王謂正向外編之今案屨外納士喪禮下篇之記也彼疏云謂收餘末向外爲之取醜惡不事飾故也張氏爾岐云外納謂編至不脫畢以其餘頭向外結之是也張氏又云自居外納謂編畢以木綿小祥後今案倚廬初時北向開戶以木倚於東壁爲之外倚何孝子哀不欲居故處居中門之外倚廬注云所以必居倚廬東序在阼階下故此亦於東方北戶案此中門即寢門亦燕宮門也士止有二門大門在外寢門在內故謂寢門爲中門必於東方者孝子中門內哭位直東序在阼階下故此亦於東方北面亦以北上爲正其南北面以東爲上席也白虎通云所以居倚廬何孝子哀不欲聞人之聲反古也故禮記閒傳曰父母之喪居倚廬寢苫枕塊不脫絰帶三日不舉火三日不擧樂三月不御三年不入門此之謂也鄭所本也馬氏云倚木以爲戶至既虞柱東壁爲之外倚木爲子哀質

經典省作粥既夕記云歠粥鄭注粥糜也上文餰饘郭云糜也此云淳糜然則四者同類而異名稠者糜淖者曰粥也既夕及開傳俱云不脫絰帶鄭注既夕云哀戚不在於安案首絰在冠之上要絰絞帶在衰裳之外言絰帶則冠衰裳俱不脫可知此皆未葬以前事也虞葬畢始祭之名既虞仍居倚廬唯薦屏柱楣爲異說詳上寢有席者賈疏謂以席加於苫上但此傳云既虞寢有席開傳云既虞卒哭苫翦不納期而小祥寢有席與此異者案鄭注苄今之蒲草也孔疏蒲草爲席翦頭爲之不編納其頭而藏於內也然則苄翦不納即謂席矣徐氏乾學疑開傳寢有席句原在苄翦不納之上而記者脫誤或然倉疏倉水飲者賈疏云未虞以前朝一溢米夕一溢米而爲粥今既虞之後用麤疏米爲飯而倉之明不止朝一溢夕一溢而已未虞亦飲水而在既虞後一言者恐虞後飲漿酪之等故云水飲而已也朝一哭夕之間哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已彼疏云始死朝夕哭不絕聲小飲之後以親代哭亦不絕聲至殯而已今案朝一哭夕一哭乃禮制如此以既虞則哀當減故制爲卒哭之祭以止晝夜無時之哭而但循朝一哭夕一哭之常言而已者示不以哀致毀之意非必孝子於既虞後除朝夕哭外便一無哀痛之時也此等處正須善會張氏爾岐云練十三月後主人在廬思憶則哭又有朝夕於阼階下哭至此爲卒哭祭唯有朝夕哭而已今案朝一哭夕一哭乃禮制之祭此日以練布爲冠服故以名祭即小祥也既練舍外寢者舍亦居也古者宮室之制正寢亦曰外寢玉藻謂中將適公所宿齊戒居外寢是也此外寢非正寢蓋謂中門外舊廬處爲屋以居門外之寢爾張氏又云但於中門外舊廬處爲屋以居是也寢字與上寢不脫絰帶寢有席之寢異上寢字謂臥也此寢是有室之名鄭以處大記及閒傳諸篇皆言既練居堊室故以外寢爲堊室注云所謂堊室也所謂哀之處大記云既葬主人既虞卒哭不會以前皆不會也說文葬草之可會者葬又名蔬爾雅蔬不熟爲饉郭注凡草菜可會者通名爲蔬是也鄭注既夕云實於木曰果於地曰蓏許氏淮南注於樹曰果於地上曰蓏皆與鄭同馬氏融云果桃李屬蓏瓜瓠屬而鄭注喪大記又云果瓜桃之屬則蓏亦果矣蓏之與果蓋對文異散文通也應劭宋衷云木實曰果草實曰蓏張晏云有核曰果無核曰蓏與鄭說小異大同哭而哀動於中則猶哭無時者謂既練雖止朝夕之哭無時也此說得之賈疏謂哭有三無時一有時斂疏謂凡哭三無時二有時紛紛之論俱屬支離今不取焉錄焉　注云盈手曰掬掬一手所握矣說文掬捧也者說文掬把也把握也而鄭以掬爲捧古字也士喪禮掬作焉注云焉掬也顏師古漢書注云掬與捥同史記集解引服虔云滿手曰掬則掬捥三字義同云中人之捥圍九寸士喪禮注云中人之大小皆以九寸圍之爲正若中人之跡尺二寸也朱子云首絰大一掬只是拇指與第二指一圍吳氏幸句云以指尺度之一圍不過六寸豈鄭所據之尺爲最小者歟云以五分一爲殺者象五服之數也者謂絰帶大小降殺之數必以五分去一者象服之數有五也楊氏儀禮圖云注疏所論絰帶寸分之數甚密而難用約法其說善矣然以小功之帶爲圍三寸五分有奇總麻之帶爲圍二寸八分有奇則甚疎而易見今圖只用約法其說善矣然以小功之帶爲圍三寸五分有奇總麻之帶爲圍二寸八分有奇則猶未確金陵汪士鐸爲余考之曰五服之帶甄鸞李淳風皆四其實五其法今依其術推之以得數記於左斬衰之首絰據鄭君圍九寸去五分一以爲帶四其實五其法得帶圍七寸二分齊衰之絰與斬衰之帶同去五分一以爲帶四其七寸二分五分七寸分得五寸七分六糝大功之絰與齊衰之帶同去五分一以爲帶四其五寸七分六糝五爲法除之則大功之帶得四寸六分零八豪小功之絰與大功之帶同去五分一以爲帶四其四寸六分八糝四爲法除之則小功之帶得三寸六分八糝六豪四絲總麻之絰與小功之帶同去五分一以爲帶四其三寸六分八糝六豪四絲五爲法除之則緦麻之帶得二寸九分四糝九豪一絲案此得數即楊圖所謂約法也云齊謂天子諸侯無齊周則上亦爲齊故王制凡五等諸侯之上大夫卿大夫上也者殷以前士無齊二忽案此得數即楊圖所謂約法也云齊謂天子諸侯之上大夫卿大夫上士中士下士凡五等也王者之制祿爵公侯伯子男凡五等諸侯之上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等白虎通云天子者齊

稱也是自天子至士皆爲有齊之人庶人則無齊也無齊則不得杖而亦杖故鄭謂假之以杖以其爲喪主尊之非喪主而亦杖者衆子是也喪服四制或曰擔主或曰輔病義與此同云屬猶著也者此與士冠禮屬于缺曰一切經音義引字書云著相附著也說文屬連也云管子注云屬綴連也綴連是附著之意故云猶著也云通屈一條繩爲武坐下爲纓著之冠也者既夕記云冠六升外縫纓條屬厭注纓條屬者通屈一條繩爲武坐下爲纓著之冠也與此注同謂纓武同材以一條繩屈而下爲纓屬之冠又坐其餘以爲纓也云著之冠者謂武纓皆上縫著於冠也敖氏謂以一條繩爲纓而又屬於武非矣葉記喪冠條屬鄭注條屬者通屈一條繩若布爲武坐下爲纓屬之葉記云喪冠則統五服之冠言故鄭兼言布纓斬衰言之以下冠布纓者亦通屈一條布爲武坐下爲纓謂齊衰以下冠布八十縷爲升字當爲登登成也今之屬之冠也云布八十縷爲升升字當爲登登成也今之升此無正文師師相傳言之是以今亦云八十縷謂之升俗誤已行久矣賈疏云布八十縷爲升皆以登爲升也胡氏承珙云案說文禾部布八十縷爲登義強於升也稷蓋此注仍用升字者則以經典相承已久不復追改而諸經注無正文稷宗登升皆一語之轉鄭既破升爲登而引葉記者證條屬是喪冠及右縫是大功以上喪冠其餘以爲纓也云著之冠者謂武纓皆著之冠也者既夕記云冠布纓者亦通屈一條布爲武坐下爲纓武纓同材以一條繩爲武坐下爲纓著之冠也者既夕記云冠布纓者亦通屈

倫葛洪皆云滿手曰溢徐氏師曾云溢一手所握也握容臨必有溢於外者故曰溢米实氏紱云二十兩曰溢溢者溢與搤同或以如鄭注則日會米二升有奇與滿手曰溢太多然古量一升當今二合五勺二撮有奇與滿手之盛亦差相倣耳胡氏承珙云小爾雅十七升當今之五升四合以古之五當今之一升二合今二合稍贏王說與鄭注亦不甚相懸耳今案吳氏胡氏之說是也注榼謂之梁及舍外寢於中門之外云已詳上云疏猶麤也者案詩召云云疏猶麤也謂糲米也云素猶故也謂麤疏云此會爲飼讀之知者天子以下平常之會皆有牲牢魚腊練後始會菜果未得會肉而言古者名飯爲會與公會大夫者異是云彼平生時疏斯粺鄭箋彼平生時會也者賈疏云此會爲飼讀之知者天子以下平常之會皆有牲牢魚腊練後始會菜果未得會肉而言古者名飯爲會與公會大夫者異是云彼平生時疏斯粺鄭箋疏麤也者案詩召云云已詳上云疏猶麤也者案詩召云云疏猶麤也謂糲米也云素猶故也謂糲米也云素猶故也謂糲米也云素猶故

案周禮司服凡喪爲天王斬衰疏謂諸侯諸臣自指王朝卿大夫士言之若諸侯之臣則服總衰不服斬矣吳氏紱云王朝之卿大夫士爲天子服斬統於下文君一條內其說是也

傳曰天子至尊也疏正義曰此不發問而直以義釋之也曲禮云君天下曰天子馬氏融云天下所尊也故曰至尊也

君疏正義曰君總包天子諸侯及卿大夫在內凡爲之臣者皆服斬衰也吳氏紱云此臣爲君指現居官食祿者言其未委贄及仕焉而已者不在此數也以下經庶人爲國君幷舊君數條合觀之可見矣賈疏云君者臣之天故亦同於父爲至尊今案喪服二尊故爲父爲天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君疏正義曰賈疏云君者臣之天故亦同無二君家無二尊故爲父爲天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君疏正義曰君總包天子諸侯及卿大夫在內凡爲之臣者皆服斬衰也吳氏紱云此臣爲君指現居官食祿者言其未委贄及仕焉而已者不在此數也以下經庶人爲國君幷舊君數條合觀之可見矣

傳曰君至尊也夫天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君疏正義曰賈疏云君者臣之天故亦同無二君家無二尊故爲父爲天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君疏正義曰君總包天子諸侯及卿大夫在內凡爲之臣者皆服斬衰也吳氏紱云此臣爲君指現居官食祿者言其未委贄及仕焉而已者不在此數也以下經庶人爲國君幷舊君數條合觀之可見矣

若周禮家邑小都大都及列國卿大夫食邑之類禮運曰天子有田以處其子孫大夫有國以處其子孫諸侯有國以處其子孫大夫有家以處其子孫是也

有采以處其子孫者謂卿大夫食邑之地也

有采以處其子孫者謂卿大夫食邑之地也

有采以處其子孫者謂卿大夫食邑之地

別之也者案庶子是妾子之稱意鄭謂爲長子三年止爲父後承宗祀之一人則嫡妻之第二子亦不得爲長子子三年故以爲父後者之弟釋之明傳言庶子實包眾子在內統言庶者是遠別之見其不得與爲父後者同也云小記曰庶者案大傳曰不繼祖與禰此但言祖不言禰容祖禰共廟傳同褻服小記曰庶子不得爲長子三年不繼祖也與此傳稍異故鄭引其文釋之案祖禰共廟謂中下士一廟者詳少牢禮鄭以傳重爲宗廟主故以廟言之然因小記此文說禮者遂多枝節馬氏融云長子爲五世之長子斬自後諸儒皆用鄭說案鄭注小記則以爲己身繼五代之祖之正體語意亦同乃賈孔二疏因鄭但言不繼祖與禰之文不必五世末明言世數又因小記有不繼祖與禰者明其宗也言其非繼禰者明其宗也言其非繼祖者明其宗也言其非繼禰之宗也故曰不繼祖與禰此聚訟所由起其弊一廟者詳少牢禮鄭以傳重爲宗廟主故以廟言之然因小記此文說禮者遂多枝節馬氏融云長子爲五世之長子斬自後諸儒皆用鄭說案鄭注小記則以爲己身繼五代之祖之正體不二其統也言不繼祖禰則長子不必五世是破馬氏之說也其言尊先祖之正體則與此注不重其當先祖之正體故服三年庶子賤其不得隨父服三年不繼祖也通典云漢儒以爲父後者爲長子斬不繼祖禰之宗也又云庶子不繼禰者明其宗也言其非繼祖者明其宗也言其非繼禰之宗也故曰不繼祖與禰此聚訟所由起其弊一端隨文解之自然通一爲道傳重而不繼祖矣故不爲父後而爲庶子則其長子將不傳之服三年也小記云庶子不繼禰者以其爲五代之祖後也漢書韋賢傳重而不繼祖矣故不爲父後者與尊者爲一體明於父後者之長子乃得繼祖故爲之服三年若己不爲父後者之長子則將繼祖也此繼祖斷指長子言是爲庶子之長子不傳重者言爲父後者又將傳重於其長子明其長子將繼祖也此繼祖斷指長子言是爲庶子非庶子也又乃將所傳重者言爲父後者與尊者爲一體明於父後者之長子乃得繼祖故爲之服三年若己不爲父後而爲庶子則其長子將不傳之服三年也小記云庶子不繼禰者以其爲五代之祖後也漢書韋賢傳重而不繼祖矣故不

之使其正宗百代不失也其繼宗者是曰受重受重者必以尊服服之若不三年豈爲尊重正祖者耶蔡氏云公羊傳曰爲人後者爲之子故爲之服斬也何如而可何如而不可以爲人後之正以後之也案此論是猛又云小宗無支子則大宗雖重猶不奪已小宗之子爲大宗支子可也言大宗無支子則小宗之子適子當自爲後大宗以下及妾子也其適子當自爲後大宗以下及妾子以支子適妻次子以下爲後大宗支子以支子適妻次子以下爲後大宗後也通典載許猛云喪服傳曰爲後者之祖父母後者之父母即爲後者之祖父母所後者之父母昆弟之子則於傳上下文義不可通矣尤非又顧氏及也盛氏說與顧同皆非顧氏又以若子爲後人者從父昆弟之子則於傳上下文義不可通矣尤非又顧氏

後之兄弟之子即所後者昆弟之子若子之內故此傳唯舉正親外親言之以補經記所未及也盛氏分祖父母爲二謂所後者之祖即爲後者之祖父母所後者之父母即爲後者之父母此舉祖以包祖母所後者之祖父母即爲後者之祖父母此說似尚可從耳注云若子者爲所後者之子故爲之服斬也何如而可

子反多說易惑人斷不可從今案所後者昆弟之子若子之內唯舉正親外親言之以補經記所未及也盛氏分祖父母爲二謂所後者之祖即爲後者之祖父母所後者之父母即爲後者之祖父母此舉祖以包祖母所後者之祖父母即爲後者之祖父母此說似尚可從耳注云若子者爲所後者之子故爲之服斬也何如而可

子皆屬疎親下記曰于所爲後之兄弟之子若子所爲後者昆弟之子則疎觀已包於所後者昆弟之子內則聘則爲妻奔則爲妾以得接見於君子故加其尊名增爲夫故不敢稱夫稱爲君也今案賈疏云凡此三種皆是名爲妾之義但其益后匹適則國以家絶之本故淡抑之義特嚴正故錄之

代領宗事亦謂之宗子所謂宗子不孤者也程氏瑤田云所後者爲宗子故爾蓋尊者已老使子孫得置後者以其爲宗子所後者從而其祖父若父或猶存於祖父母服則是父猶存而子孫所後者從而其祖父若父或猶存於祖父母服則是父猶存而

庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服爲私外親無服也今爲人後自與庶子爲後者同也雷氏次宗云言妻以明其義雖士亦然妾之事夫實與臣同故雖士妾亦尊夫稱爲君也賈疏云凡此三種皆是名爲妾之義但其益后匹適則國以家絶之本故淡抑之義特嚴正故錄之

昆弟之子以見從母昆弟也此於昆弟之子以見從母昆弟也此於

服則是將適母外親服也今爲人後者爲其外祖父母從母舅無服爲私外親無服也今爲人後自與庶子爲後者同也雷氏次宗云言妻以明其義雖士亦然妾之事夫實與臣同故雖士妾亦尊夫稱爲君也賈疏云凡此三種皆是名爲妾之義但其益后匹適則國以家絶之本故淡抑之義特嚴正故錄之

者同也疏褚氏云賈疏云降於女君故不敢稱夫稱爲君者同於人臣也放氏云妾與臣同故亦以所事者爲君春秋傳曰男爲人臣女爲人妾注云妾謂夫爲君者不得體之加尊之也者以妻與夫有體敵之義故稱夫妾不得體夫故加尊之而稱君其斬衰之服則與小記姑在爲夫杖妻雖以齊爲義而夫實尊於妻今案妻爲夫妾爲君傳皆以至尊稱之者亦家無二尊之義

盛氏分祖父母爲二謂所後者之祖即爲後者之曾祖舉祖以包祖母所後者之父母即爲後者之祖父母此說似尚可從耳注云若子者爲所後之親如親子後者之親之服斬也何如而可

者此子本非親子但既爲之後則與親子同故爲所爲後者亦如之故傳

子也若

後者之親一如親子之爲之服而爲後者之祖父母期之類是皆親子之服

妻爲夫疏正義曰賈疏云自此以下論婦人服也婦人卑於男子故次之王氏肅云言夫則可知舉妻者舉夫已可知爲妻服必言妻者妹妾之文也今案王意謂但言夫爲夫者以別於妾也案曲禮云天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妻而哀公問云爲三代明王之政必敬其妻子則妻之稱上下通之故言妻以見不爲他服所殺制

傳曰夫至尊也疏正義曰馬氏云婦人以夫爲天故曰至尊孔氏倫云以父服服之故曰至尊蔡氏云女子在室天父適人則天夫故在室爲父斬適人則爲夫服斬也吳氏廷華云小記姑在爲夫杖妻雖以齊爲義而夫實尊於妻今案妻爲夫妾爲君傳皆以至尊稱之者亦家無二尊之義

傳曰君至尊也妾謂夫爲君者不得體之加尊之也雖士亦然疏正義曰馬氏云妾賤事夫如君故曰至尊也

女子子在室爲父女子子者女子也別於男子也言在室者關已許嫁疏正義曰注女子也各本皆作子女通典作女子盧氏戴氏俱據通典改正今從之別於男子也於嚴本作然誤關已許嫁關嚴徐作謂通典集釋通解毛本俱作關儀禮識誤云監巾箱本及疏○李氏云上父條女子在其中矣嫁許嫁即從降服故重出此文敖氏云在室在父之室也與不杖期章適人者對言　注云女子子者女子也別於男子也者言女子子即女子也子是男女對父母之稱故男稱男子今女子重言子者以別於男子也云言在室者關已許嫁者賈疏云關通也謂通已許嫁者言之顧氏炎武云關該也謂許嫁而未行遭父之喪亦當爲之布總箭笄髽三年也內則曰有故二十三年而嫁會子問孔子曰女在塗而女之父母死則曰有故二十三年而嫁反是也今案顧說亦通但鄭云關已許嫁明是謂已許嫁者與未許嫁者其服皆同也喪服小記曰女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖鄭注女子子在室亦童子也許嫁及二十而笄也案彼文女子子在室與此正同而鄭乃以女子子爲專指未許嫁之童子言與此注兩岐矣且據小記云其主喪者不杖則子一人杖明有主喪者杖則見前女子子皆不杖可知疏辨

布總箭髽衰三年此妻妾女子子喪服之異於篠竹也髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻以麻者自項而前交於額上卻繞紒如著幓頭然男子冠而婦人笄男子免而婦人髽凡服上曰衰下曰裳此但言衰不言裳婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣深衣則衰無帶下又無裙疏正義曰賈疏云經之例皆上陳服下陳人此服在下言之者欲見與男子同者如前與男子異者如後也又云越妻妾而在女子子之下爲至情故在女子之下爲文也今案女子子是正服下子嫁反在父之室是變服故於此始見者舉後以該前且以見箭言之也三年之文亦至此始注云此妻妾女子子是正服下子嫁反在父之室是變服故於此始見者舉後以該前且以見箭

箭髽衰終三年而不變也何以異於男子者李氏云絰杖帶屨婦人同於男子其異者總之冠纓屨衰則連裳爲之故別見此四者也

二云總束髮謂之總者既束其本又總其末者案內則注亦云總束髮孔疏總裂繒爲之是吉時以繒爲總也曾子問女服縞總縞白之服此是在家成服之服故不以弔服素總黃氏榦疑所謂素者縞也衰以下之總則弔服自當用縞也程氏瑤田云據內則櫛縰箭總之次蓋櫛而後縰縰而後箭總所束之髮結其末而垂之令不飛蓬故謂之總然髮必去縰縰韜髮者也縰去則紒露總用布其不以覆紒明矣豈如今之勒子歟云箭箭篠竹也箭也注箭篠也鄉射禮箭籌八十筑箭屬小竹也然則箭箭者以小竹爲箭也黃氏榦云始死將斬衰婦人去箭至男子括髮成服始用箭箭婦人箭箭終喪有除無變唯妥爲君之長子雖服斬衰不著箭箭今案喪服小記云箭箭終喪三年與此文同又小記云齊衰惡箭以終喪惡箭詳下記云髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻也何以知然案喪服女子子在室爲父髽衰三年鄭云髽露紒也猶男子之括髮男子括髮先去冠縰用麻婦人亦去箭縰用麻以髽以對男括髮時也又知有麻髽者案此云男子免對婦人髽男免既用布則婦人布髽也又成服後知有露紒髽者喪服傳云布總箭箭髽衰三年明知此服並以三年三年之內男不恆免露紒也故鄭注喪服云髽露紒也且喪服所明皆是成服後不論未成服麻布髽也何以知恆髽是露紒也然喪服既不論男子之括免則不容說女服之未成義也既言髽衰三年益男子之括髮時也又知恆免是露紒也然露紒恆居之髽則有箭此三髽之妹是皇氏之說今考校以爲正有二髽一是斬衰麻髽二是

斬衰布髽皆名露紒必知然者以喪服女子子在室爲父箭笄髽衰是斬衰之髽用麻鄭注以爲露紒髽也沈氏彤云三髽之說發於皇氏頗得經意至齊衰期成服之髽布總箭笄髽是髽兼對免與髽斬衰之男子以麻爲髽布亦謂之露紒髽也沈氏彤云三髽之說發於皇氏頗得經意至齊衰期成服之髽布總箭笄髽是髽兼對免與髽斬衰之男子以布

宮紹妻爲姑總入寸大功當與齊同入寸小功緦麻同一尺古穗當尺二寸與笄同也檀弓孔疏略同案大功以下無正文存以俟考

子嫁反在父之室爲父三年

謂遭喪後而出者始服齊衰期出而虞則受以三年之喪受既虞而出則小祥亦如之既除喪而出則已凡女行於大夫以上曰嫁行於士庶人曰適人疏正義曰子女子也不言女子省文云嫁則是女子子可知反在父之室也出還在父母之家案七出詳後出妻之子爲母下王氏肅云嫌已嫁而反與在室不同故明之蔡氏云女出嫁則恩隆於夫家故爲父降服期被出則夫義絕而恩隆於父母家矣故仍爲父三年也吳氏紱云有出者如國亡子幼無大宗收族之類彼若夫反室不關七出者也吳氏紱云有出者如國亡子幼無大宗收族之類彼若夫已則已爲夫三年矣不更爲父貳斬也亙見下不杖期章無主節注云謂遭喪後而出者喪謂父喪鄭意蓋以此經子嫁反爲父毀後而出則初遭父喪時未出故服女子子適人者爲父齊衰期之服也之喪既虞受以輕服此被出在未虞之前則虞祭後不以

期喪所受之服爲受而以三年之喪所受之服爲受也以三年之喪受服爲受者謂斬衰初纔衰三升冠六升既虞以其冠爲受受衰六升冠七升此被出之女初時雖受齊衰期至虞後亦受衰六升總七升服三年之喪服也云既虞而出則小祥亦如之者案虞與小祥俱是居喪變服之節此女被出若在既虞後未小祥之前則小祥後受服亦受以三年之喪受與出而虞者同故云亦如之也小祥後受以三年之喪受謂受衰七升總八升也云既除喪而出則已者此謂既小祥而出者女子子適人爲父期則小祥時服已除此後若被出不重爲父服故云則已已止也喪服小記曰爲父母喪未練而出則三年既練而出則已練卽小祥祭名此鄭所本但鄭又推出未虞而出一層遂則比記加詳耳小記又曰未練而反則期既練而反則遂之孔疏未練而反則期者此謂先有父母喪而爲夫所出今喪猶未小祥而夫命已反則還夫家至小祥而除是依期服也既練而反則遂之者若被遣還家已隨兄弟小祥夫命之反則猶遂三年乃除隨兄弟故也王肅亦引小記之文以釋此經則與鄭義同敖氏云言反正父之室明其見出於父存之時也著之者嫌與未嫁者異也沈氏彤云此文兼存假言敖是正解鄭義亦當備盛

氏云此經所陳兼未遭喪而出及遭喪未練而出者言也今案沈說是或以敖駁鄭或以鄭駁敖均非賈疏申鄭謂若父未死被出自然是在室與上文同何須設此經案經言子嫁反在父之室明以別於未嫁在室之女則父存而被出者自不得包于上女子子在室條內賈說未的敖氏又云此喪父與未嫁者同則其爲母以下亦如之可知經特於此發之也自父以下凡爲此女服者亦皆從其本服說亦詳備云凡女行於大夫以上曰嫁行於士庶人曰適人疏正義曰嫁行於士庶人曰適人者敖氏謂爲妻者曰嫁兼爲妾者言之曰適人非也褚氏云嫁與適人亦可通稱但此篇之例是專以嫁屬大夫適人指士耳庶人與士不別者禮窮則同也

公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨

士卿士也公卿大夫厭於天子諸侯故降其衆臣布帶繩屨貴臣得伸不奪其正疏正義曰士卽卿公卿大夫也衆臣衆家臣帶屨有異故別言之大夫仕於天子諸侯者也君謂公卿大夫吳氏紱云此本在君服節內因帶屨有異故別言之仍繫之此章之末則斬衰之服猶是也有半之服同正君而服杖冠絰又悉與之相等豈不似國有二君乎況其帶屨止於衆臣降之而貴臣固不與也禮言大夫之衆臣則士之衆臣可知士卿士也者賈疏云以其當公之下大夫之上尊卑當卿之位故知是卿士也故傳云公卿大夫士也李氏心傳云以傳考之疑士卽卿字傳寫誤也方氏苞云詩書多言卿士戴記諸侯之大夫入天子之國曰某士左傳晉士起歸時事于宰旅是也今案賈疏但鄭雖作士起歸時事于宰旅是也今案賈疏但鄭雖作士仍以卿釋之據下傳云公卿大夫諸侯有三卿大夫也卿士之義方說得之天子有三公九卿二十七大夫大國有孤一人亦稱公詳鄉飲禮云公卿大夫厭於天子諸侯故降其衆臣布帶繩屨者案公卿大夫於私臣有君道而於天子諸侯則猶臣也故其衆臣之爲之服者稍殺於天子諸侯而降其帶屨二事布帶與齊衰同繩屨與大功同其餘服杖冠絰則如斬也云貴臣得伸不奪正者謂貴臣得伸其正服依上經其帶屨也著之者嫌與未嫁者異也沈氏彤云此文兼存假言敖是正解鄭義亦當備盛下傳又案郝氏敬分公士與大夫之衆臣爲二以公士爲

諸侯之士眾臣爲大夫之眾家臣不知諸侯之士亦公臣不宜與卿大夫異服後儒雖彌縫其說與下傳終屬齟齬不斷不可從

傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆眾臣也君謂有地者也眾臣杖不以即位近臣君服斯服矣繩屨菲

室老家相也士邑宰也近臣闔寺之屬君嗣也斯此也近臣從君衰服無所降也繩菲今時不僭也疏正義曰李氏云言君謂有地者則無地者無斬服矣即位即朝夕哭位也眾臣杖不以即位下於貴臣猶庶子不以杖即位下於適子然也張氏爾岐云傳言公卿大夫之家臣唯家老與邑宰二者是貴臣其餘皆眾臣經所言爲其君布帶繩屨者皆是屬也公卿大夫有有地者也今案傳云君謂有地者即釋經爲其君之君指公卿大夫言也與下君字指嗣君者別前傳曰君至尊也注謂卿大夫有地者爲君即本此傳注云室老家相也士邑宰也者老是尊稱室家相曲禮士不名家事故又稱家相

相大夫以上亦謂室老爲家相也禮記士居堊室鄭注士謂邑宰與此同詳士冠禮宰自右少退贊命下此家相邑宰是公卿大夫之貴臣其服一無所殺與眾臣異以其於君恩深義重也云近臣闔寺之屬者周禮序官內小臣奄上士四人闔人王宮每門四人圉游亦如之寺人王之正內五人內豎倍寺人之數鄭注闔人司晨以啟閉者寺之言侍也案此數者皆近君之小臣公卿大夫亦有近臣者儀禮釋官云禮記檀弓季孫之母死公哀公弔焉曾子與子貢弔焉閽人爲君在門是大夫之家有閽人左傳宋公使寺人召司馬之寺人是大夫之家有寺人故鄭注周禮云閽寺之屬也云君闕君也者此謂公卿大夫之子父在爲君闕君故鄭以嗣君釋之以別於上所謂君也云斯此也者近臣常在君之左右故其服不得與君異無所降也者近臣常在君之左右故其服不得與君異嗣君爲其父且帶管屨則此服亦如之無所降也盛氏云近臣卑於貴臣而其服乃無所降者以其近君故也今案經但言眾臣傳特言貴臣以別於眾臣而於眾臣中又抽出近臣言之皆以補經所未備喪服小記曰近臣君服斯服疑其餘從而服不從而稅服問曰君之母

非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服君所服也斯皆近臣從服不與眾臣同之證也云繩菲今時不僭也者今時漢時也傳以菲釋之皆據今釋古謂之不僭者釋名云言賤易有空各自蓄之不假僭人也○吳氏紱云斬期章爲君之父母條傳云父卒然後爲祖後者服斬衰經所未著者不杖期章爲君之世子不爲天子服大夫之適子爲天子服先儒以爲凡卿大夫之適子爲君皆斬也

右斬衰三年

疏衰裳齊牡麻經冠繩纓削杖布帶疏屨三年者

疏猶麤也

正義曰說文齊作齋經典通作齊王氏肅云疏以名衰輕乎斬也斬不同數麤可知也承裳以後以斬斬而後衰也李氏云疏衰裳以後爲衰故先言斬疏衰衰裳已制而後言齊故後言斬而後齊也

斬衰固麤矣而麤不足以言之故以名衰見其痛甚之意至齊衰而始有麤稱蔡氏云疏衰筠云疏與斬皆據初喪之服而言至既葬而後斬者改加縗緝疏者變入沽功故以相對惟齊則終三年喪皆然喪服中言齊可以包斬故論語兩著見齊衰者孟子對滕文公亦祇言齊疏之服閻百詩議孟子所言爲對父遭斬不知其文承三年之喪而下欲其終三年所言爲對父遭斬不論斬則彼於時固已成服而斬矣案江說以釋孟子尚可若此經則斬與齊對不與疏對以斬衰亦用麤布也左傳晏子麤衰斬可證矣今案李說較賈疏爲簡明而賈則又本於王也牡麻經者以牡麻爲首經要經牡不帶子惡加於苴冠布纓者以布爲武坐下爲纓也云牡麻有子曰牡不實曰苴此冠布纓亦條屬右縫吳氏疑義云斬衰冠六升視其經帶爲升數此變苴杖爲削杖變絞帶爲布帶非重於冠故冠在上乃合削杖詳賈疏云纓帶言布者以對斬衰纓帶用繩疏屨取用草之義斬衰章言菅屨見其體以其稍粗故與齊衰異也盛氏云疏屨草屨也讀如周禮聚斂疏材之疏姜氏兆錫云斬衰不言三年者斬衰無不三年不待言也齊衰有三年有期有三月故言之盛氏以補經所未備喪服小記曰近臣君服斯服問諸侯之

成布爲之皆殺於斬也年月同而服少異者殊尊卑也以父餘尊之所厭故也布帶與絞帶對亦象革帶也郝氏謂大帶非○注云疏猶麤者質疏以爲直釋經疏衰之疏是也若疏屨之疏則傳釋爲蕉剸矣詳下王氏士讓云齊衰三年章只有四條皆以繫母子之恩而不及其他今案斬衰齊衰之服本緣父母而制故斬衰首父齊衰首母也

傳曰齊者何緝也牡麻者枲蕉剸之菲也牡麻經右本在上冠者沽功也疏屨者蕉剸之菲也沽猶麤也冠尊加其麤功大功也齊衰不書受月者義同說已詳前斬衰傳下

配父即是胖合之義與己母無別故孝子不敢殊異之也李氏云緣父之意視繼母與因母不殊故也汪氏琬云或問繼母與母於禮亦有不同歟曰有之母出則爲其母之黨服母之黨服則爲繼母之黨服此不同者也母出則爲繼母服期繼母嫁亦服期繼母嫁不從則不服此又不同者也蓋禮如母者二繼母慈母是也三年之喪於禮爲加服非正服也然則設有前妻之子不爲繼母所親禮甚則如孝己伯奇之屬將遂不之乎曰何爲其然也非出也非嫁也孝于緣父之心不敢不三年也先儒謂子當以父服爲正父若服以爲妻則子亦應服之由是言之不敢殊者孝子之文也其不能不殊者孝子之心則友毛傳因親也論語學而篇集解引孔注同是因猶親也與

倩也今案繼母如母貴父之命義同或謂繼母有撫育之恩故服之非也設繼母來時子已長成亦必服之則傳而已與下慈母貴父而傳以配父釋之則服之亦以重配父之義其不可易明矣此聖人制作之精意也

慈母如母（疏）正義曰賈疏云慈母非父胖合故次後也

傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母父命爲母子者也其使養之不命爲母子者則亦服庶母慈己者之服可也大夫之妾子爲母母大功則士之妾子爲母期矣父卒則皆得伸也（疏）正義曰傳中別舉傳者引舊傳證成己義程氏瑤田云傳中別舉傳凡六條經五條記一條賈疏云妾子者謂有子今無者終其身者終慈母之身而已今案命爲母子必母是妾而子亦爲妾子者以母是適則凡妾子皆其子不須父命而適妻之子又不可命以爲妾子故也云生養之終其身如母者謂生則養之三年如母者謂父卒而母改則亦如親母也傳文兩如母字校勘記謂宜屬上讀之屬又無配父之辭而服之三年是也慈母本非骨肉之屬又無配父之辭而服之三年如親母也傳文兩如母字校勘記謂宜屬上讀之屬又無配父之辭而服之三年是也慈母本非骨肉之屬又無配父之辭而服之三年

命妾曰女以爲子命子曰妾之無子者妾子之無母若是則生養之終其身如母存則喪之三年如母貴父之命也此主謂大夫士之妾

者以父嘗命爲母子故耳徐氏乾學云慈母非謂母死父命爲母子之卽爲慈母也卽妾子年已稍長父命使他妾乳之母子則成母子矣故曰貴父之命也觀小記爲慈母後之爲母子之語蓋命之爲後而非但命之養己則自有庶母慈己及乳母二條豈必等之於親母而行三年之服乎今案徐說是也喪服小記曰慈己者可也鄭注謂父命爲祖庶母可也爲之爲子母後者爲慈母母可也爲之爲子母者也緣爲慈母之義父之妾無子者亦可爲後矣亭林之說再商之今案此爲後不過生養之恩耳非謂繼母有撫育之恩也則傳

內則云擇於諸母與可者使爲子師其次爲慈母其次爲保母此其明文言擇諸母是擇人而爲此三母非謂擇取兄弟之母也子游所問自是師保之慈非三年小功之慈也故夫子答以非禮云豈非師保之慈母無嫌如舊曰夫成不葬三慈混爲訓釋引彼無服以注慈己後人致謬實此之由今案曾子問篇子游問曰喪慈母如母禮歟孔子曰非禮也古者男子外有傅內有慈母如母君命所使教子也何服之有爺者魯昭公少喪其古之禮慈母無服今也君爲之服是逆古之禮而亂國法也鄭注禮所云者乃大夫以下父所使養妾子此無服指謂國君之子也據此則曾子問及內則所云慈母名同而實異緣無母子之命而國君之妾子又在爲母大功見大功章士之妾子爲母期經無明文故推言之以明大夫士之妾子亦父卒爲母三年也大夫妾子爲父在爲母大功章父在爲母之中也○吳氏疑義云呂氏四禮疑載慈母注有謂所生之母死父命別妾撫育者十三字

母爲長子

疏　正義不傳重無五代之義而隨父服三年從於夫也下記云妾爲君之長子與女君同卑故在母下馬氏云母傳重以子當服母齊衰也今案喪服小記云妾爲君之長子與己也此服齊不服斬義與彼同小記又云可以重於子爲己婦人爲夫與長子稽顙其餘則否案此爲長子三年謂適子之妻爲長子也詳下

傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢降也

不敢降者不敢

以己尊降祖

疏　正義曰云何以者據母爲衆子期而問也敖氏云夫妻一體故俱爲長子三年此加隆之服也不宜云不降父母於子其正服但當期初非降服今案敖說亦近是但傳意謂父不降長子與衆子同服故母亦不敢降耳　注云不敢降者不敢以己尊降祖之正體者此注本上父爲長子傳云正體於上言也雷氏云父之重長以居正嫡之胤當爲先祖之主故也母亦以此義而加崇焉父之服長以其仰

述祖禰堂構斯荷母亦以其不以大夫之嚴降祖禰之主母亦安敢以婦人之尊降所天之婦故曰父之所不降母亦不敢降以父況母明父猶屈體母宜無嫌如舊曰妻從夫服則當云夫所不降妻亦不敢降今言父母者豈非自子而言也今案雷云妻從夫服故雷駁之言如舊說云妻從夫服則傳當云夫妻今言父母明是據此子爲祖禰之正體故不敢降則雷說正申明鄭義耳或疑父在子爲母期而母爲長子三年不分父在與否又婦爲舅姑期而爲長子三年俱嫌於過李氏云母爲長子三年自爲服祖禰之正體無厭屈之義方氏苞云婦爲舅姑期其情適至是而止長子從家之大變先祖之正體摧故與夫同其哉今案父在爲母期婦爲舅姑之正體摧故與夫同其哉今案父在爲母期婦爲舅姑期一則屈於父之尊一則明所天之重乃盡人皆然此節爲妻從夫服故雷駁之以此節爲妻從夫服故雷駁之以此節爲妻從夫服故雷駁之以此節爲妻從夫服故雷駁之以

右齊衰三年

卷二十一終

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨期者疏正義曰此服自疏衰至疏屨皆與前章不殊而備列之者賈疏云以此一期與前三年懸隔恐服制亦多不同故須重列也敖氏云是章凡四條其三言爲母其一言爲妻也以禮考之爲母之期者以父在若母出故屈而在此也妻以夫爲至尊而爲斬衰三年夫以妻爲至親疋齊衰三年而服期者不敢同於母故爾然則二服雖在於期實有三年之義此杖屨之屬所以皆與三年章同也賈疏又云此章雖止一期而禫杖具有案下傳記云期之喪十一月而練禫杖具有案下傳注云此謂父在爲母卽此章也十三月而祥十五月而禫注云此謂父在爲母卽此章也固是有禫然亦有辨凡禫必主喪者主之母之喪父爲之禫故子從父而禫之若出母與繼母嫁而從者則己非喪主無禫也今案喪服小記云爲父母妻長子禫又云宗子母在爲妻禫則其餘父母在爲妻皆不禫可知也下傳云父在則爲妻不杖曾子問女杖然則爲妻禫杖亦有不得伸者矣

傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也帶緣各視其冠問之者見斬衰有二其冠同今齊衰有四章不知其冠之異同爾者此異同爾緣如深衣之緣今文無冠布同也先緦麻而後小功者特取與大功協句耳無意義也舉氏崇義云斬衰亦冠衣相受何者凡喪制服所以表哀有盛時殺時其服乃隨哀隆殺故初服麤惡至葬後練後大祥後漸細加飾斬衰裳初三升冠六升既葬以其冠爲受受衰六升冠七升小祥又以冠爲受衰七升冠八升此是葬後祥後皆更以輕服受之故有受冠受服之名其降服齊衰初从衰裳四升冠以其冠爲受受衰七升冠八升正服齊衰五升冠九升義服齊衰六升冠八升既葬以其冠爲受受衰八升冠九升義服齊衰七升冠十升既葬以其冠爲受受衰九升冠十升降服大功衰七升冠十升既葬以其冠爲受受衰十升冠十一升正服大功衰八升冠十升既葬衰十升冠十一

升義服大功衰九升冠十一升既葬衰十一升冠十二升以其初喪冠升數皆與既葬受衰升數同故云齊衰大功冠其受又曰小功緦麻冠其衰者謂降服小功衰冠皆十升正服小功衰冠皆十一升義服小功衰冠皆十二升緦麻十五升抽其半而七升半衰冠升數亦同李氏云冠其受者以受衰之布爲冠也冠其衰者冠與衰同也大功以上有受故冠其受小功以下無受故冠其衰盛氏世佐云帶緣布帶之緣也各各齊衰以下也斬衰絞帶無緣齊衰以下以布爲帶又云帶緣各視其冠則帶之升數各視其衰數賈疏分帶緣爲二物訓緣爲中衣之緣非敖指爲冠衰之緣尤誤夫重服斬而不緝齊衰僅緝之而已其冠則五服皆條屬外畢安得有緣今案盛說是也斬衰麻爲之則齊衰以下之絞帶雖用布其升數亦當與衰同不當與冠同賈於前章疏云布帶以上也此傳所云各視其冠者帶之緣耳非謂帶也玉藻天子素帶朱裏終辟而素帶終辟大夫素帶辟垒士練帶卒下辟鄭注辟讀裨冕之裨裨謂以繒采飾其側是帶有緣也此帶之緣各與其冠布升數同當謂大功以下服輕者若齊衰以上帶未必有緣也於此言之者因廣

陳大功以下之冠而幷及之耳注云問之者見斬衰有二其冠同今齊衰有四章不知其冠之異同爾者此鄭釋傳發問之意也斬衰有二謂三升及三升有半也齊衰有四章謂三年及杖期不杖期三月也斬衰冠俱六升此齊衰四章不知其冠之異同故於此發問也敖氏云問者惟疑此章之冠荅者則總以諸章之冠爲言以其下每章之服亦各自不同故也云緣如深衣之緣者玉藻言深衣之制云緣廣寸半注緣飾邊也鄭以深衣之緣人所共曉故以彼況此謂此緣亦是飾邊也賈因注言深衣而誤解爲中衣致滋後人之謬云今文無冠布纓三字故從古文不從今文也鄭本經傳相連故於此釋之也

父在爲母疏正義曰李氏云喪服四制曰資於事父以事母而愛同天無二日土無二王國無二君家無二尊以一治之也故父在爲母齊衰期者見無二尊也此以權制者也猶心喪三年今案不言繼母慈母者父在爲母期則爲繼母慈母亦期可知上之妾子亦期褚氏云庶子爲母母與父異宮皆得伸禫與村同宮者

不禫雖杖而不以卽位見小記又案大夫之妾子父在爲其母大功君之庶子父在爲其母練冠麻麻衣緣緣既葬除之不在五服之中詳下大功章及記

傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也父必三年然後娶達子之志也

疏正義曰以子爲母當三年今服期故問也屈也以下荅辭私尊謂母據子言除母服也父至尊子不敢伸母服三年賈疏云屈者子自屈於父故期而於子爲至尊夫亦至尊母則於子爲尊也子爲母之服亦除家無二尊也方氏苞云祥禫而後父子爲母屈而期心喪猶三年故父雖爲妻期非是薄於母只爲尊在其父不可褻尊之不同於父矣知陰之必屈於陽則知尊於母矣自唐武后始創父在爲母三年之典禮以一悍妻暴母易之迄千百年而莫之能正又從而甚焉者矣周公孔子不如其信武氏也然則今有聖人作其於此必有所不安者矣

疏正義曰以子爲母當三年今服期故問也屈也以下荅辭私尊謂母據子言除母服也父至尊子不敢伸母服三年賈疏云屈者子自屈於父故期而於子爲至尊夫亦至尊母則於子爲尊也子爲母之服亦除家無二尊也方氏苞云祥禫而後父子爲母屈而期心喪猶三年故父雖爲妻期非是薄於母只爲尊在其父不可褻尊之不同於父矣知陰之必屈於陽則知尊於母矣自唐武后始創父在爲母三年之典禮以一悍妻暴母易之迄千百年而莫之能正又從而甚焉者矣周公孔子不如其信武氏也然則今有聖人作其於此必有所不安者矣

謂人曰聖人制厥降之理豈不知母恩之淺也但尊祖貴繭欲其遠別禽獸近異夷狄故也人情易搖淺俗者衆一紊其文度豈可正乎後薦嵩與學士改修五禮又議請依元敕父在爲母齊衰三年遂爲成典朱子曰齊又禮須從儀禮爲正又曰父在爲母盧履冰議是徐氏乾學云父在爲母不止期歲也禫記曰期之喪十一月而禫注云父在爲母則是名雖練十三月而祥十五月而禫其實十有五月與他期服有異又益以心喪之爲期十有五月與他期服有異也乃唐人欲增爲三年賈疏云禮則其所以居喪之實未嘗異伯叔母之期服曷嘗有祥禫之禮乎哉華氏學泉云天尊地卑而乾坤定父天也母地也地統乎天母統乎父陰陽之大分人道之大防也夫貴於事父以事母而變同然而父在爲母三年嫌於無父也故不得不屈而期聖人之制服凡以順天地之理定尊卑之分而已是故知地之不同於天則知母不同於父知父在不得伸私尊於母母何算焉夫父母之服凡喪之

妻

疏正義曰賈疏云妻卑於母故次之徐氏乾學云妻服既爲之杖又爲之禫同於父在爲母所以報其三年之斬異於他服之齊衰期也盛氏云此謂適子之庶子父在亦同大夫之庶子父在爲妻適子爲其妻在五服之外父沒乃爲之大功

傳曰爲妻何以期也妻至親也

適子父在則爲妻不杖君所主夫人妻大子適婦父在子爲妻以杖卽位謂庶子疏正義曰以父在爲母期故問也此

云何以期也與上爲母云何以期也語同而意別上問怪其輕此問怪其重故雷氏云妻卑以擬同於母故問深於常也妻至親也苔辭馬氏云妻與已共承宗廟所以至親也陳氏銓云以其至親故服同於母雷氏云不直云至親而言妻者明其齊體判合之親以別於至極之稱而言　注云適子父在則爲妻不杖以父爲主

也服問曰君所主夫人妻大子適婦者案爲妻父在亦期父沒亦期但父在適子爲妻期而不杖以父主其喪故也父在則爲妻不杖本下不杖章傳文引服問者證父主適婦喪之事彼注云言妻見大夫以下亦爲此三人爲喪主也則士亦主適婦之喪明矣云父在庶子爲妻以父在則位謂庶子者案喪服小記云父在庶子爲妻不杖章不杖則不禫以示與父沒者不杖祇不得即位也若父沒之後大夫之適子庶子爲妻可以杖即位是也以上依鄭義釋之但經於此章止云妻無適子及父在父沒之後大夫之適子爲妻則又似尊父在庶子爲妻雖不主庶婦故庶子爲妻皆得杖期

儀禮正義　卷二十二　喪服二　五

之適子不以適於士窮疑士卑父在適子庶子爲妻皆得杖期大夫尊父在庶子爲妻而傳以父在釋之也大夫之庶子父沒爲妻得杖期者大功章大夫之庶子條注云言從大夫而降則於父卒如國人是也又據小記孔疏引或問云適子之異於庶子者在不以杖即位孔疏其子長子之子祖在不厭孫得杖但與祖同處不得以杖即位案此是祖主子孫則其子不以杖即位與小記疏所引或說合可不以即位與小記疏所引或說合可而其適子亦得杖也如謂士之適子爲妻不得杖期之文其服者以已之從之耳徐整問出母雖出自爲其子期也李氏云出母不嫁爲父後者爲之期且杖不杖則經無明文其服則出而嫁者更無論矣故經不命之反也據石渠議嫁母本無服則出而嫁者更無論矣故夫可以即位與小記疏所引或說合可而其適子亦得杖也如謂士之適子爲妻不得杖期之文其服者以已之從之耳徐整問出母雖出自爲其子期也李氏云出母不嫁爲父後者爲之期且杖不杖則經無明文其服則出而嫁者更無論矣故夫可

若妾子之爲其出母或有不然者非達禮也今案以理論之嫡母所後母非己所生其出也固無服本生母出以爲人後而無服若繼母及妾所生之子於其母也亦宜服期以母子之義同也敖說似亦可通注云出猶去也者國策注云去謂遣逐之不使在室故義與去同也此經出妻謂之出大戴禮謂之去公羊注謂之棄大戴禮本命篇云婦有七去不順父母去無子去淫去妒去有惡疾去多言去竊盜去淫去妒去有惡疾去多言去竊盜去其離親也竊盜爲其亂家也有惡疾爲其不可與共粢盛也多言爲其亂族也淫爲其絕世也淫洪棄不事舅姑棄口舌棄盜竊棄嫉妒棄惡疾棄義與不去前貧賤後富貴不去孔氏廣森云婦人雖應此三事若潘與不孝猶當去之禮故有婦當悉而大戴同此婦人犯七出之事也鄭氏易注云嫁於天子雖失禮無出道廢遠而已出者公羊傳莊二十七年何注云婦人有七棄無子棄惡疾棄義與不反義也婦有三不去有所取無所歸不去孔氏廣森云不服故傳明之爵人因此遂有謂父在爲母之服期而猶不杖期也經但著出母之文不見其異於見在之子至親無所不施親者屬母子之道絕也疏正義曰案此傳因經而推言之見其異於見在之子也當以出妻之子爲父後者至不敢不杖而及曰施親者屬母子至親無所不施親者屬母子之道絕也疏正義曰案此傳因經而推言之見其異於見在之子也當以出妻之子爲父後者至不敢不杖而及曰施親者屬母子至親無所不施親者屬母子之道絕也疏正義曰案此傳因經而推言之見其異於見在之子也當以出妻之子爲父後者至不敢不杖而及曰施親者屬母子至親無所不施親者屬母子

傳曰出妻之子爲母期則爲外祖父母無服傳曰絕族無施服親者屬出妻之子爲父後者則爲出母期無服傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也

儀禮正義卷二十二　喪服二　七

絕道疏正義曰案此傳有此二義以補經所未及也當以出妻之子爲母期至親者屬母子至親無所不施親者屬母子之道絕也疏正義曰案此傳因經而推言之見其異於見在之子也當以出妻之子爲母期至親者屬母子至親無所不施親者屬母子之道絕也疏正義曰案此傳因經而推言之見其異於見在之子也當以出妻之子爲母期至親者屬母子至親無所不施親者屬母子之道絕也疏正義曰案此傳因經而推言之見其異於見在之子也當以出妻之子爲母期至親者屬母子至親無所不施親者屬母子之道絕也疏正義曰案此傳因經而推言之見其異於見在之子也當以出妻之子爲母期至親者屬母子至親無所不施親者屬母子

爲母期至親者屬母子至親無所不施親者屬母子在爲而及曰施親者屬母子至親無所不施親者屬母子之道絕也疏正義曰案此傳因經而推言之見其異於見在之子也當以出妻之子爲母期至親者屬母子至親無所不施親者屬母子之道絕也疏正義曰案此傳因經而推言之見其異於見在之子也當以出妻之子爲母期至親者屬母子至親無所不施親者屬母子之道絕也疏正義曰案此傳因經而推言之見其異於見在之子也當以出妻之子爲母期至親者屬母子至親無所不施親者屬母子之道絕也疏正義曰案此傳因經而推言之見其異於見在之子也當以出妻之子爲母期至親者屬母子

服親者屬出妻之子爲父後者則爲出母無服二字遂指爲經文謬甚也服問曰母出則爲繼母之黨服則不爲其黨服案爲繼母之黨服明甚傳唯言外祖父母舉其重者以見輕者無服耳敖氏云施服言所以爲外祖父母無施服言所以爲絕族無施服期也此傳者引舊禮而復引傳以釋之也下放此吳氏紱云出母已嫌爲服妻則

儀禮正義卷二十二　喪服二　八

不從服出姑子亦不服出祖母蓋私恩祇在一身而已絕也又案喪服小記曰爲父後者爲其母不杖期何也曰爲祖後也敬宗家無二上之意先王制作精微不苟蓋無服此無服也者喪者不祭故也朱子曰出母無服此敖氏云與尊者爲一體釋爲父後也母不配父則爲子私親郝氏云適子後父與父爲體父至尊也若服私親是違尊故不敢今案喪服小記云適子正體於上當祭祭故也也與廢宗祀也此無服唯承宗廟祭祀者一人雖無服猶持心喪而不服故傳明之爵人因此遂有謂父之服期而猶不杖期則皆服杖期也經但著出母之文不見其異於見在之子也當以出妻之子爲父後者至不敢不杖而及曰施親者屬母子至親無所不施親者屬母子之道絕也疏正義曰案此傳因經而推言之見其異於見在之子也當以出妻之子爲母期至親者屬母子至親無所不施親者屬母子之道絕也疏正義曰案此傳因經而推言之見其異於見在之子也當以出妻之子爲母期至親者屬母子至親無所不施親者屬母子之道絕也疏正義曰案此傳因經而推言之見其異於見在之子也當以出妻之子爲母期至親者屬母子至親無所不施親者屬母子

雖有兄孟皮妾母所生則孔子實爲其後在禮爲父後者爲出母無服聖人以義處禮父母俱無是處唯江氏說實得情理之正故特錄之解者紛紛注云在殆而及曰施者此母黨之服非正服故云施服禮記大傳亦云絕族無移服言不移猶殆也孔疏無移服言不移親矣故不延移及之此母出則爲繼母之族亦與父族絕而不爲親矣不延移及之此母出則爲繼母之族亦與父族絕而不爲親矣故

父卒繼母嫁從爲之服報（疏）正義曰馬氏云繼母爲己父

道故隨爲之服繼母不終己父三年喪禮畢嫁後夫重成母
馬鄭以繼母已服父喪貴終母子之恩故隨爲之服惠氏云
棟云如馬注則傳云貴終是終父三年喪然鄭下注但云
嘗爲母子貴終其恩則鄭意不以母之服父喪與否也今
案惠說是但鄭於此節雖無注而於檀弓子思之母死於
衛節注云嫁母齊衰期則以此經父卒繼母嫁爲服期與
馬同矣從蓋訓爲虐字也王氏肅云從乎繼母而寄育則
爲服不從則不服服也則報不服則不報庾蔚之謂王順
經文鄭附傳說王卽情易安於傳亦無礙敖氏云父卒而
繼母不嫁則爲之三年從之嫁則期顧氏炎武云從字句
謂年幼不能自立從母而嫁也母之義已絕於父故不得
三年而其恩猶在於子不可以不爲之服也盛氏云賈疏
以從爲之服爲句從鄭義也後儒以從字絕句用王說也
以義斷之當以王說爲正蓋繼母本非屬毛離裏之親又
改嫁與父絕乃令前妻之子自居其室者亦爲之服此
於情爲不稱而於理亦有所未順者矣唯從繼母而嫁者
則爲之服以其有撫育之恩故也今案如王說從字方有
著落如馬鄭說則從字似贅文矣姜氏兆錫以王說爲不
易之定論是也經但言繼母之嫁而無父卒母嫁之文蓋
舉繼母以該親母謂繼母而嫁而子不從者皆不爲服可
知謂繼母嫁而子從之者必爲之服則親母嫁而子之從
之者亦必爲服可知此省文以見義也六朝諸儒沿用鄭
說每謂嫁母有服蔡氏德晉云母嫁則自絕於父而母子
之恩亦絕義宜無服故夫死改嫁非父所絕袁准因云父
卒母嫁亦與廟絕矣與廟絕卽與父絕矣此而可服安在
出母之不可服乎不從則其子尙有大功同財之親不得
嫁也已自絕於其父而幷絕其子何有於子猶能終其恩
故不可絕也互詳繼父條下○吳氏紱云爲母則繼母慈母皆如母爲妻則繼妻如妻
承祖母之重曾玄孫承曾高祖母之重者以其服反服之
高祖父在亦如之爲人後者所後父在爲所後母若繼母與在室者父在爲母
母亦如之女子子反在室者父在爲母若繼母與在室者同
同今案黃氏佾服有大夫之庶子爲妻杖期大夫之適子爲妻杖期二條徐氏乾學刪大
子父沒爲妻杖期二條是也大夫之庶子父沒爲妻已該於經妻內若父
在爲妻大功
不服期也

服也如杖期章父卒繼母嫁從爲之服報而繼母爲所從
之子期不見杖期章是也其一此爲彼彼爲此並舉其服
經卽不復見報文而傳必見報之之文也如不杖期章昆
弟之子爲世叔父母世叔父爲昆弟之子世叔母爲夫之
昆弟之子亦見於經而傳必曰報之是也今案以此推之餘可知矣

傳曰何以期也貴終也　貴爲母子貴終其恩（疏）正義曰傳以繼母

亦期故問也通典載皇密云婦無再醮之義禮許其嫁而
謂無大功之親不能自存攜其孤孩與之適人使無窮
屈之難故曰貴終也若偏褻之日志存爽貳不遵其姜
靡他之節而襲夏姬無厭之欲輕忽先亡棄己如遺何
貴終之有郝氏云父死從繼母嫁是
相棄是無終也生依之死從服之所以貴終終其爲母子
之義也秦氏蕙田云貴終貴繼母之嫁而能終撫字之
恩也非嘗爲母子之說也繼母嫁則無服矣今案皇氏
郝氏以終屬子說卽注貴終其恩之意秦氏以終屬嫁
母說義尤精又案崔凱庾蔚之謂爲父後者雖從繼母
嫁亦不服萬氏斯大云身爲父後業
常禮行爲後事其服自不容無果能
如禮爲父後則已

克自立不從繼母往矣不從又奚服哉盛氏云此不別
其爲父後與否者以從乎繼母而嫁者
存者也受恩既同持服豈得而異故無分乎適庶也今
案此傳但云貴終不云爲父後者無服以此服本由從
制繼母嫁而子不從
常禮行爲後事其服自不容無果能
如禮爲父後則已

右齊衰杖期

不杖麻屨者此亦齊衰言其異於上疏正義曰賈疏云此不杖章輕於上禫杖故次之注云此亦齊衰之服唯不杖與上杖異麻屨與上疏屨異故經特言之其餘疏衰裳齊牡麻經冠布纓布帶及期俱與上同故不言也王氏肅云言與杖期同制唯杖屨異李氏云自此以下哀殺病輕故不杖也易蕘蒯之屨爲麻屨屨輕重之節也吳氏章句云以上四者俱不言受月蓋三年之喪達乎天子諸侯雖絶期尚爲后齊衰變除之日不盡同故也

祖父母疏正義曰此孫爲祖父母服也女孫在室同出嫁其祖三年以代父也禮各舉其正者故斬衰首父齊衰首父不杖期首祖父母也徐氏乾學云齊衰三年章有繼母如母之文而此不言繼祖母與祖母者古文簡省已包於祖母之中也汪氏琬云繼祖母與祖母有辨繼祖母之沒也祔於廟而祖庶母不祔夫既祔而可以無服乎今案齊衰服小記云妾母不世祭則庶子之子不爲祖庶母服也

儀禮正義卷三十二　憲服一

傳曰何以期也至尊也疏正義曰賈疏云祖爲孫止大功孫爲祖何以期荅云至尊者也者祖是至尊故期若然不云祖至尊而直云至尊者以是父之至尊非孫之至尊也今案此說非凡子孫於一本之親雖有遠近之不同而其奉爲至尊則一以統之緒所自來也故傳於父言至尊於祖言至尊而於曾祖父母傳云不敢以兄弟之服服至尊可知朱子曰父母本是大功加成期其從祖伯父母叔父世父母叔父皆爲至尊可以大功加之服至尊故加而爲期也

世父母叔父母疏正義曰此昆弟之子爲之服也世叔非正尊而爲祖之子故次祖後爾雅父之昆弟先生爲世父後生爲叔父父之兄妻爲世母父之弟妻爲叔母那疏繼世以嫡長先生於父則繼世者也故曰世父說文叔作未从上小言尊行之小者釋名父之兄曰伯父伯把也把持家政也叔世父言爲嫡統繼世也又曰伯父伯把也把持家政也叔

少也案世母亦稱伯母見禮記盛氏云父之先生者不皆世嫡而爲祖後者亦存焉故謂之世吳氏廷華云二者不言適庶蓋其服同

傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也然則昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也父一體也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足也夫妻胖合也昆弟四體也故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私也子不私其父則不成爲子故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗世母叔母何以亦期也以名服也宗者小宗與宗事者資取也爲始疏正義曰傳先問世父叔母叔母者以欲明一體之義也言何

儀禮正義卷三十二　憲服一　十三

以者雷氏云非父之所尊嫌服重故問也荅辭馬氏云與父一體故不降而服期陳氏銓云尊者父也所謂昆弟一體也李氏云五屬之內同祖者大功同曾祖者小功同高祖者緦世父叔父與父同期屬之服同父者期同祖者大功同曾祖者小功同高祖者緦己同出於祖應服大功以其與父爲一體故進服期也盛氏云尊者兼祖若父言世叔父者祖之子而父之昆弟也下云父子一體昆弟一體是世叔父與己之祖若父皆爲一體也以是而加隆焉故爲之期也案盛說與世馬陳異卻亦可通又問昆弟之子者以非一體而與世叔父同期故問也旁尊也不足以加尊焉故報之也荅辭故氏云昆弟之子本服亦大功世叔父不以本服服之而報以其爲己加隆之服者以己非正尊不足以尊加之故也今案正尊則可以加尊而降卑如孫爲祖期而祖但爲孫大功是已父子一體也三句而廣明一體之人父子首足也三句則又申言一體之義也賈氏云卑其一體如首足夫陽妻陰其一體如胖合昆弟同氣連枝各得父之體以爲體如四體之本爲一體然馬氏云言一體者還是至親因父加於世叔故云夫妻一體也又云昆弟一體因世叔加於世叔母故云夫妻一體也又云首足者父尊若首加祖在期子卑若足曾孫在緦也集

讀胖合合其半以成夫婦也盛氏云胖與判通半也凡禮媒氏掌萬民之判鄭注引此傳文亦作判今案傳雖以三者竝言而意主於昆弟故下專言昆弟以見父與世叔父一體而服有輕重也昆弟之義無分亦承一體言以一體則義不宜分也然而有分者則辟子之私也以下乃特言不容不分之理辟與避同子各私其父故世叔父不得避之子之私其父亦本乎天理人情張子曰子不私其父則不成爲子古之人曲盡人情如此若同宮有伯父叔父則爲子者何以獨厚於其父爲父者又烏得而當之敖氏云東宮西宮南宮北宮蓋古者有此稱亦或有以爲氏傳引之以證古之昆弟亦有分而不同宮者爲今案異居而同財以下則又卽宗法以明昆弟雖分而仍合之義內則由命士以上父子皆異宮異居卽異宮而財則同有餘謂常用之餘不足謂用有不足也盛氏世佐云支庶之贏餘匱乏皆宗子總攬其大綱而爲之裒益於其間故宗法立而無貧富不平之患又問世叔父母叔母者以世叔母本是路人而亦期故問也以名服也荅辭謂世叔母以配世叔父而有母道也此所謂以名著而男女有別其夫屬乎父道者妻皆主名治際會名著而男女有別其夫屬乎父道者妻皆

之屬是也大傳又云同姓從宗合族屬異姓

大夫之適子爲妻（疏）正義曰賈疏云凡大夫之子服例在杖期直以父爲主故降入不杖章是以進之在昆弟上者以其妻本在昆弟上也今案經服小記云世子不降妻之父母其爲妻也與大夫之適子同鄭注世子天子諸侯之適子之適子爲妻而小記謂天子諸侯之適子爲妻亦作判今案傳雖言大夫之適子爲妻而意主於昆弟故下專言昆弟以見父與大夫以上皆然以其不杖自大夫之適子始故特舉以爲言然則士之適子爲妻亦杖明矣

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也何以不杖也父在則爲妻不杖

大夫不以尊降適婦者重適也凡不降者謂如其親服之降有四品君大夫以尊降公子大夫之子以厭降公之昆弟以旁尊降爲人後者女子子嫁者以出降（疏）正義曰言何以者據大夫之眾子爲妻大功而期二句荅辭又問何以不杖者以既不降而問也父之所不降杖故問也父在則爲妻不杖亦荅辭傳知父在者李氏云凡言子者父在之稱又云大夫之適子爲妻雖得伸服猶厭於其父直去其杖故在此章今案此說是禮記爲妻父母在不杖注云尊者在不敢盡禮於私室也據此注則大夫以上之適子不杖爲大夫以上尊故耳非以父爲之褒主也問褒曰父在不敢杖尊者在故也彼經雖謂母褒然其言尊者在不杖之義則固有合矣張氏爾岐云前章注云父在子爲妻以杖卽位謂庶子爲大夫之適子則是爲小宗鄭謂世父爲小宗蓋主繼禰者以上之小宗則有不服期者矣或謂當兼大宗服齊衰三月不服期且此傳係申明大夫之適子父在亦得杖期之義故知謂小宗也宗事謂冠昏褒祭之事世父在則爲妻不杖若大夫卒則仍歸之於杖期之父也父在則爲妻不杖期章爲大夫之適子之妻雖有此說而張氏履駁之今附錄於此程氏瑤田云杖期章亦有此說而張氏爾岐云前章注云父在子爲妻以杖卽位謂庶子爲大夫之適子爲妻則是爲大宗者蓋士禮也若大夫之庶子父在僅得服大功何得以杖卽位乎今案張說是但大夫之適子庶子父沒皆得伸服猶厭於其父母在不杖注云尊者在不敢盡禮於私褒也今案此章但著妻服之正服也程氏瑤田云杖期章傳曰爲妻何以期也期也至不杖嫌屨章爲大夫以上尊故耳是上庶爲妻不論父在父卒竝杖期也曰父之所不敢杖尊者在故也乃曰大夫之適子爲妻則是爲妻父在不杖期專爲大夫之適子爲妻父在子爲妻以杖卽位期也曰父之所不敢降也然既不降則當如眾人在杖期章今案張說是但大夫之適子庶子父沒皆得伸服大功何得以杖卽位乎今案張說是但大夫之適子庶子父沒皆得伸服大功何得以杖卽位期也曰父之所不敢降也然既不降則當如眾人在杖期章今案張說是但大夫之適子庶子父沒皆得伸服大功何得以杖卽位期也曰父之所不敢降子亦不敢降也何以不杖也父在則爲妻不杖

杖之文則前已辨之詳杖期章妻傔下以尊降適婦者重適也者謂降庶婦不降通婦是重適也馬氏云大夫重適不降大功子從父不敢降其妻故服期也案舅爲適婦大功之服故子亦不敢降妻之期服也是馬義與鄭同李氏云凡大夫之子不降者達於天子皆然以大夫爲尊降之始舉以例其餘其子爲厭降之始舉以例其餘其說是也云凡不降者謂如其親服服期今不降仍服期是如其親之本服如爲妻本服之也云降有四品以下是鄭廣言降服之義賈疏云長子長子之妻等不降天子諸侯爲正統之親后夫人與君大夫以尊降者一等卽大夫爲衆子大功之等是也云公子大夫之子以厭降者此非身自尊受父之厭屈以降無尊之妻亦至親以期斬沈氏彤云下記云公子爲其母練冠麻衣縓緣爲其妻縓冠葛帶麻衣父卒乃大功是也大夫之子卽小功章云大夫爲其父母昆弟在小功皆是也云公之昆弟有兩義既以旁尊又爲餘尊厭也云尊降者此亦非己尊旁及昆弟故亦降其諸親卽小功尊及昆弟是也案大功章云公之昆弟爲庶母妻昆弟爲從父母昆弟是也云公之昆弟有兩義既以旁尊又爲餘尊厭也云父後者此二者是出也李氏云尊厭降者禮始於周檀弓曰古者不降上下各以其親滕伯文爲孟虎齊衰其叔父也至周而大夫以上始降天子諸侯服高曾祖父母祖父母妻長子通婦亦不降其親惟正統不降其叔父也爲孟皮齊衰其父母昆弟爲庶母昆弟是也云公之昆弟有兩義既以旁尊又爲餘尊厭也云大功以下以旁尊降其親服不過大功又大夫以尊降其親服之不過大功以下以旁尊降其親服之不過大功又大夫以尊降其親服之不過大功以下以旁尊降其親服之不過大功以下以旁尊降其親服之不過大功以下以旁

周時語說文所云周人謂兄曰鬯是也記與傳則有言昆弟者有言兄弟者傳曰小功以下爲兄弟此指服言之蓋兄弟之服也又曰小功以下乃有之古人通謂外姻爲兄弟以小功總麻內皆有指人言者鄭記注云兄弟猶言族親是也總之服制之稱止可言兄弟不可言昆弟其昆弟亦通他經多有言兄弟者非

爲衆子　衆子者長子之弟及妾子也注云衆子未能遠別也大夫則謂之庶子降之爲士亦如之士及庶人則一也賈疏云衆子者長子之弟及妾子女子子在室亦如之士及庶人則一也正義曰大功天子國君不服之內則曰冢子未食而見必循其首疏正義曰賈疏云必執其右手適子庶子已食而見之注云衆子者長子之弟及妾子之衆子也前斬章云父爲長子斬注云衆子者長子之弟及妾子之衆子也此爲衆子明兼適妻所生第二子以下也前斬章云父爲長子是爲適長子一人則此爲衆子妻爲妾子亦期通典載劉玠議云女子子在室服與衆子同出嫁則大功也女在室同出嫁亦降大功

昆弟之子　疏正義曰此世叔父之服也賈疏云昆弟子疏於親子故次之陳氏銓云男女同耳今案子爲士之稱前父爲長子下注云不言適子通上下蓋亦謂此其實長子衆子與適子庶子名異實同凡言長子者則不獨長子之弟爲衆子而妾子亦爲衆子言適子則不嫌妾子爲庶子而適子之同母弟亦爲庶子經中凡以適對庶言者適謂適長一人其餘皆庶也

傳曰何以期也報之也　檀弓曰喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之疏正義曰傳注引檀弓孔疏云已子服大功今乃服期故云引進也欲明報義故假問以發之猶子也女在室同出嫁亦降大功

朱子云猶子訓如謂服如己子也沈氏彤云凡旁親卑屬之服皆報也惟昆弟之子同於己子故又有引而進之義今案檀弓說與上傳旁尊也不足以加尊焉故報之也不同而皆可以發明經意鄭以報字義上傳已盡故引檀弓釋之以見昆弟與己一體其子當視如己子矣○案上爲衆子節賈疏云昆弟衆子及昆弟之子皆不發傳者以其同是一體故無異問此疏云引同己子與親子同故不言報據此似此節本無傳文先大父曰上世父母叔父母傳明云昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也則義已見於彼此不當重出然則此傳曰何以期也報之也九字疑後人因夫之昆弟之子傳文而誤衍耳至賈疏謂引同己子故不言報亦非蓋報義已見前傳無煩重出耳

大夫之庶子爲適昆弟　兩言之者適子或爲兄或爲弟疏正義曰敖氏云大夫之庶子爲昆弟大功嫌於適亦然故以明之今案庶子謂適妻所生第二以下及妾子也適昆弟謂其爲父後者一人也天子諸侯爲長子服斬則天子諸侯之庶子同可知注云兩言之者適子有長於妾子者亦有小於妾子以適不以長故容有弟之庶子爲士之稱前父爲長子下注云不言適子通上下蓋亦謂此其實長子衆子與適子庶子名異實同凡言長子者則不獨長子之弟爲衆子而妾子亦爲衆子言適子則不嫌妾子爲庶子經中凡以適對庶言者適謂適長一人其餘皆庶也

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也　大夫雖尊不敢降其

適重之也適子爲庶昆弟庶
昆弟相爲亦如大夫爲之　疏正義曰言何以者據庶
二句荅辭與大夫之適子爲妻傳義同盛氏云父於長
子相爲大功而問也下
子三年庶子期昆弟相爲亦期服之正也大夫以尊故
期服之正也大夫以尊故
降庶子於大功而於長子白若三年是父之所不降也
大夫之庶子厭於父降其庶昆弟於大功而於適昆弟
自若期是子亦不敢降也　注云大夫雖尊不敢降其
適重之也者此釋傳父所不降之義云適子爲庶昆弟
庶昆弟相爲亦如大夫爲之者以父之所降子亦不敢
不降也如大夫之皆大功也陳氏銓云大夫爲衆子
大功嫡子期今案大夫自是承宗傳
重者當爲長子之例服斬今期者吳氏廷華
適孫　疏正義曰賈疏云孫卑於昆弟故次之此謂適子
其適孫承重者祖爲之期今案適孫承重爲祖斬
衰祖似當從父爲長子之例服斬今期者吳氏廷華
云適子從其祖已爲之服斬故不復爲適孫斬也
傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦
亦如之　周之道適子從則立適孫是適孫將上爲祖後
者也長子在則皆爲庶孫耳孫婦亦如之適婦

凡父於　疏正義曰言何以者據衆
在亦爲庶孫之婦
將爲後者無適孫則申明經之所云適孫者
後者非長子皆期也　疏孫大功而問也不敢降其
適也荅辭有適子者無適孫則經之適孫者
乃適子已從之稱也孫婦亦如之又因適孫而兼明孫
婦之例也盛氏云傳意蓋謂孫爲祖期祖亦當報之以
期以正尊故降之於大功而爲適孫則在此章是不敢
降其適也　注云周之道適子從則立適孫是適孫將
上爲祖後者也者謂適子已從乃立適孫爲後是適孫
將上爲祖後之人鄭於檀弓仲子舍其孫而立其子注
云周禮適子從立次子爲後言也云長子在則皆爲庶孫
耳者謂長子在則不立適孫無適庶之別雖孫之長者
亦與庶孫同服大功以明傳所云無適孫之義也顧氏
炎武云家子身之副也家無二主亦無二副故有適子
者無適孫唐高宗有太子而復立太孫非矣云孫婦亦
如之適婦在亦爲庶孫之婦者謂適婦在則雖長孫之
婦亦不得爲適孫婦以明傳亦如之義也云凡父於
將爲後者非長子皆期也者敖氏云注蓋以斬衰章唯
言父爲長子故也又云鄭言此者爲適子從而無適孫
者見之且明爲適孫亦期之意也沈氏彤云敖蓋以此

爲人後者爲其父母報　疏正義曰此爲人後者而設不知適曾孫適玄
注專爲庶長及支枝來爲後者而設
孫與庶長子族人支子之已立者皆將爲後者也敖說
未盡又云黃勉齋以後人生而立後者爲非卻恐未然
今案此注明不爲適孫三年之義而又以廣明立後之
服二者相兼乃倫注雖云父實則孫之也又適孫以下承重孫婦之
循云其夫爲祖曾祖高祖後者妻從服如舅姑孔瑚問
虞喜曰假使玄孫爲後玄孫之婦從服期曾孫之婦尚
存纔總麻近輕遠重情實有疑喜荅曰有嫡子者無嫡
孫又若爲宗子母服則不服宗子婦以此推玄孫爲後
若其母尚存玄孫之婦猶爲庶不得傳重傳重之服理
宜在姑矣庾蔚之云舅沒則姑老是授祭祀於子婦至
於祖服自以姑爲嫡萬氏斯大著承重爲祖斬
賀說爲然諸氏則取虞庾之說方氏苞云適婦且當爲主也孫婦
期從夫也唯姑本大功然不可以姑輕而婦重而祖姑與姑並存祖姑期其本服
亦爲庶孫之婦自當以三世皆期歟今案據鄭注云適婦
庾氏之說爲是方說亦未在可從也

足矣不容計所後之親疎遠近而異其服也其所以必降其親者何也隆於所後也其所以不計其親疎者何也隆於所後亦不得薄於所生也先王之制服所以交致其情而無憾也曰降其父母之服不易其父母也非爲人後者自稱之父母又仍其父母之稱而不易之於不杖期嫌與所後之母同服亦得制禮精意悉服小功此亦謂本降期故妻降服大功

儀禮正義卷二十二　喪服二　三

記曰夫爲人後者其妻爲舅姑也妻從夫服夫降期之以義而恩不降之於齊衰三年及杖期而降之於大功此一日所後之父與所生父又曰父稱所生父母聖人斷之以義爲降其父母而其父母亦降其尊而爲之報自是道理不可朱子之所謂不可者主以理也而未嘗非情也而於理有所不可矣今案華陽公會子固爲人後之議所生稱親之說非歟

傳曰何以期也不貳斬也何以不貳斬也持重於大宗也

者降其小宗也爲人後者孰後大宗也曷爲後大宗也

大宗者尊之統也禽獸知母而不知父野人曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣

諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上

卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絕族人以支子後大宗也適子不得後大宗

則知尊禰近政化也大祖始封之君始祖者感神靈而生若稷契也自由也及始祖之所由出謂祭天也上猶遠也下猶近也收族者謂別親疎序昭穆大傳曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世婚姻不通者周道然正義曰此傳者設爲問荅以明服期之義并以再期之義也至降其小宗也再問荅皆以明服期之義但問與荅專據爲父服斬言之耳問者母統於父明重者降則輕者亦降可知馬氏云爲大宗斬還爲小宗期故曰不貳斬也敖氏云爲大宗不可二斬不並行既爲所後父斬則於所生父不得不降爲期也今案大宗百世不遷之宗惡服小記云別子爲祖繼禰者爲小宗有五世則遷之宗小記云小宗有四或繼高祖者或繼曾祖或繼祖或繼禰者皆至五世則遷注大傳云小宗四人尊之謂之大宗又云小宗四人從一人謂之大宗凡五孔疏小宗四人兄弟爲宗四與大宗二是繼禰者與親兄弟爲宗三是繼曾祖與再從兄弟爲宗四與大宗一是繼祖與同堂兄弟爲宗五與大宗凡五孔疏小宗四人從一人謂之大宗又云小宗有五世則遷注大傳云繼別爲宗繼別子之世嫡也族人後者不當易其父母之宗惡服小記云別子爲祖繼禰者爲小宗有五世則遷之宗小宗五世則遷之宗百世不遷之宗大宗百世不遷者也宗其繼別子之所自出之祖繼別子之後也宗其繼別子之後也繼別子之後者百世不遷者也繼別子之後者五世則遷者也鄭注小記云小宗有四或繼高祖者或繼曾祖或繼祖或繼禰者皆至五世則遷注大傳云繼別爲宗繼別子之世嫡也族人後者不當易其父母之宗惡服小記云別子爲祖繼禰者爲小宗有五世則遷之宗小宗五世則遷之宗百世不遷之宗大宗百世不遷者

父矣禰謂父也或說與程說似俱可通大夫是服官政有治人之任者學士謂升於學校之士通三物六行者也故知尊祖敬宗矣周祖放氏云諸侯言太祖天子言始祖則始祖后稷又祖文王白虎通云后稷爲始祖以文王爲太祖稷矣周祖其教也及謂祭及之也程氏又云禽獸人情以制禮因以所上下而別尊卑此所以有尊統下之殊今案統上統下是比擬之辭言其尊之統有自然之別由其所知各有限也聖者統下之統上推出收族故族人以支子則不絕重本也故族人以支子後大宗所以尊祖重不絕大宗無子則絕大宗無子則不可絕何休公羊傳注云小宗一義皆以明大宗之重而不可絕何休公羊傳注云小宗一義皆以明大宗之重而不可絕何休公羊傳注云小宗一義皆以明大宗之重而

是乃小宗也小宗明非一也小宗有四丈夫之婦人之爲小宗各如其親之服辭大宗（疏）正義曰自夫士者也爲夫之君自內宗外宗文內女外女之有齊者自應服期其異者幷服夫之君自內宗外宗之婦人不貳斬之義故下申言之是矣婦人出嫁人不爲父尚不貳斬何況爲君乎此文略異而義同敖氏云人所尊大者無如仕焉而已者幷服小君耳遂以爲小君之婦人亦期也與上問同而亦期故問也婦人雖出嫁在外而不能保無被出

之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月也必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居 妻稱謂年未滿五十子幼謂年

十五已下子無大功之親謂同財者也爲之築宮廟於家門之外神不歆非族妻不敢與焉恩雖至親族已絕矣夫不可二此以恩服 疏 正義曰言何以者謂繼父非爾未嘗同居則不服之親屬而服期故問也復云傳曰乃傳者引舊傳以荅之夫死妻稱子幼以下詳言繼父同居之義與之適人謂此子隨母適人也所適者謂母再嫁之夫也馬氏云無大功之親以收養之故母與之俱行適人說文財人所賣也貨財也二字亦通蓋之言上文言謂必此子與母所再嫁之夫皆無大功之道也金玉布帛泉穀之屬皆爲貨財也若是則繼父是之則賈說爲細密蓋一有大功之親即非無主後者必嘗同居而其初時三者有一闕即爲未嘗同居以此傳及小記之文考今案馬以子不隨母往爲未嘗同居此傳再嫁之夫皆無大功之道也若是則繼父同居而爲之齊衰期其後或繼父更云得爲繼父同居之有也賈疏云自有宗廟不隨母適人者謂子初與母往繼父不爲異居云謂已自有宗廟不隨母適人者謂子初與母往繼父不爲異居之有也賈疏云

之爲父子矣許爲父子而後天下之爲繼父者能盡其心以相恤亦推命之爲父子而後一天下之待繼父者不背其恩以相棄使所適者幸而他日有子則此子歸其本宗而爲異居繼父仍不敢忘其前日之恩爲制齊衰三月之服以報之若不幸而所適者終於無子則以恩相終始而爲同居繼父生則爲之齊衰期大功之親而後許之適人非是不得稱口以適人矣必此亦情之不容褻義之無可辭者也然必妻俾子幼無所適而後謂之同居繼父若從則爲之齊衰期而已若繼父之道者恩莫隆於崇其先詒莫重於尊其祖而不敢以非禮濆干也其所以專舉築宮廟歲祀而不敢與焉者婦人以必爲之築宮廟於家門之外者神不歆非族而不敢以非禮濆也其所以妻不敢與焉者婦人居矣且其所以而祭其祖禰而後謂之同居繼父非是不得比恩於同財名於繼父矣必兩無大功之親同財而後謂之繼父非是不得託名於繼父矣必爲之築宮廟以存其先祀

適人疎故總言之也姊者咨也妹者末也釋名父之姊妹曰姑姑故也言於己爲久故之人也姊積也妹昧也餘詳士冠禮敖氏云爲姑姊妹女子子出適者降爲大功今以其無主乃加於降服一等而爲之期其姑姊妹於昆弟姪亦不容不以其所加不在彼故也女子子適人者爲父母自當期之義生於已而程氏瑤田云此言姑姊妹報下經大夫之子節言唯子不報益互相足今案此經主謂父母昆弟姪爲姑姊妹女子無主後遇本親昆弟姪之喪亦加隆焉是之謂報敖氏謂子之無主者服之以示矜憐之意其姑姊妹亦以夫家既服期之義生於已而不在彼是矣郝氏乃謂姑姊妹於姪昆弟姒無主亦然此則非也姪昆弟無子而姒自有本宗主之卽或小宗不立後亦可從祖祔祭與女子異或疑夫得祔祭宗子之家其妻不從夫祭乎吳氏紱云適子自祭其祖禰尚有吉祭未配者無後者與嫡者等禮從其畧焉前得配邪又案女子子不爲父服斬者此無主與被出異斬衰章子嫁反在父之室爲父三年乃祔出而歸與夫絶者故爲父服斬此則夫亡時已服斬故不貳斬也

傳曰無主者謂其無祭主者也何以期也爲其無祭主也

儀禮正義卷二十二　喪服二

故也無主後者人之所哀憐不忍降之疏正義曰此傳先釋經無主之義而後言服期之故也賈疏云無主有二謂喪主祭主傳不言喪主者喪有無後無無主者若當家無喪主或取五服之內親又無五服親則取東西家若無則里尹主之今無主者謂無祭主也今案賈說本禮記是也注云不忍降者謂不忍降服大功仍服期也雷氏云案檀弓曰姑姊妹之薄也益有厚之者也既無受我之厚則我不得降其本情故哀發於天倫也故氏云祭主者夫若子若孫也如是也疏正義曰此從服之輕者故次姑姊妹女子子無主下傳兩言君之服斬明臣所以服期妻則小君也者臣爲小君本服亦緦不同故特言之然期雖小君本服亦緦君而服故均謂之從服敖說得之經言父在爲母期喪服小記曰祖父在爲祖母後者三年明君三年臣乃從服期放氏云案注云此爲君矣而有父若祖在者說亦是也○放

爲君之父母妻長子祖父母疏正義曰此從服之輕者故先言父母妻長子而後言祖父母者以其非服之常故退在後也李氏云此服雖重而恩則輕禮記曰親喪外除兄弟之喪內除視君之母與妻比之兄弟檀弓曰君之母與妻之喪君處言語飲食衎爾小記曰爲君之父母妻長子君已除喪而後聞喪則不稅其禮若小功以下耳君之適婦適婦從服無文案下記君之所爲兄弟服室老降一等則君爲之服者臣皆從服也庾蔚之以爲經惟兒重服之從則輕服不從可知未知然否服問曰大夫之適子爲君夫人大子如士服君之母非夫人則君之父母與祖父母及驂乘從服惟君所服服也小記曰近臣君服斯服矣其餘從而服不從而稅君雖未知喪臣服己惟君所服者其服視君無所降也稅謂喪服年月已過乃追服之今案據此經則庾氏之說爲是室老降一等彼注云公士大夫之適子而君詳後又據服問君之妻長子之服及於大夫之適子而則否是亦其異也

傳曰何以期也從服也父母長子君服斬妻則小君也

父卒然後爲祖後者服斬此爲君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也若是繼體之君則其父若祖有廢疾不立父卒者父爲君之孫宜嗣位而早卒今君受國於曾祖而卒今君之孫宜嗣位而早卒今君受國於曾祖父爲君疏正義曰言何以者以其情疎而俱服期故問也從服也以下荅辭馬氏云父母長子君服斬故臣從降服一等期也妻則小君服母

卽位而父先卒祖後卒者如注所云者是也亦或有父爲君而卒子毓代立而祖乃卒者注乃舉其一而遺其一意似未備今案敖氏分別注釋傳之意尚是但謂其有未備則於注義尚欠審察蓋注父卒者以下雖釋傳廢疾不立說下故結言今君受國於曾祖也此不過舉父卒爲祖後者服斬之文要仍是承上父若祖有父若祖皆是未爲君而卒者若既爲君而卒則其臣當服斬不服期矣張爾岐云注云繼體之君容有祖父之喪者謂父有廢疾不立而又早卒受國於祖或祖有廢疾不立而受國於曾祖故身已爲君而又有父立而又早卒之三年其臣從服爲之期也案此說極於義總以經所云君之一端以示人注意總以經所云君之一端以示人注意總以經所云君之一端以示人注意

婦爲舅姑（疏）正義曰妾事女君與婦事舅姑同故文相次也說文婦服也蓋取卑服之義白虎通稱夫之父母謂之舅姑何尊如父而非父者舅也親如母而非母者姑也釋名夫之父曰舅舅久也久老稱也夫之母曰姑姑亦言故也餘詳士昏禮王氏志長云婦爲舅姑期非輕舅姑也重斬也女子非夫不天從夫則父母降矣何也無二斬也先王以爲惟妻之於夫孝子之於親其情爾矣非可以責婦之父母傳曰不二斬也不二天也夫臣之於君子之於父婦之於夫三綱也臣以君爲天子以父爲天婦以夫爲天一也臣爲君服斬而爲君之父母期子爲父之父母期妻爲夫之弗可易也方氏苞云婦爲舅姑期蓋引而與己之親父母同則亦恩義之盡矣婦人之義以夫爲天不容有二傳所謂婦人不貳斬也華氏學泉云先王之制禮稱情而立文夫斬者斬也三年之喪如斬所以爲至痛極

者皆報之從服故降故已報之亦與夫同此今案李說與陳同而義益顯也

公妾大夫之妾爲其子疏正義曰賈疏云二妾爲其子應降而不降重出此文故次之馬氏云公諸侯也雷氏云嫌二妾從於君尊以降其子故明之所嫌者尊故降不言士妾也敖氏云二妾之子爲母之服異於衆人嫌母爲其子亦然故以明之今案敖說與雷雖異要皆以明經不言士妾之故耳

傳曰何以期也妾不得體君爲其子得遂也此言二妾不得從於女君尊降其子也女君長子三年其餘以尊降之與君同體以尊降其子也公子與君同體以厭其親也妾無夫人之尊故不敢降其子無公子之厭故得遂其親也而事鄰於體君跡幾於不遂故每以不體得遂爲言也賈疏云傳嫌二妾承尊應降今不降故發問荅云妾不得體君爲其子得遂也者諸侯絕旁期爲衆子無服大夫降一等爲衆子大功其妻體君皆從夫而降之至於女君尊降其子也女君與君一體唯爲正義曰雷氏云夫人與君同體以厭其親也妾無公子之厭故得遂其親也疏

二妾賤皆不得體君不厭妾故自爲其子得伸遂而服期也今案鄭唯據女君體君言之雷氏兼公子與君同體言案總麻章庶子爲父後者爲其母傳曰與尊者一體不敢服其私親也據此則公子非爲父後者不敢服其母也賈疏云祖至尊也據此則公子非爲父後者不敢服其私親也雷說未的賈依鄭義言之較明晰又得云與君同體矣雷說未的賈依鄭義言之較明晰又程瑤田謂妾不得體君當以妾子比例詳後公妾以及士妾爲其父母下注云其餘以下以尊降之與妾子同也者謂女君所生第二子以下以尊降與妾子同諸侯夫人無服大夫妻爲之大功也敖氏云公與大夫於其子有以正服之者有以尊降之若其爲一體而從之之故不問己子與妾子亦從乎其君而爲之其爲服若不服亦然二妾於君之子故不問己子與妾子同唯爲其子得遂獨與女君異者則以不得體君故也蓋母之於子本有期服初非因君而有之故不得遂也褚氏云敖謂唯爲其子得遂獨與女君異者則以不得體君故也此明妾於己子若不爲服則同乎女君即體君矣故爲服期此正解注不得從女君尊降其子之義也極明晰

女子子爲祖父母疏正義曰賈疏云兼男女以重出其文故次在此也馬氏云不言女孫言女子子者婦質者入服同故不言在室適人也敖氏云斬衰章曰女子子在室爲父斬適人者言之也此惟云女子子而已所以見其在室適人同也徐氏乾學云此條係專指出嫁者而言沈氏彤云案傳意經女子子下當脫適人者三字蓋作傳時固有之今案此經初聞馬氏敖氏之說以爲得之矣及細覈之而知其有未然蓋不杖期章之例多兼男女言之如言昆弟不別言姊妹言衆子不別言女子子明即兼之可知又昆弟之子陳氏銓云男女同耳夫之昆弟之子鄭注云男女皆是此其證也則女子子在室爲祖父母之服已包於上祖父母條內矣案重出乎唯此條專指適人者言故傳直云不敢降其祖也降之義生於適人使經未言適人而後言不敢降如下節女子子無適人者必先申言適人而後言不敢降其祖也降之義生於適人使經未言適人者必申言適人是也當以徐氏沈氏之

傳曰何以期也不敢降其祖也經明雖有出道猶不降疏正義曰此傳指適人者言之何以期也據適人安降而不降故問也不敢降其祖也荅辭孔氏倫云婦人歸宗故不敢降其祖郝氏敬云祖至尊也以適人降則大功與昆弟等父母降與祖同猶可祖降與昆弟同不可今案二說俱可通敖氏謂不敢以兄弟服係指小功以下言之故說未的注云經似在室傳似已嫁者案經當有適人者三字馬鄭作注時已脫故云經似在室又以傳似已嫁乃有降義故云傳似已嫁也云明雖有出道猶不降者鄭以傳是主已嫁者言故云女子子有出嫁之道矣明雖出猶不降其祖也賈以許嫁而未嫁者言之誤也陳氏銓云鄭曰經似在室失其旨也在室之女則與男同已見章首何爲重出言不敢降者明其已嫁傳義詳之李氏云章首已著祖父母今重出之明爲已嫁者生文下章女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母之服同知此雖已嫁者亦不降也女子適人者爲昆弟之爲父後者爲祖父母曾祖父母皆與在室者同然則女子子於正統之親雖出猶不降其爲父母期者厲於不貳斬耳不敢降其祖明得降其爲親今案陳氏李氏之說是也又敖氏說祖父母曾祖父母不降之義最精詳下章女

子子爲曾祖父母條下○通典載崔凱斬衰服駁云代人或有出後大宗者還爲其祖父母期與女子子出適不降其祖同義凱以爲女子出適人有歸宗之義故上不降祖下不降昆弟之爲父後者今出後大宗尊之百代不遷其父母報之期所統收族者也故敬宗也又曰持重於大宗者降其小宗還當爲其祖父母大功耳近儒若王氏錫闡程氏瑤田等多援女子出適人之例謂爲人後者亦當不降本生祖服此似是而非之論道光四年上令諸臣會議大清通禮各條時內閣主稿有中書湯儁瑭者以書荅之其略云此說已見通典崔凱駁之謂女子出適人後者不得以女子例矣然義與孔倫說同此已足見爲人後者既有所後之祖父母服期非二祖乎且女子子不降祖父母期經傳何以無一語及之乎朱子嘗云如今有人爲人後一日所後之父與所生之父相對坐其子來喚所後父爲父終不成又喚所生父爲父這自是道理不如此以是推之其無二祖

大夫之子爲世父母叔父母子昆弟之子姑姊妹女子子無主者爲大夫命婦者唯子不報命者加爵服之名自士至上公凡九等君命其夫則后夫人亦命其妻疏正義曰賈疏云此言大夫之子爲此六大夫六命婦命婦疏大夫之子爲此六大夫之子爲士者大夫之子從父降爲士妻者皆降服大夫之子爲士者世叔母之爲士妻者皆降服大夫之子爲士者大夫之子爲姑姊妹女子子爲士者大夫之子爲姑姊妹弟之子爲大夫者期服大夫之子爲姑姊妹女子子嫁於大夫者期服大夫之子爲姑姊妹女子子嫁於士者大夫之子爲姑姊妹女子子嫁於庶人者大夫之子爲姑姊妹弟之子爲大夫者大功則其爲大夫者期矣大夫爲姑姊妹弟之子爲士者大功則其爲大夫者期矣大夫爲姑姊妹弟之子爲庶人者大夫之子爲姑姊妹無主者亦期也今案此十二人本皆期服大夫之子從父降爲士者大功今不降而服期故問也父之昆弟之子爲士者世叔母之爲士妻者皆降服大夫之子爲士者大夫之子爲姑姊妹女子子嫁於大夫者大功今以其爲大夫命婦之故降一等於世叔父子之子爲士者大夫之子爲姑姊妹女子子嫁於士者大夫之子爲姑姊妹女子子嫁於庶人者大夫之子爲姑姊妹弟之子爲大夫者大夫之子爲姑姊妹弟之子爲士者大夫之子爲姑姊妹弟之子爲庶人者大夫之子爲姑姊妹無主者亦大功也此大夫之子以包之也萬氏斯同以大夫之適子爲盛氏謂兼適庶章氏謂兼適庶章氏平云礼記云大夫之適子服大夫之服不得概之庶子此經從服則適庶同父卒則如國人又子在昆弟上者舊說皆謂大夫之子所生子郝氏以爲世叔父之子出適人有歸宗之義故上不降昆弟之爲父後者今出後大宗之義故上不降其父母大功耳近儒若王氏錫闡程氏瑤田等多援女子出適人之例謂爲人後者亦當不降本生祖服此似是而非之論道光四年上令諸臣會議大清通禮各條時內閣主稿有中書湯儁瑭者以書荅之其略云此說已見通典崔凱駁之謂女子出適人後者不得以女子例矣然義與孔倫說同此已足見爲人後者既有所後之祖父母服期非二祖乎且女子子不降祖父母期經傳何以無一語及之乎朱子嘗云如今有人爲人後一日所後之父與所生之父相對坐其子來喚所後父爲父終不成又喚所生父爲父這自是道理不如此以是推之其無二祖

傳曰大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人之爲大夫妻者也命婦者加爵服之名自士至上公凡九等君命其夫則后夫人亦命其妻疏正義曰賈疏云此言大夫之子爲此六大夫六命婦命婦疏大夫之子爲士者大夫之子從父降爲士妻者皆降服大夫之子爲士者世叔母之爲士妻者皆降服大夫之子爲士者大夫之子爲姑姊妹女子子嫁於大夫者大功今以其爲大夫命婦之故降一等於世叔父子之子爲士者大夫之子爲姑姊妹女子子嫁於士者大夫之子爲姑姊妹女子子嫁於庶人者大夫之子爲姑姊妹弟之子爲大夫者大夫之子爲姑姊妹弟之子爲士者大夫之子爲姑姊妹弟之子爲庶人者大夫之子爲姑姊妹無主者亦大功也此大夫之子以包之也萬氏斯同以大夫之適子爲盛氏謂兼適庶章氏平云礼記云大夫之適子服大夫之服不得概之庶子此經從服則適庶同父卒則如國人又子在昆弟上者舊說皆謂大夫之子所生子郝氏以爲世叔父之子出適人有歸宗之義故上不降其父母期與女子子出適不降昆弟之爲父後者今出後大宗之義故上不降其父母大功耳近儒若王氏錫闡程氏瑤田等多援女子出適人之例謂爲人後者亦當不降本生祖服此似是而非之論道光四年上令諸臣會議大清通禮各條時內閣主稿有中書湯儁瑭者以書荅之其略云此說已見通典崔凱駁之謂女子出適人後者不得以女子例矣然義與孔倫說同此已足見爲人後者既有所後之祖父母服期非二祖乎且女子子不降祖父母期經傳何以無一語及之乎朱子嘗云如今有人爲人後一日所後之父與所生之父相對坐其子來喚所後父爲父終不成又喚所生父爲父這自是道理不如此以是推之其無二祖

傳曰大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人之爲大夫妻者也命婦者加爵服之名自士至上公凡九等君命其夫則后夫人亦命其妻疏正義曰賈疏云此言大夫之子爲此六大夫六命婦命婦疏大夫之子爲士者大夫之子從父降爲士妻者皆降服大夫之子爲士者世叔母之爲士妻者皆降服大夫之子爲士者大夫之子爲姑姊妹女子子嫁於大夫者大功今以其爲大夫命婦之故降一等於世叔父子之子爲士者大夫之子爲姑姊妹女子子嫁於士者大夫之子爲姑姊妹女子子嫁於庶人者大夫之子爲姑姊妹弟之子爲大夫者大夫之子爲姑姊妹弟之子爲士者大夫之子爲姑姊妹弟之子爲庶人者大夫之子爲姑姊妹無主者亦大功也此大夫之子以包之也萬氏斯同以大夫之適子爲盛氏謂兼適庶章氏平云礼記云大夫之適子服大夫之服不得概之庶子此經從服則適庶同父卒則如國人又子在昆弟上者舊說皆謂大夫之子所生子郝氏以爲世叔父之子出適人有歸宗之義故上不降其父母期與女子子出適不降昆弟之爲父後者今出後大宗之義故上不降其父母大功耳近儒若王氏錫闡程氏瑤田等多援女子出適人之例謂爲人後者亦當不降本生祖服此似是而非之論道光四年上令諸臣會議大清通禮各條時內閣主稿有中書湯儁瑭者以書荅之其略云此說已見通典崔凱駁之謂女子出適人後者不得以女子例矣然義與孔倫說同此已足見爲人後者既有所後之祖父母服期非二祖乎且女子子不降祖父母期經傳何以無一語及之乎朱子嘗云如今有人爲人後一日所後之父與所生之父相對坐其子來喚所後父爲父終不成又喚所生父爲父這自是道理不如此以是推之其無二祖

女子子祖亦以命婦無主爲之大功縗程氏瑤田云案
父之所不降言大夫於此六大夫六命婦之親服期不
降非指其子之親而言也若其子之世叔母則大夫之
章子則與弟婦大夫之庶孫於此人本無服亦不得云
言父之世叔父母子昆弟之子姑姊妹大夫之所不降
以父之所不降者例同程氏則以父之所降卽指子所
爲後者其中有無服者若以前傳例之親亦不降故子
於此等親亦不降子昆弟於此等親之子姑姊妹女子
子則以大夫之庶孫本大功服亦不得云何以期也今
案此傳王氏肅云姑姊妹本
已以期女子子亦大功
今以無主爲之期故亦報己以期故亦報之
本服故曰唯子不報雷氏云以報之爲言二服如一父
母期今雖具報自其
主者如衆人明有祭主則不服期也云唯子不報男女
同不報爾傳以爲主謂女子子似失之矣者鄭謂經中
子字兼男女言與傳異義故駁傳王氏肅云姑姊妹本
大功今以無主爲之期女子子亦大功
母爲女子子適人無主者期女子子
與報相亂故經別其非報也案此二
言與傳同徐氏乾學云經言唯子不
釋之者蓋言男子則子爲父三年從無服期之禮不待
蓋言男子則子爲父母期而期
言而可見惟嫁女爲父母期而期
言故經曰唯子不報鄭氏乃謂男女同不報而以傳之
專言女子子者爲失何其考之不精與至敖氏又謂經
言不報指男子爲父三年與期服異故言唯子不報則
益支離矣胡氏承珙云經文渾括唯子不報必兼男女而
言之傳以同服相爲之謂報子爲其父母期故言不報也
經文自是專明一義鄭以經文唯子不報必兼男女而
後世父母叔父母昆弟之子姑姊妹無主者此十
人於大夫之子相報服期之義始截然分明況傳以不
報主謂女子子而又云其餘皆報雖指兩相服期者
爲報而文義嫌於以子亦爲報故鄭駁之沈彤謂女
子子適人者句上脫子爲其父母三年一句蓋爲傳彌
縫姝可不必今案鄭氏以傳爲失而後人又多申傳以
駁鄭似爲定論矣及閻胡氏之說而知傳其餘皆報一
語自呈罅漏益女子子適人爲父期是本服非報子爲
父三年亦非報況經明言子不言
子子可也謂言子不兼子不可也胡氏云大夫曷爲不
經不獨爲功鄭氏此說深有功於
功也者謂傳據大夫於姑姊妹女子
曷爲不降之問也案大功章大夫之子爲姑姊妹
女子子嫁於大夫者是以出降也小功章大夫大夫之
子爲姑姊妹女子子適士者是以出降而又以尊降也
云夫尊於朝與己同妻貴於室從夫爵也者謂妻以夫
之爵爲爵夫之尊與己同則妻之尊亦與己同故不降

也據傳夫尊於朝二句則不降命婦之問兼有世叔母在內鄭唯據姑姊妹女子子言似尚未備

大夫爲祖父母適孫爲士者疏正義曰祖父母適孫服已見前此疑大夫或降故因言大夫降服而及之次在此也李氏云三年之喪達乎天子祖與適孫則稍殺矣嫌得以尊降故舉大夫以明之案禮記曰大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服士爲其父母兄弟之爲大夫者之喪服大夫之適子服大夫之庶子爲大夫則爲其父母服大夫之妻桓子卒晏嬰齊斬衰苫枕草其老曰非大夫之禮也曰唯卿爲大夫則大夫喪服與士服有異也故鄭氏以爲士爲父服縗如三升半而三升爲母葢五升縗而四升爲兄弟六升大功以下大夫士服則同然案經斬衰章不見大夫士服之異孟子亦云三年之喪齊疏之服飦粥之食自天子達記傳所言葢周衰禮壞或自爲服制以相別異記禮者因禮記之非舊典也敖氏云此祖父適孫爲士也乃合祖母言之所謂妻從夫尊者也上已見祖父母適孫矣此復著大夫之禮則經凡不見爲服之人者雖曰通上下言之而實則主於士也明矣盛氏云大夫爲祖父母謂父在者及父卒而不爲祖後者也適孫謂適子早卒者也

傳曰何以期也大夫不敢降其祖與適也不敢降其祖與適則可降疏正義曰何以期也謂大夫於他期親之爲士者其義也疏正義曰何以期也謂大夫於他期親之爲士者也荅辭馬氏云此獨不降故問也大夫不敢降其祖與適云大夫不降祖與適聖人制禮使然非謂大夫之意亦欲降此親而不敢降敖氏云尊祖重適自尊者始也故不敢降敖氏云聖人制禮緣人情謂於其祖與適而以貴貴之義理沈氏彤云此不對女君以尊降其父母言荅以降之則其心必有所不敢故聖人不之降使其心之卽安也何嘗謂大夫之意欲降此親而不敢降乎凡傳之言不敢者皆當以此意推之敖說非賈疏云大夫以尊降其旁親雖有差約不顯著故於此更明之傳云不降祖與適明大夫於旁親降可知

公妾以及士妾爲其父母疏正義曰此以妾自爲其黨服故次在此章之末馬氏云公謂諸侯也其閒有卿大夫妾故言以及士妾也皆爲其父母得服期也李氏云經嫌妾以厭降其私親故明之下記曰凡妾爲私兄弟如邦人今案上經云女子子適人者爲其父母則是服已在其中復言此者嫌妾或屈於其君爲

君亦爲其子得遂是其例也又妾之爲其父母猶妾子之爲其外祖父母妾子有體尊者之時而爲其外祖父母不得遂之事若妾子本不與尊者爲一體爲其外祖父母得遂也下記曰庶子爲後者爲其外祖父母無服不爲後如邦人是也今諸妾不體君亦爲其父母得遂是其例也又妾不得體君謂諸侯之君於衆子上傳妾不得體君謂諸侯之君於衆子無服大夫之君於衆子降服大功妾不體君故爲其子得服期此傳妾之父母無服妾不得體君謂君於妾之父母得服期此義之易明無煩比例而得體君故爲其父母得服期此義之易明無煩比例而得者以女君爲比例乃注家俗以勘明經義非傳者立言之意鄭誤以傳言凝難通諸家辨之是矣至程氏以妾子故於此傳遂謂嫡妾同稱母練冠麻屨衣緣五服外不得云比例在此條卻精切於上條尚未合不如仍從注說蓋公妾之子爲其母練冠麻屨衣緣在五服外不得云比例在此條卻精切於上條尚未合不如仍從注說蓋公意求之者如女子子在室者夫之昆弟之子則所後者之父母即己之祖父母矣其爲姑姊妹若子子在室者夫之昆弟姑姊妹人人以爲夫黨之卑屬與夫同則爲其衆子女子子在室者亦期也婦人不貳斬也公子之妻爲其皇姑夫不服公大夫之庶女子子在室爲其

君亦爲其子得遂是其例也又妾之爲其父母猶妾子之爲其外祖父母妾子有體尊者之時而爲其外祖父母不得遂之事若妾子本不與尊者爲一體爲其外祖父母得遂也下記曰庶子爲後者爲其外祖父母無服不爲後如邦人是也今諸妾不體君亦爲其父母得遂是其例也又妾不得體君謂諸侯之君於衆子降服大功妾不體君故爲其子得服期此傳妾之父母無服妾不得體君謂君於妾之父母得服期此義之易明無煩比例而得者以女君爲其父母得服期此義之易明無煩比例而得體君故爲其父母得遂者以女君爲比例乃注家俗以勘明經義非傳者立言之意鄭誤以傳言凝難通諸家辨之是矣至程氏以妾子故於此傳遂謂嫡妾同稱母練冠麻屨衣緣在五服外不得云比例在此條卻精切於上條尚未合不如仍從注說蓋公妾之子爲其母練冠麻屨衣緣在五服外不得云比例在此條卻精切於上條尚未合不如仍從注說蓋公意求之者如女子子在室者夫之昆弟之子則所後者之父母即己之祖父母矣其爲姑姊妹若子子在室者夫之昆弟姑姊妹人人以爲夫黨之卑屬與夫同則爲其衆子女子子在室者亦期也婦人不貳斬也公子之妻爲其皇姑夫不服公大夫之庶女子子在室爲其

君亦爲其子得遂是其例也又妾之爲其父母猶妾子之爲其外祖父母妾子有體尊者之時而爲其外祖父母不得遂之事若妾子本不與尊者爲一體爲其外祖父母得遂也下記曰庶子爲後者爲其外祖父母無服不爲後如邦人是也今諸妾不體君亦爲其父母得遂是其例也又妾不得體君謂諸侯之君於衆子降服大功妾不體君故爲其子得服期此傳妾之父母無服妾不得體君謂君於妾之

疏衰裳齊牡麻絰無受者無受者服是服而除不以輕服異月也小記曰齊衰三月與大功同者繩屨後也郝氏敬謂疏衰重於大功是也特言衰絰以其重故著之餘輕者不言略也注云無受者服是服而除不以輕服受之者凡喪皆既葬後以輕服易重服謂之受受承也接也其三年者則於練祥後又易以輕服詳篇首斬衰絰下此齊衰之服三月卽除不易以輕服故云無受也云不著月數者天子諸侯五月而葬諸侯三月而葬若言三月嫌葬時無服也姜氏兆錫云案下各傳皆言齊衰三月然為王侯服者仍藏以待葬服故傳雖言三月而經不著其月也今案此服不九月七月而三月者張氏爾岐云大夫士三月葬故以三月為主吳氏又云天道期年一大變三月一小變俱時之重者不期故三月也云小記

曰齊衰三月與大功同者繩屨者案鄭注小記云雖尊卑異於恩有可同也孔疏齊衰為尊大功為卑而三月為恩重制之在尊卑淡淺之間故有可同也李氏輕九月恩稍云繩屨為之凡用麻者以繩為輕故齊衰期繩屨者以麻糾繩屨無受者繩屨徐氏乾學云喪服本經大功以下皆不言用何屨唯喪服小記言齊衰三月與大功同者繩屨則大功用繩屨也又云斬衰齊衰皆言冠大功以下不言冠菑則小功緦麻同用吉屨也鄭氏謂小功以下吉屨無約則小功緦麻大功用繩屨也鄭氏謂小功以下吉屨無約則小功緦麻齊衰言布纓則大功以下亦布纓可知也其異者唯緦麻則澡纓小功以下則左縫及布之升數有不同爾其冠之形制無不同也李氏吳氏之說是也詳此篇記末喪服以本親為主故斬衰首父齊衰三年及杖期首母齊衰不杖期首祖父母則齊衰三月自當首祖父母此章各條敘次多僭竊疑會祖父母後當以庶人為國君次之寄公為所寓又次之舊君之母妻又次之大夫為舊君又次之大夫之大夫為舊國君又次之大夫之女子子嫁者為宗子及曾祖父母為士者如衆人二條又次之丈夫婦人為宗子之母妻長子為舊國君又次之丈夫婦人為宗子之子嫁者未嫁者為曾祖父母又次之如此較有條理但舊本相傳已久不敢移易姑識所疑俟後人考定焉

寄公為所寓寓亦寄也為所寓寄之國君服（疏）正義曰注云寓亦寄也者說文方言皆云寓寄也是也云寓與寄義同故寄公亦稱寓公郊特牲曰諸侯不臣寓公是也云為所寄之國君服者言此寄公為所寓居之國君所託故與眾人同敖氏繼公已失國異寄公也服蔡氏德晉云寄公者必多而其服由來舊矣周之制禮非用於一時今案寄公有被天子削地而失國者則盛世固有之詳下又云寄公之事除之孳孳以為周禮作樂於刑厝之時而著荒政十二禮備制待物不以時喪禮而除盛典世隆而闕喪教也宜定新禮自如舊經詔從之

傳曰寄公者何也失地之君也何以為所寓服齊衰三月也言與民同也諸侯五月而葬而藏其服至葬又更服齊衰三月者三月而葬欲明寄公為失地之君故設為問荅也（疏）正義曰此之賈疏云失地君者謂若禮記射義貢士不得其人也方氏苞云失地之君不可降為不臣遽與民同而特制此服俾守宗社者知一旦可以復其國之庶人而慎乃有位也王氏士讓云案鄭注自處然爾其所寓之君則以客禮待之案與民同亦未然今案小斂為寄公夫人亦拜寄公於堂上是也今案大記所云自是主國體制如此然如方說亦足以昭成以為天子七月葬諸侯五

月朞爲之齊衰者皆三月其服至朞更服之朞後乃除
愚意爲天子諸侯族未朞恐不應釋服白虎通謂民始哭
素服先朞三月成齊衰亦非沈氏形云案小記爲兄弟
既除喪已及其朞也反服此爲緩朞而服除者言
則服除喪於既除朞之後也朞而除之
功之喪則服其所除之服以朞既朞而除之
鄭注蓋本此二條今案據此則鄭說固有所本蔡氏駁
之非也唯白虎通謂民始哭素服先朞三月乃服齊衰
時乃是聞喪不然耳

丈夫婦人爲宗子宗子之母妻

婦人女子子在室及嫁歸宗者也宗子繼別之後百
世不遷所謂大宗也疏正義曰馬氏云丈夫婦人謂一族男女皆爲
宗子母與妻王氏云此爲族人無復五屬者
反爲其宗也李氏云宗子有君族之道故族人皆爲
齊衰三月其子服也沈氏形云祖太祖之
雖七十無主婦族人之婦故族人亦爲之服曾子問曰宗子
孀妻爲舅齊衰三月其在五屬之內則三月之後自以本服終之宗
子母與妻服皆敬宗之事故傳言之凡在五屬之外言
則不問五屬內外皆爲宗子服也王氏專指五屬外言
之非也此義由於蔡氏云大宗至尊五屬之外乃
以足其月數而止今案丈夫婦人馬以一族男女言
之親則既服齊衰三月乃受以大功小功之親
則皆服齊衰三月卒哭乃受功衰總麻者依文
而宗子母不孤而從族人不從族人而奉事太祖以收族
也宗子者太祖之正體而奉事太祖以收族
族人當敬之如太祖故卽以曾祖齊衰三月之服服之
子之母雖老而妻代主家事若先其母而卒族人亦不
也宗子之母在則不爲宗子之妻服也者蓋亦不
爲宗子母不與祭明矣族人所以爲之服者雖不與祭而
子之故員殺則姑老冢婦所祭祀賓客每事請於姑則宗
適孫之意以一宗無二服故也方氏苞云賈疏謂母在
年未七十則自與祭故族人爲之服非也祭必夫婦親
七十則姑老冢婦所祭祀賓客每事請於姑則宗
之故員殺則姑老冢婦所祭祀賓客每事請於姑則宗
子之母不爲宗子之妻服也者蓋亦不爲宗子母在
而宗子得爲其妻禫聽服小記曰宗子不
爲妻禫亦以員沒姑老有承祭之重故也
其妻不敢代也今案宗子母在而妻爲
族人雖不爲服

爲舊君君之母妻

疏正義曰舊君恩深今雖退歸田里不忘舊德故服之也雷氏云身既反爺服亦同人
異餘人故爰及母妻也敖氏云君亦謂舊君也然恩紀內結實
之是以不容無服今案此爲舊君經傳皆不言
古之卿大夫有見小君之禮而妻之齊服大夫士同
舊君者明其不見爲臣也此服大夫士同之顧氏炎武云
傳曰爲舊君者孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三
月然則嫂叔既無服不論親疏俱先服齊衰三月卒哭乃受功衰總麻
大夫故敖繼士言之蓋凡爲舊臣者之通禮也
君之母雖老而妻代主家事若先其母卒族人亦不
爲服則又君夫人命

月也言與民同也君之母妻則小君也仕焉而已者謂致仕者也爲小君正義曰傳以經言爲舊君者非一老若有廢疾而服者恩淺於民疏故發問也孰謂之謂吳氏廷華云疑當作爲仕焉而已者也荅辭何以服齊衰三月也疑其輕而問也言與民同也荅辭君之母妻則小君也傳意謂母妻爲小君故宜服也臣在位爲君服斬爲母妻服期俱見前李氏云仕焉而已則釋斬而齊案士相見禮凡自稱于君宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草莽之臣宅者謂致仕者也孟子曰在國曰市井之臣在野曰草莽之臣皆謂庶人宅者稱謂與庶人正同故其服亦同故氏云已猶止也鄭氏以爲致仕是也此庶人爲國君者天子畿內之民服天子亦如之白虎通云禮不下庶人所以爲民制服何女同之白虎通云禮不下庶人所以爲民制服何禮不下庶人者尊卑制度也服者恩從內發故爲之制也注云不言民而言庶人庶人或有在官者李氏云庶人在官者亦正同民三月不服斬也故言或以包之敖氏誤會注意乃云非在官者不服謬也今案傳屢言與民同則齊衰三月乃庶人本服以其分與臣異不可輕服服君故也云天子畿內之民服天子亦如之者白虎通云王者崩京師之民皆三月何民賤而王貴故三月而已此鄭所本也檀弓曰天子崩七日國中男女服謂庶人也又曰三月天下服謂諸侯之大夫爲王總衰也吳氏紱云侯國之民不服天子者勢彌遠而分逾尊故不可制服然遏密八音亦足以致其情矣宋地之民爲公卿大夫之君無服齊不世也庶人爲君之母妻無服

大夫在外其妻長子爲舊國君在外待放（疏）正義曰李氏云上下條曰舊君此曰舊國君者以在其國而服之義繫於國故與庶人爲國君之文同江氏筠云賈疏謂大夫不言爲本君服據檀弓是其君尊卑敵則反服此在外中兩者俱有以其服不服不定故空其文賈說偏矣又云敖氏謂妻子亦在外非也經祇云大夫在外則其妻子在國可知其云舊國君者乃對大夫在外立文非據其妻子言也今案江說是矣但此條主言大夫之妻長子服故不言大夫之服傳亦不言大夫在位其妻爲君服期長子爲君服斬今大夫在外嫌其妻及長子仍服期與斬故特著之至大夫恩義未絕在外亦服齊衰三月禫記所云反服是也若恩義已絕則雖所仕之君尊卑敵亦不服其妻子亦不得酳於國中

妻子之居本國者不可以無服故妻與長子行服而其身則不服也乃知去官從故官之品此後世之令不可以語周禮也今案此章言舊君者三前後二條指爲大夫者前一條以在國之臣言後二條以去國之臣言而大夫在外條主言其妻子之服大夫爲舊君條主言大夫自服皆謂恩義未絕者徐氏謂大夫在外條主言其妻子之服大夫爲舊君條主言大夫自服皆謂恩義已絕其身不服說本賈疏及檀弓孔疏非也詳後

庶人爲國君不言民而言庶人庶人或有在官者亦如之（疏）正義曰此服男女同之白虎通云禮不下庶人所以爲民制服何禮不下庶人者尊卑制度也服者恩從內發故爲之制也注云不言民而言庶人庶人或有在官者李氏云庶人在官者亦正同民三月不服斬也故言或以包之敖氏誤會注意乃云非在官者不服謬也今案傳屢言與民同則齊衰三月乃庶人本服以其分與臣異不可輕服服君故也云天子畿內之民服天子亦如之者白虎通云王者崩京師之民皆三月何民賤而王貴故三月而

矣諸家謂大夫在外無服非詳後舊君條下注云在外待放已去者以經云在外明是已去本國適異國也待放義亦詳後舊君下

傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也

也妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也春秋傳曰大夫越境逆女非禮君臣有合離之義長子去可以無服疏正義曰何以服齊衰三月也怪其輕而問也妻言與民同也二句荅辭沈氏彤云士去國無服其妻長子在國自同於民故不荅之也敖繼公云傳非今案萬氏斯同據此條謂上致仕者其妻長子亦不專指大夫舊君亦不專指舊君故經不著妻子之服也注云妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也者大夫越境逆女非禮君臣有合離之義長子去可以無服齊衰三月也怪其輕而問也妻言與民同也二句荅辭沈氏彤云士去國無服其妻長子在國自同於民故不荅之也敖繼公云傳非今案萬氏斯同據此條謂上致仕者其妻長子亦不專指舊君故經不著妻子之服也注云妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也故從民服也長子未去而不言與民同

之子爲來孫來孫之子爲曾孫曾孫之子爲玄孫玄孫之子爲雲孫自玄孫而下五世各有名稱而宗廟之中白孫之遠之名故不稱也然爾雖孫之名及於八世而祖之名止於四世高祖父母其謂之何曰自高祖王父之考以上統謂之祖而已祭法王立七廟一壇曰考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟所謂祖考者卽高祖王父之考也而直云祖考則自此以上都無異名可知喪服經高祖已上略而不言以其相及者鮮且自曾祖而推之可知也顧云苟六世而相見焉其服不異於曾祖是也而言之則非矣今案經不言高祖之服鄭氏謂與曾祖同服後儒推之謂曾高而上苟有相及者皆服齊衰三月蓋以正統之親當喪不容無服理自可通顧氏謂曾祖之名統上世而言之則沿沈氏由祖而上皆曾祖之說盛氏駁之是也唐貞觀中魏徵奏高祖曾祖父母齊衰五月開元禮曾祖父母齊衰

傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以兄

義禮正義卷三十三　喪服三　九

弟之服服至尊也正宏總

祖宏大功高祖宏小功也盡於五則高祖曾孫玄孫爲之服同也重其衰麻尊也減其日月恩也有小功之差則曾祖高祖皆有小功之數盡於五則高祖宏總麻曾祖宏小功也據祖期則曾祖宏大功也高祖宏小功也小功者服之數盡於五則高祖宏總麻曾祖宏小功也此鄭因經未言高祖故又推言之以明高祖與曾祖同是推之曾祖宏大功高祖宏小功也

疏正義曰言小功者服之數盡於五則高祖曾祖宏小功也據祖期則曾祖高祖宏總麻也云據祖期則曾祖高祖皆有小功之差則曾祖高祖同服小功以下外姻之服亦在焉故名其服爲兄弟之服是五服中親疏一界別也放財之親小功係兄弟之氏謂大功亦爲兄弟之服非矣今案兄弟之服止可施於五則高祖宏總麻曾祖宏小功也據祖期則曾祖高祖宏小功也者此鄭因經未言高祖故又推言之以明高祖與曾祖同是推之曾祖宏大功高祖宏小功也

案三年問云至親以期斷是期爲父正服由是推之祖宏大功曾祖宏小功高祖宏總麻也云據祖期則曾祖高祖皆有小功之差則曾祖高祖宏小功也

數盡於五則高祖宏總麻曾祖宏小功也者此鄭以五服之數推言之謂曾祖宏小功以釋傳言小功之義也

服之數推言之謂曾祖宏小功也者此鄭以五服之數盡於五則高祖宏總麻曾祖宏小功也據祖期爲父正服由是推之祖宏大功高祖宏小功也云據祖期則曾祖高祖皆有小功之差則曾祖高祖同服小功也

案三年問云至親以期斷是期爲父正服由是推之祖宏大功曾祖宏小功高祖宏總麻也云據祖期則曾祖高祖皆有小功之差則曾祖高祖同服小功也

達於正體之義以上諸說皆發明鄭義者也王氏肅云祖期則曾祖大功而傳以小功爲說者服本以期爲正父則倍之故再期祖亦加焉故服期曾祖恩輕加所不及正當小功故傳以小功言之耳傳言小功者兄弟之族而已祖父而從祖祖父從祖昆弟此三服字其義了然今案王以從祖祖父兄弟故曰小功者兄弟之服說殊迂曲徐氏駁是之矣

大夫爲宗子疏正義曰盛氏云唯言宗子則宗子之母妻子亦大宗也秦氏蕙田謂宗子之服皆指大宗言是也

儀禮正義　卷二十三　十七　喪服三

傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也疏正義曰言何以者疑大夫之尊可不爲服故問也大夫不敢降其宗也荅辭馬氏云五屬孫雖爲大夫不敢降宗子故服齊衰三月尊祖故不降也李氏云大夫不奪宗故也曾子問曰宗子爲士庶子爲大夫以上牲祭於宗子之家復小宗且然大宗可知今案前言丈夫婦人爲宗子此復言大夫尊降菊親嫌或降之而不服故傳以不敢降明之此亦兼絕屬者言馬氏專以五屬言之非也

舊君大夫待放疏正義曰此條主謂大夫自服經但言舊君未去者蒙上宗子條大夫爲之文也檀弓云士一爲士妻而大夫之祖父母爲士者如眾人之也盛氏云經大夫爲宗子舊君會大夫言大夫可以該之士服無少異不敢以己貴而降其宗也今案傳未嘗言不降君此說顯與傳背繆不可從秦氏蕙田云此條但蒙上大夫爲文不合以下爲士者爲文其說是也

仕而未有祿者謂未去者蒙上宗子條大夫爲之文也檀弓云士一爲士妻而大夫之祖父母爲士者如眾人之也盛氏云經大夫爲宗子舊君會大夫言大夫可以該之士服無少異不敢以己貴而降其宗也今案傳未嘗言不降君此說顯與傳背繆不可從秦氏蕙田云此條但蒙上大夫爲文不合以下爲士者爲文其說是也

注云大夫待放未去者鄭以前條及

此條皆爲大夫待放而前是已去此是未去者蓋以前有大夫在外之文而此不著前言舊國君而此不言國故也然據傳亦似已去者詳下○雷氏云經前已有爲舊君今復有此舊君傳所以知前經是仕焉而已後經是待放未去乃是注文雷亦以爲傳云則失檢也

**傳曰大夫爲舊君何以服齊衰三月也言與民同也大夫之謂乎言宗廟故服齊衰三月也大夫去君埽其宗廟則但不爲戎首而已以其猶復去其人適足以反復於君不獲及其親也今案雷氏以此但爲是

儀禮正義　卷二十三　十八　喪服三

其以道去君而猶未絕也以道去君謂三諫不從待放於郊未絕者言齊牒尚有列於朝出入有詔於國妻子自若民也疏正義曰傳以此條是大夫自服故爲國君對上經其妻長子爲舊國君立文也何以服齊衰三月也大夫去君埽其宗廟則但問怪其輕觀荅辭亦言與民同可見也

**宗廟故服齊衰三月也言與民同也大夫之謂乎言宗廟故服齊衰三月也大夫去君埽其宗廟舉其重者言之埽其宗廟謂君使長子攝除之故服也宗廟以守先祀當以戴氏說爲正方氏苞云宗子去國庶子爲壇而祭其國者不敢降其宗子故爲之相祀以歸守先祀之義是大夫自服故列於郊未絕者言三諫不從待放於郊未絕皆據白虎通云諸侯之臣諍不從去君謂三諫不從待放於郊三月君賜環則反賜之玦則去鄭上注云待放於郊未絕皆據白虎通也通典載崇氏問淳于賡何以爲得君臣之義必待於郊者忠厚之至也冀君覺悟能用之所以言放者臣爲君諱若言有罪放之也又云臣待放於郊君不絕其祿者示不欲其去也以其祿之三分之二與之一留與其妻長子使得祭其宗廟賜之玦則去鄭上注云待放去及此注云待環反賜之玦則還賜玦則不知凡大夫待放於郊三月君賜環則此服已賜環玦未荅曰其待郊已三月未得環玦未適

異國而君壞其宗廟故服齊衰三月此亦鄭注待放未去言也云言齊衰尚有列於朝出入有詔於國者曲禮文鄭引以證未絕之事也云妻子自若民也者謂妻子之禮亦與民同服齊衰三月不服期與斬也傳以妻子之故特言之徐氏乾學云以道去君則凡有故而去者皆異服已見於上故此不言鄭恐人疑與大夫在外者有異服此則大夫自為去與未去者同故沒其文也蓋傳云大夫在外亦此服則大夫去君埽其宗廟參以孟子有故而去及去三年不反之文則知去後亦應為服去如此未去皆服故鄭假三諫不從者言之明注特舉一端以明之事自行去君非以罪見逐其實以道去君所包者廣孔氏云此不降之服似不必言未嫁者經蓋顯大夫言之在外與在

國其說似為得之然則上文大夫在外亦是恩義未絕者其祿位使其嫡子奉其宗廟與此傳合今案孟子齊宣王曰於國者非矣或曰此聖禮所謂爵祿無列於朝出入無詔去之日遂收其田里禮所謂爵祿有列於朝二句乃斷章取義以證未絕之事耳子之謄肉不至爵祿有列於朝二句乃斷章取義以證未絕之事耳子至爵祿有列於朝二句乃斷章取義以證未絕之事耳子之謄肉不

則服至尊者不用厲故父母之三年可降而爲齊衰期不可降而無服此所以二祖之服俱不降也案此說取不可降而不降祖與曾祖平李氏謂父母精否則何以降父母而不降祖與曾祖平又謂傳言成人之降期屈於不二斬不如此說之確敖氏又謂傳言成人而未嫁者與不敢降之意不相通似失其旨沈氏云嫁於大夫字於大夫皆貴也雖貴不敢降其祖祖至尊也未嘗不與上下意相通敖繼傳非注云嫁於大夫尊以明之也云成人謂年二十已笄醴者也者以嫁於大夫尊空可以降而不降可知是舉尊以降也猶不降則適士者之不降也者內則十有五而笄禮記女雖未許嫁年二十而笄之其未許嫁二十則有出道嫌或有所降故鄭舉年二十者言之餘詳士昏禮記女子許嫁而醴之下云若女子許嫁而婦人笄而醴之下無受者大功布衰牡麻絰無受者治之功麤沽之疏正義曰此本服齊斬之下無受者大功布者其鍛治之功麤略故謂之大功布也若小功則功差細密矣沽猶略也沽下之字敖作也似長賈疏云言鍛治可以加灰也灰則爲有事矣案吳說是也勿

右齊衰三月

大功布衰牡麻絰無受者

大功布者其鍛治之功麤略故謂之大功布也若小功則功差細密矣沽猶略也沽下之字敖作也似長賈疏云言鍛治可以加灰也灰則爲有事矣案吳說是也勿

子女子子之長殤中殤者女子子許嫁不爲殤也成人者喪服小記曰馬氏云子者男子之已爲子及女子子之殤服也成人長也男子二十而不爲殤女子十五許嫁笄而不爲殤也其未許嫁如男子二十乃不爲殤李氏云言子者長子亦正義

曰馬氏云子者男子之已爲子及女子子之殤服也成人長也男子二十而不爲殤女子十五許嫁笄而不爲殤也其未許嫁如男子二十乃不爲殤李氏云言子者長子亦正義以嫡子之正例凡言子者皆謂男子吳氏廷華云本服長子斬衰之是經文言女子子以殊之是經文互見之例凡言子及室女皆期殤則並降爲大功今案此云長殤中殤者是以下降爲大功中子及室女皆同故連言之也又云中殤或從上或從下是以已所生非旁親故列於前賈疏云中殤或從上或從下服首子女子子者以下降爲大功中殤者則殤有三等制服唯有二等者欲使大功下殤有服故也

大功布衰牡麻絰無受者

爲殤以降在大功故在正大功之上齊衰三月之下無受者不以輕服受之終一服而已不言月數者或九或七異也李氏云衰裳不言齊者齊可知無受者既卒哭不變服也服問曰殤非重廢爲其無卒哭之稅所謂無受也楊氏復云斬衰冠繩纓齊衰冠布纓齊衰以下不見所用何纓案穉記云緦冠繰纓注云繰當爲澡澡藻聲之澡謂帶絰之澡可知也其屨繩屨見齊衰三月章注○斬衰疏衰不言功與布者以不加人功未成布也此則稍加以人功而其鍛治之功麤沽之本服齊斬衰三月章注○斬衰疏衰不言功與布者以不加人功未成布也此則稍加以人功而其鍛

右大功布衰牡麻絰

子女子子之長殤中殤

者女子子許嫁不爲殤也者喪服小記曰馬氏云子女子十五許嫁而笄二十而嫁成人矣而馬氏云女子十五許嫁如男子二十乃不爲殤義與鄭同其云女子十五許嫁年二十而笄禮之鄭注雖未許嫁年二十亦爲成人之喪治之是女子許嫁而笄卽不爲殤矣穉記曰女子十五許嫁而笄者據內則十有五年而笄言也又男二十而冠爲正法言之耳實男子二十而冠女子十五而笄亦容有早冠者冠不爲殤也通典載束晳云男二十而冠女子十五許嫁笄而不爲殤曲禮女子許嫁笄而字春秋僖九年伯姬卒文十二年子叔姬卒公羊傳皆以許嫁字而笄之卽以許嫁矣婦人云此未通人何以卒許嫁矣婦人三十而嫁女十五許嫁而笄二十而出並禮之大節至於形智凤成早堪冠娶亦不限之二十矣笄冠有成人之容成人之事鄭玄曰殤年爲大夫乃不爲殤爲士猶婚嫁之檀弓曰魯人欲勿殤童汪踦問於仲尼仲尼曰能執干戈以衛社稷雖欲勿殤也不亦可乎此有功而殤也通典又云凡臣不殤君子不殤父妻不殤夫蔡氏德晉云左傳國君十五而生子是固有年十四五而婚娶者矣律以傳文十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤則父與夫皆有卒於殤之年者矣既冠昏不得復以殤服服之則凡有妻子者皆勿殤可也此皆謂年未二十而不爲殤者也

傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文縗麻未成人者其文不縗故殤之經不繆垂葢未成人也年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤不滿八歲以下皆爲無服之殤無服之殤以日易月之殤殤而無服故子生三月則父名之未名則不哭者子見於父父乃名之未名則是未之見也未見則未成父子之恩故不哭此義與婦人之爲夫之黨同父父執子之右手咳而名之是子生三月其限也父名之之事父名之者三月天時一變故名子者法天時一變名之則是未之見也未見而殀者相類今案內則子生三月之末妻以子見於廟之末義與婦之未廟見而殀者相類今案內則子生三月父名之之事父名之者三月天時一變故名子者法天時一變名之則是未之見也未見則未成父子之恩故不哭此義與婦之未廟見而殀者相類今案內則子生三月父名之之事父名之者三月天時一變故名子者法天時一變名之則是未之見也未見則未成父子之恩故不哭此義與婦之未廟見而殀者相類今案內則子生三月父名之之事父名之者三月天時一變故名子者法天時一變名之則是未之見也未見則未成父子之恩故不哭此義與婦之未廟見而殀者相類今案內則子生三月父名之之事父名之者三月天時一變故名子者法天時一變名之則是未之見也未見則未成父子之恩故不哭此義與婦之未廟見而殀者相類今案內則子生三月父名之之事父名之者三月天時一變故名子者法

縗乃正釋無受之舉之以爲無受比例也年十九至十六爲長殤以下乃釋經長殤中殤下殤名義而又詳言無服之殤以補經所未及也不滿八歲以下皆爲無服之殤謂八歲以下至始生皆無服也大戴禮本命篇云男八月生齒八歲而毀齒毀齒說文則有服之殤斷自八歲爲始義蓋本此通典載徐整問射慈曰八歲以上爲殤者服未滿八歲爲無服假令子以元年正月生七歲十二月殀此爲七歲則無服也或以元年十二月生七歲以八年正月殀但踐八年計其日月者假令長子也其本服期則殤之十三日哭總麻三日餘子也其本服則以三日爲制與殤之期親則以旬有三日哭總麻三月而更制哭日平衷殤總之長殤皆已無服奈何生三月而殀者始合傳意也沈氏彤云此不服內之殤以其不滿八歲故抑之使無服也傳又云以日易月之殤爲有以日易月之服故又申言之敖氏繼公云無服之殤如每歲十二月七歲入十四月若有八十五月者爲滿八歲否則仍在七歲限內未滿八歲矣射氏所謂以月計者始合傳意也沈氏彤云此不滿八歲以下者本在服內之殤以其不滿八歲故抑之使無服也傳又云以日易月之殤爲有以日易月之服故又申言之敖氏繼公云無服之殤如每歲十二月七歲入十四月若有八十五月者爲滿八歲否則仍在七歲限內未滿八歲矣射氏所謂以月計者始合傳意也沈氏彤云此不滿八歲以下者本在服內之殤以其不滿八歲故抑之使無服也傳又云以日易月之殤爲有以日易月之服故又申言之敖氏

小斂後皆服麻大功以上經帶不絞是謂散帶散帶與不摠垂同故鄭引以爲證但彼是成人之喪初時不絞至成服乃絞此則初終不絞也云以日易月者謂生一月也殤而無服者其文縗猶數也其文數者謂變除之節也不摠者案鄭云帶要經也摠束也眾經言義引倉頡篇亦云摠束也摠束其帶之垂者今本作摠假借字南有樛木傳云樛木下曲曰摠又樛乃衣袂而纓經鄭注纓讀爲不摠垂之異耳凡喪服之變除之節也者案鄭注纓讀爲不摠垂之異耳凡喪服之變除之節也者案鄭注纓讀爲不摠垂之異耳凡喪服之變除之節也者案鄭注纓讀爲不摠垂之異耳凡喪服之變除之節也者案鄭注纓讀爲不摠垂之異耳凡喪服之變除之節也者案鄭注纓讀爲不摠垂之異耳凡喪服之變除之節也者案鄭注纓讀爲不摠垂之異耳凡喪服之變除之節也者案鄭注纓讀爲不摠垂之異耳凡喪服之變除之節也

與不摠垂同故鄭引以爲證但彼是成人之喪初時不絞至成服乃絞此則初終不絞也云以日易月者謂生一月也殤而無服者其文縗猶數也其文數者謂變除之節也不摠者案鄭云帶要經也摠束也眾經言義引倉頡篇亦云摠束也摠束其帶之垂者今本作摠假借字南有樛木傳云樛木下曲曰摠又樛乃衣袂而纓經鄭注纓讀爲不摠垂之異耳凡喪服之變除之節也者案鄭注纓讀爲不摠垂之異耳凡喪服之變除之節也者案鄭注纓讀爲不摠垂之異耳凡喪服之變除之節也者案鄭注纓讀爲不摠垂之異耳凡喪服之變除之節也者案鄭注纓讀爲不摠垂之異耳凡喪服之變除之節也者案鄭注纓讀爲不摠垂之異耳凡喪服之變除之節也者案鄭注纓讀爲不摠垂之異耳凡喪服之變除之節也

大功下殤降而小功猶有緦一等以無服之殤未及於大功則長中殤降而緦無服之殤大功不爲哭日若大功則長中殤降而緦無服之殤大功不爲哭日若大功則長中殤降而緦無服之殤大功不爲哭日若

於凡有齊斬之親者自大功之親以下則否蓋齊斬之
長殤中殤大功下殤小功以下殤小功以次言之則七歲以下猶宜
有服但以其不入當服之限是以略之然其恩之輕重
與殤者哭之八十四日則亦近於總麻者相等故不可不計日而哭之若滿七
也江氏筠云如馬王說則齊斬之親命名以上與七歲
歲者同旬有三日之哭是太無區別也而八歲者雖疏得
三月之服七歲者雖親不及半月之哭則又差別過當
也據殤之長中下定於歲之多寡則自初生以至七歲
豈得無分而以哭代服亦不容太相懸絕則注謂計歲
之月爲哭之日者得之且易月之月與三月之月一字
豈容異解明不如注說之得也沈氏云以日易月馬融
劉敞之說是注疏之說決不可從說父母以百歲而終
計其月當一千二百依鄭賈所云哭之三年尚不滿千
日豈有哭七歲之殤而日數則總麻之衰安得日而哭乎敖氏亦
爲近於總麻之日數則康成謂生一月者哭之一日假令
四日夫逾月而卒哭成人非也孔氏廣森云鄭重
周七歲便當哭八十四日之說俱有據馬鄭二說
難如通典所載淳于容范甯戴逵庾蔚之之說詳矣然
駁馬者江爲取確駁鄭者沈孔爲取精馬鄭二說俱有
難從今以傳文繹之竊疑殤而無服者謂但哀傷之而
無服非謂哭也沈氏謂此殤字當作傷嫌重出無義案
殤本訓傷不必改字傳子生三月數語蓋已三月者
哭之未三月者不哭以證子之生月有多寡則父母之
哀情有淺深故生一月者哀傷之一日生七歲者哀傷
之八十四日以爲繐制月者哀傷之一日生七歲者哀傷
禮以節父母之哀非謂八十四日便日日哭之也通典
載戴德云七歲以下至生三月殤之以日易月生三月
哭不飲酒會肉畢喪各如其日月生三月云
案此解正得傳義其云既葬止哭不飲肉但不飲酒會
服之殤以日易月者亦但不作樂以終喪所謂無
日而已鄭氏誤以哭爲言於理遂多窒礙其以生一
月爲一日者自確也至李赦諸家謂無服之殤專指期
親以上言亦本通典所載諸儒舊說賈劉則唯據父母
云又唯言父子以是證之賈劉之說不可易矣云爲昆
於子言案此傳發於子女子子而傳末子生三月云
弟之子女子子亦如之者以下云夫之昆弟之子女子見長
殤中殤知之也程氏瑤田云案經於子見長殤

儀禮正義　卷二三　四〇九

中殤而小功章不見下殤於昆弟之子女子子見下殤
於小功章而此經不見長殤中殤蓋互文也蓋以爲脫
文大繆云凡言子者可以兼男女又云女子子者殊之
以子開適庶也者謂言子可以兼男女而此經又言女
子子者以子中兼有適庶故殊言之以明適庶同服適
子亦降服大功也○徐氏乾學云儀禮有三殤之服漢
晉迄元皆因之明初集禮一書亦仍其制至改制孝慈
錄盡去殤服不載士大夫遭此變者雖疏得
之禮又不可竟安於無服不得已多
依倣古禮行之亦禮以義起者矣

叔父之長殤中殤姑姊妹之長殤中殤適孫昆弟之長殤中殤

夫之昆弟子女子子之長殤中殤適昆弟之長殤中殤

姑姊妹之長殤中殤姪與兄弟爲之也夫之昆弟之
子子之長殤中殤世叔母爲之也賈疏云自叔父之長殤
中殤至大夫庶子爲適昆弟之長殤中殤
朝長殤中殤降一等在大功故於此總見之郝氏敬云算

公爲適子之長殤中殤大夫爲適子之長殤中殤

屬之殤止於叔父姑自世父以上長於父則無殤也盛氏
云祖爲適孫之長殤中殤大夫以上同凡言適孫皆無適
子者今案大夫之庶子爲適昆弟本服期與
適子爲庶昆弟庶昆弟相爲異詳不杖期章

其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰

纓絰有纓者爲其重也白大功以

上經有纓以一條繩爲之小功已下經無纓也陳氏銓云長殤中殤唯以年未成人中殤以其年少於長殤非賤也又長殤九月中殤七月不獨有纓無纓爲異馬陳之說似皆疎矣李氏云小記曰再期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三月之喪一時也五月之喪二時也五月者謂此中殤之服也徐氏乾學云禮無七月之服唯殤有之蓋長殤降大功之殤則中從上而降一等下殤降二等中殤則無定其服以長殤情重於中殤故經有纓無纓也云經有纓小功五月已下經不纓經則成人太功九月已上經有纓者此鄭廣解成人五服有纓無纓之事但成人五服中唯太功言經纓餘皆不言鄭以此經言九月纓經七月纓經之異故經於此總著之言其者指爲之服者言也經謂首經也注云經有纓者爲其重於中殤故經有纓無纓也云自大功已上以繩屬之經垂下爲纓可知今案王氏肅云大功已上以繩通屈一條繩爲武垂下爲纓故知此經之纓亦通屈一條繩爲之者貫疏云鄭見斬衰冠繩纓無纓明矣云以一條繩爲之者貫疏云鄭見斬衰冠繩纓無纓明矣云以一條繩爲武垂下爲纓可知今案王氏肅云大功已上以繩屬之經垂下爲纓故知此經之纓亦通屈

降而在大功者衰七升正服衰八升其冠皆十升義服九升其冠皆以其冠爲受此云十一升是受之下也必於此發傳者見受服盡於此也李氏云傳據義服大功而言義服大功衰九升受以小功衰十一升服之有受者止於此小功以下無受也敖氏云大功布三等受布二等此於大功與受布各見一等者但以其一相當者言也觀此則其上二等之受布亦可見矣江氏筠云大功三等嫝九月者七升嫝七月者八升此則九升故云大功布九升小功二等嫝服十升以外皆十一升故云小功布十一升今案傳以大功中有降有正有義而其服至九升而止受服至小功十一升而止故舉其下者言之而其上者可見敖說是也江說與記注違似未可從云又受庶經以葛經易庶經而傳但言衰布未言葛絰之制故引閒傳以明之案閒傳曰大功之葛與小功之庶同謂大功變服之葛絰帶降初喪一等五分去一與小功初喪所服之庶絰帶大小同也

姑姊妹女子子適人者 疏正義曰大功章首此者以女子子是己所生非旁親故也姑姊妹與女子子四人本服期適人則降大功因其服同故連言之李氏云禫記曰伯母叔母疏衰踊不絕地姑姊妹之大功踊絕於地若知此者由文矣哉絕地離地也伯叔母義也姑姊妹骨肉也姑姊妹雖已出降其情猶不殺也敖氏云不杖期章不特著爲此親在室者之服蓋以此條見之經之例然也其他不見者放此

傳曰何以大功也 出必降之者益有受我而厚之者 疏正義曰何以大功也以其當服期而問也出也荅辭謂以出降也敖氏云以出者降其本親之服故此亦降之也檀弓云姑姊妹之薄也益有受我而厚之者也此鄭注所本薄謂降服大功也受我而厚之謂其夫爲之杖期禫也此雖言姑姊妹女子子義亦同

從父昆弟 世父叔父之子也其姊妹在室亦如之 疏正義曰爾雅兄之子弟之子相謂爲從父晜弟郭注從父而別案鄭云世父叔父之子也者正謂其從父而別也此自己身言也爾雅兄之子弟之子自父身言也同父昆弟期從父昆弟降一等故服大功注云其姊妹在室亦如之者謂從父姊妹也

爲人後者爲其昆弟 疏正義曰此本宗昆弟也次於從父昆弟後者猶不杖期章爲人後者爲其父母列於世叔父母後也義詳前不言報者省文以前爲其父母言報則此亦報可知也敖氏云其姊妹在室亦如之

傳曰何以大功也爲人後者降其昆弟也 疏正義曰本服期今大功故問也爲人後者降其昆弟也荅辭謂以出後大宗故降也馬氏云昆弟在期而降之以所後爲親也賈疏云卑於昆弟故次之陳氏銓云自己之庶孫適孫也今案有適子者無適孫適子在父母於庶孫以適子先之則爲適孫庶孫也孫於祖父母服期祖父母加之故不爲報服而服大功也若適子者無適孫庶孫皆爲庶孫也今案有適子者無適孫適子在室亦爲庶孫適孫丈夫婦人同者以彼庶孫非適孫一人皆爲庶孫也今案有適子者無適孫適子在室亦爲庶孫適孫丈夫婦人同者以彼庶孫兼男女言明此庶孫一人期詳不杖期章疏云庶孫男女皆是下殤小功章曰庶孫丈夫婦人同 疏正義曰賈疏云卑於昆弟故次之陳氏銓云自己之庶孫適孫一人皆爲庶孫也今案有適子者無適孫適子在室亦爲庶孫適孫丈夫婦人同者以彼庶孫兼男女故引以爲證也

適婦 適婦適子之妻 疏正義曰賈疏云疎於孫故次之黃氏榦云適婦無所指斥明關天子諸侯今案服問如之也云下殤小功章曰爲姪庶孫丈夫婦人之長殤庶孫兼男女故亦兼男女言之也敖氏云爲姪庶孫丈夫婦人同者以彼庶孫丈夫婦人之長殤庶孫兼男女言之也賈疏云卑於昆弟故次之黃氏榦云適婦無所指斥明關天子諸侯今案服問如之也云下殤小功章曰爲姪庶孫丈夫婦人之長殤庶孫兼男女言之也

傳曰何以大功也不降其適也 婦言適者 疏正義曰言何以者據從夫名爲庶婦小功而問也不降其適也荅辭馬氏云重適故不降之爲服也陳氏銓云婦爲舅姑服期舅姑爲婦宜服大功而庶婦小功者以尊降之也此釋不降李氏云婦人從服夫黨之尊者降於夫一等所爲服者亦降其夫一等報之婦爲舅姑期舅姑爲之大功又以正尊降之服小功惟適婦則不降王氏士讓云言不降有降者衰服小記曰適婦不爲舅後者則姑爲之小功是本大功而降者也今案傳云不降其適對庶婦言陳氏李氏之說最明晰敖氏云亦加隆之服婦從其夫而服舅姑期舅姑以正尊而加尊焉故例爲之

小功此異其爲適故加一等也沈氏彤云通典載劉玠云子婦之服例皆小功以夫當受重則加大功拔以適婦大功爲加隆蓋本諸此其實非也褚氏云傳明言不降敖氏故與傳違乃曰加隆吳氏紱云由適以之庶則庶爲降由庶以之適則適爲隆二義皆可通今案吳氏欲調停敖說然庶婦之小功究不得謂爲本服則自以傳言不降者爲是耳賈疏云父母爲適長三年今爲適婦不降一等服期者長子本爲正體於上故加至三年適婦無正體之義故也○唐貞觀中加適婦爲期服詳小功章庶婦下○注以適庶之名本由子起今婦亦言適者以其夫爲適子則妻亦爲適婦故云從夫名也

女子子適人者爲衆昆弟父在則同父沒乃爲父後者服期也疏正義曰此之服故次於此章首男子者亦爲之大功皆以出降也但適人者爲昆弟有期與大功之異昆弟則皆爲之大功故此適人爲父後者服期也者盛氏載氏謂今本爲下脫一爲字是也女子子適人者爲昆弟之爲父後者服期見不杖期章鄭謂父在則爲父後者與衆昆弟同服大功父沒乃服似不必以父在父沒言也盛氏云此與大夫之庶子爲父後者言之猶衆子對長子言也案此云衆昆弟明對爲父後者在期章衆昆弟在此章經已分別明晰

姪丈夫婦人報爲姪男服同疏正義曰此姑已適人者爲姪服之子謂舅姑之子爲姪姪兼男女言馬氏云嫁姑爲嫁姪服也俱出也專以女言非矣左傳僖十五年姪其從姑姪指子圉言是謂男女服同者鄭意謂女子在室與男同然言婦人者明已嫁者亦不降也李氏云姑姊妹嫁于大夫之妻爲姑姊妹嫁于大夫者大功爲人後者爲其姊妹適人者小功則以出降者兩皆出亦止降一等也沈氏彤云通典載劉玠云姑已嫁者亦爲姪男服同下經

報不以同孫婦爲嫌而從子之妻何獨以同庶婦孫婦爲嫌從祖祖父母猶爲此婦服而世叔父母反不爲服亦非菊澗之義今案夫之世叔父母當以其服報之經不言者因祖父母不當言報故於世叔父母之報文亦從省以可推而知也李氏沈氏張氏之說是矣

傳曰何以大功也從服也夫之昆弟何以無服也其夫屬乎子道者妻皆母道也其夫屬乎父道者妻皆婦道也謂弟之妻爲婦者卑遠之辭也婦猶行也言序男女之別爾若己以母妻以舅子之服服己則是亂昭穆之序也治猶理也父母兄弟夫婦之理人倫之大者可不慎乎大傳曰同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男女有別

疏正義曰何以大功也以本係路人今服大功疑其重而問也從服也荅辭馬氏云凡從服皆降一等也陳氏云從夫之祖父母世叔父母夫之昆弟何以降一等今案夫之祖父母世叔父母夫之昆弟皆服期妻從服降一等故服大功又問夫之昆弟何以降一等也荅夫亦服期妻當從服大功今經無服者蓋以夫之昆弟不爲制服故問也其夫屬乎父道者以下乃反覆申言大傳曰同姓主名治際會名著而男女有別疏

謂弟之妻爲婦者卑遠之辭也婦猶行也言婦人棄姓無常秩嫁於序男女之別爾若己以母妻以舅子之服服己則是亂昭穆之序也治猶理也父母兄弟夫婦之理人倫之大者可不慎乎大傳曰同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男女有別疏

嫂亦可謂之母乎言不可以母子爲比者是嫂之名著正使之遠別於其衰也則不通問矣則爲母行嫁於子行則爲婦行是嫂者尊嚴之稱是遠之故謂之婦人棄姓無常秩嫁於子行則爲母行嫁於夫之兄弟則爲婦行是嫂者尊嚴之稱是遠之故謂之婦人棄姓無常秩

稱是嫂亦可謂之母乎言不可者朱子云案傳意本謂弟妻不得爲婦兄妻不得爲母故反言以詰之曰若謂弟妻爲婦則是兄妻亦可謂之母矣而可乎言其不可爾非謂卑遠弟妻而正謂之婦也注疏皆誤盛氏云弟之妻爲婦文見爾雅故鄭爲之說曰卑遠之故謂之婦然非傳義也朱子駁之當矣云嫂猶叟也叟老人稱也惡稱若左傳云趙叟枉後叟是老人之善名故云老人者賈疏云叟有兩號若孔注尚書西蜀叟叟是頑愚之稱云是爲序男女之別爾者言傳所云是序男女昭穆之別也云若已以母婦之服服兄弟之妻兄弟之妻已則是亂昭穆之序也者此正釋無服之義是以舅子之服已則是亂昭穆之序也者此正釋無服之義也沈氏云上言母而下言子上言婦而下言舅是直以母爲親母婦爲子婦矣據傳文上云母道婦道而下以母婦承之則謂母爲世叔母之母謂婦爲昆弟子婦道字切合案沈說亦是引大傳者證名義彼注云異姓謂來嫁者也主於母與婦兩道字切合案沈說亦是引大傳者證名義彼注云異姓謂來嫁者也主於母與婦不可不愼之義也婦之義乃與兩道字切合案沈說亦是引大傳者證名義彼注云異姓謂來嫁者也主於母與婦

徵令狐德棻等奏議請服小功五月報其弟妻及夫兄

衰尚有總麻之恩而嫂叔無服宜服期以報之則人倫亂也○舊唐書禮儀志貞觀十四年太宗曰同爨緦麻昆弟有相殺者準律各依本服以論蓋以恩輕故也今聞有兄弟之間結讎相殺或因財利或因忿爭至乃反目仇敵不顧天倫特違人理宜令五服內有此色者雖會赦令猶徙邊遠以懲惡俗又曰朕聞兄弟一體分形同氣情深急難義篤周親而聞之數月之內相繼殂殞痛惜傷懷特深軫悼宜令百官議其喪服以聞於是禮官學士等奏議曰臣聞兄弟之恩天性所篤雖有忿爭不忘於急難雖有乖離不廢於哀慟是以鶺鴒表其義棠棣興其詠故曰兄弟既翕和樂且耽宜爾室家是翫是樂兄弟既具和樂且孺宜爾室家是究是圖言兄弟雖有小忿不廢大義雖有暫乖不虧永好故曰兄弟鬩于牆外禦其侮言兄弟雖鬩猶能外禦其侮故曰脊令在原兄弟急難言兄弟雖急難猶能相救故曰伐木丁丁鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于喬木言兄弟雖幽處猶能相求故曰相彼鳥矣猶求友聲言兄弟雖幽處猶能相求故曰相彼鳥矣猶求友聲言兄弟雖幽處猶能相求故曰

大夫爲世父母叔父母子昆弟之子爲士者

傳曰何以大功也尊不同也尊同則得服其親服

正義曰此著大夫之禮故次女子後合世叔母言爲士者以其爲士妻非命婦也與不杖期章言大夫爲祖父母適子謂庶子爲士者大夫爲士者例同賈疏云大夫爲此八者本期今以爲士降之子此云大夫互見其人以相備也今案經不言報則此之大夫命婦者云大夫爲大夫命婦者云大夫爲大夫孫爲士者例同賈疏云大夫爲此八者本期今以爲士降之者爲大夫則尊同也云親服期者謂其本親之服是期也馬氏云尊同謂亦爲大夫者以上八者爲士故尊不同若亦爲大夫尊降士故服大功也注與鄭同喪服小記注云子謂庶子者

疏　正義曰何以大功也以本期今服大功故問也尊不同也以下荅辭尊不同謂大夫尊降士故服大功也馬氏云皆期也大夫尊同不降王氏士讓云大夫士雖同爲臣而有齒與有爵同堂上堂下之班鄉飲酒則有齒與有爵同堂上堂下別焉若喪服不爲之減然當行吳位別焉若喪服不爲之減恩而不可行吳位別焉若喪服不爲之減恩而不可行故大夫降其親理當然或問大夫之降其期以下服何也曰先王制服尊尊親親尊尊則自天子以至公侯卿大夫統此矣雖大夫而有父爲大夫而已者猶降詳不杖期章華氏學泉云此等有父爲大夫而已者猶降詳不杖期章華氏學泉云或曰古者諸侯之封不過百里大夫之仕於其國其父兄宗族之爲士者皆其所統也不使之衆著於尊尊之義足見禮經不可以爲治後世士大夫之仕者離其鄉數千里故雖貞觀人情歷聖相傳未之有改雖貞觀入爲公卿出爲牧伯而五服之親不聞有所降殺其時義宜爾也大夫之子以大夫之義推之也國無二君家無二尊父之所不服子亦不尊降公之子以厭降公之餘尊降大夫無餘尊故大夫昆弟卽公子也以先公之

沒大夫之子不降今案王說本說發明大夫降期之義精矣

公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟

則父在也其或爲母謂妾子也疏庶子者此二人各自爲母妻爲昆弟大功此竝受厭降卑於言庶者諸侯異母兄弟也庶子爲父在爲母期父沒伸服三年大夫而降也今案馬解庶昆弟妾子父在爲母大功則從大夫貴妾之服與禮經不合張氏爾岐云據注及疏此經文昆弟二字舊在傳後鄭君始移在傳前與母妻合文汪氏琬云戴德喪服變除曰天子諸侯大夫之庶子爲其母大功哭泣飲食思慕猶三年賀循喪服要記凡降服既降心喪如常月劉智謂小功以下不税乃無心喪又陳沈洙議元嘉立議心喪二何佟之儀注亦用二十五月爲限唯王儉古今集記終二十七月爲王逸所難

庶心喪不可廢也宋服制凡如通孫祖在爲祖母爲人後者爲其所生父母之類皆許解官申心喪三年荅猶遵用此禮不行久當亦士大夫所宜講求前代制也自明以來此禮不講注云公之庶昆弟則父卒也者以其繫於公而言公子是父已卒矣又下傳云先君亦已卒之稱昆弟不言公子是父已卒也云大夫在矣之庶子則父在也者以其繫於大夫而言庶子是大夫在矣又下傳云從降亦大夫在之辭故鄭知父在也云其或爲其或爲母謂妾子也者以經中言通庶子皆爲庶子但君大夫於通妻不降則通妻子爲庶子皆爲其生母言也其爲妻爲庶昆弟則通妻之例凡通妻所生第二子皆服大功以不杖期章大夫之通子爲妻大夫之庶子爲通昆弟證之可知故鄭云或者蓋謂爲妻昆弟大功當專指妾子言耳以經中言庶昆弟所生第二子皆服大功以不杖期章大夫之通子爲妻大夫之庶子爲通昆弟證之可知故鄭云或者蓋謂爲妻昆弟大功庶昆弟則父卒也者以其繫於公而言公子是父已卒之稱也云大夫之庶子則父在也者以其繫於大夫而言庶子是大夫在之辭故鄭知父在也云其或爲其或爲母謂妾子也者以經中言通庶子但君大夫於通妻不降則通妻子爲庶子爲母自皆得伸其本服今服大功故知經所言庶子爲母指妾子爲其生母言也其爲妻爲庶昆弟則通妻之例與他條稍異故不欲正言庶之而言或謙若不敢定也

傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也大夫之庶子則從乎大夫而降也父之庶子不降子亦不敢降也言從乎大夫而降則於父卒如國人也昆弟也舊讀昆弟在下其於厭降之義宜載此傳也

是以上而同之父所不降謂通也疏正義曰何以大功也問也以此公之昆弟於大功以下不同者則自以菊尊降之一乃等與餘尊大夫之庶子爲母三年爲一國之尊不及諸侯大夫之庶子爲其私親竝依本服如邦人則無稷之主云尊故厭不敢親故不得伸於尊之厭得伸注云於尊之庶子言尊重視大夫公之昆弟其尊與尊降異尊降者不降而兼言正統不降則因降之所不降二句則苔言庶子爲父在爲母大夫而降謂父在者妻昆弟大夫之庶子爲其母大功哭泣飲食思慕猶三年賀循喪服要記凡降服既降心喪如常月劉智謂小功以下不税乃無心喪又陳沈洙議元嘉立議心喪二何佟之儀注亦用二十五月爲限唯王儉古今集記終二十七月爲王逸所難庶心喪不可廢也宋服制凡如通孫祖在爲祖母爲人後者爲其所生父母之類皆許解官申心喪三年荅猶遵用此禮不行久當亦士大夫所宜講求前代制也自明以來此禮不講注云公之庶昆弟則父卒也者以其繫於公而言公子是父已卒矣又下傳云先君亦已卒之稱也云大夫之庶子則父在也者以其繫於大夫而言庶子是大夫在矣又下傳云從降亦大夫在之辭故鄭知父在也云其或爲其或爲母謂妾子也者以經中言通庶子但君大夫於通妻不降則通妻子爲庶子爲母自皆得伸其本服今服大功故知經所言庶子爲母指妾子爲其生母言也其爲妻爲庶昆弟則通妻之例凡通妻所生第二子皆服大功以不杖期章大夫之通子爲妻大夫之庶子爲通昆弟證之可知故鄭云或者蓋謂爲妻昆弟大功當專指妾子言耳以經中言庶之而言或謙若不敢定也

傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也大夫之庶子則從乎大夫而降也父之庶子不降子亦不敢降也言從乎大夫而降則於父卒如國人也昆弟也舊讀昆弟在下其於厭降之義宜載此傳也

既葬卽除此則父沒故得申大功至大夫之庶子又卑於公之庶昆弟雖父沒亦得申大功故同類言之初何嘗及於昆弟平今雖從注疏之本不敢擅易而解義決當以舊讀爲正程氏瑤田云先君餘尊之所厭止於爲母爲妻者其私親也故以君厭之若夫昆弟豈可以私親加之哉昆弟二字斷屬下節余從舊讀不憑鄭君也又云上條著大夫之服則公之昆弟大夫之子皆在所包何以知之小功殤服中大夫公之昆弟大夫之子之長殤一條卽上條之大夫公之昆弟大夫之子姑姊妹女子子之長殤服於其大夫下連言公之昆弟大夫之子子姑姊妹女子子之長殤一條卽上條之大夫公之庶昆弟大夫之庶子專著其爲母妻遠不同於諸侯夫人也服齊衰三年其妻亦猶大夫之適子之適子適昆弟大夫之適昆弟其母妻皆大夫之所不降者今別出者著二條卽上條之大夫公之庶昆弟大夫之庶子之適子其母妻皆大夫之所不降者今別出者著二條卽上條之大夫公之庶昆弟大夫之庶子之適子適昆弟大夫之適昆弟其母妻服期大夫之庶子姑姊妹女子子之長殤一

同指爲此也者鄭以此傳問答爲此經而發今枉下者彼注云文爛枉下爾故也蓋大夫與大夫之妻爲庶子大功此大夫之妾爲大夫之庶子亦大功是爲君之黨服得與女君同也言君之黨明非妾所生子且亦見從君而服之義沈氏彤云妾從女君而服君之黨則爲君之祖父母世父母叔父母亦大功可知也云妾爲君之長子亦三年者此與女君同也云自爲其子期見不杖期章異於女君之大功也鄭言此者見經所言庶子爲適妻所生第二子以下及他妾之子也爲他妾之子大功九月自諸侯以上

女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也疏原刻無女子○賈疏云此是女子子逆降旁親又是重出故次之於此云舊讀者此今案舊讀以大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者爲一條爲世父母叔父母姑姊妹又爲一條亦大夫之妾爲之鄭則以女子子嫁者未嫁者爲世父母姑姊妹自爲一條不連上經也但此注文義未了不應截斷當與下注聯合爲一詳下

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也

何以大功也妾爲君之黨服得與女君同下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也此不解卽實爲妾遂自服其私親當言其以見之齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母經與此同足以見之矣傳所云何以大功也妾爲君之黨服得與女君同文爛枉下爾雅釋親及將出者明當及時也疏正義曰校勘記云妾爲君之黨服爲下通與有女字注同案有女字非是經云君之庶子是君之黨非女君之黨也○鄭以嫁者其姊妹於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也十九字爲此經之傳何以大功也妾爲君之黨服得與女君同十六字爲上經大夫之妾爲君之庶子之傳其三十五字皆爲傳文至下言爲世父母叔父母

姑姊妹者謂妾自服其私親也二十一字乃鄭注之文訛入傳內唐石經及各本皆如此其誤已久近儒辨正甚確詳下○校勘記云注當言其以見之矣賈疏述注作見徐本通典倶作明下足以見之矣集釋敖氏倶作明下爾通典爾作耳今案兩見字作明亦通嚴本倶作枉下爾通典爾作耳今案兩見字作明亦通明今從之此注當與上舊讀以下三十二字共爲一節後人傳寫誤分之戴氏震云賈疏述注作見文爛枉下爾通典爾作耳今案兩見字作明亦通明今從之此注當與上舊讀以下三十二字共爲一節後人傳寫誤分之戴氏震云賈疏述注作見文爛

二十一字言二字及者謂妾自服其私親也九字總十一字

既非子夏自著又非舊讀者自安是謂妾自服其私親也一字據

必是鄭君置之鄭君欲分別舊讀者如此置之也今以義後以

注破之據疏此說以爲世父母叔父母姑姊妹十字爲一字

傳文以下言二字及者謂妾自服其私親也九字共十字

一字爲鄭所加不知經既見世父母叔父母姑姊妹十字

字傳不應重見此十字而絕不釋其意是二字爲此三人

爲鄭注無疑且考其文義上云大夫之妾爲君之黨傳

之服也下云謂妾自服其私親也一言大夫之妾爲此三人

舊讀者之意如是自舊讀至此不辭凡五十六字一氣指

連貫不可截斷盛氏云注意與傳文本無疑耳何以大夫

寫者所誤故人不能分別舊讀者如此誰置之也今以義

服得與女君同三句據注當在經文大功之妾爲君之黨

庶子下而簡脫在此此誤於漢以前者也下言爲世父

母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也二十一字據

疏是鄭君置之當屬注而大書連於傳此誤於唐以前

者也褚氏云此條細玩賈疏注混於傳眞屬顯然不知

何時將舊讀以下三十二字屬經文姑姊妹以下下言

至私親也二十一字廁入傳中而以此不辭以下爲駁

傳語襍亂無次讀者滋眩阮氏學海堂本校勘記云案

下二十一字乃鄭所引舊讀之文與下此不辭案

相連者爲注文而上節鄭注舊讀以下三十二字當次

於傳文女君同之下則一氣相連曰言曰下言以下二十一字爲注文以明舊讀者之意其說未然蓋嫁者引齊衰三月章傳文以嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也爲注文以下十九字爲傳文上經大夫之妾爲君之庶子之傳何以大功也妾爲君之黨服得與女君同爲傳文餘皆屬注文以嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也爲注文以下十九字爲傳文上經大夫之妾爲君之庶子之傳何以大功也妾爲君之黨服得與女君同十六字爲此經之

此經之傳何以大功也十六字爲上經之傳因脫爛在此舊讀遂誤合爲一若如金氏江氏謂注引前傳文以明舊讀者之意則當有駁語何以注末反爲成人而未嫁者申明其義是其說必不然矣鄭與舊讀異而傳文不異必須將傳注混淆之處辨清然後經義可解考此注但辨舊讀之誤而不言傳誤則下言二十一字斷非傳文考之辭句簡古亦無此下言傳文無疑且以通篇傳文又何疑也蓋舊讀以大夫之妾爲等文法則斷爲注文

諸氏云注曰舊讀合大夫之妾爲大夫之庶子女子子嫁者未嫁者不連上經爲文矣

首以爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲大夫之庶子女子子嫁爲一條故注先述其說而後駁之

父母叔父姑姊妹舊讀合大夫之妾爲大夫之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲君之庶子女子子嫁爲一條以爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自爲其第一

誤也注又曰下言爲世父母叔父姑姊妹者謂妾自爲其第二誤也然後以此不辭云辨其非此說是也云即實爲妾遂自服其私親亦當言其服與彼經云女子子嫁者不改

鄭以此經爲女子子嫁者不改姊妹之服與彼經云女子子嫁者不改

不言其是辭與義違非私親明矣又引齊衰三月章公妾以及士妾爲其父母之類今案此及爲曾祖父母以下果爲妾私親之服則爲下當有

有其字如不杖期章公妾以及士妾爲其父母之類今案此及爲曾祖父母以下果爲妾私親之服則爲下當有

以明之者謂世父母叔父姑姊妹之上特著成人之義其引齊衰三月章者

文法一例足明女子子嫁者未嫁者不連上經爲文矣

此鄭駁舊讀之說也注云傳所云何以大功也妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者亦降大功未嫁者降服大功故經言嫁不言適人而傳亦注言適人者明當及時嫁也

黨服得與女君同文爛在下爾者謂此傳十六字本當在

及年二十以上故注謂成人則有出嫁之道雖未出嫁亦降大功故經言嫁不言適人而傳亦注言適人者明當及時嫁也

逆降也父以下殤親也注又云將出當及時者恐將嫁大功之妾當及時而嫁若逆降在大功

之時而遭殤親期服則不能及時而嫁若逆降在小功

之末可以嫁子故云明當及時也盛氏云嫁者因出降

也不云適人而云嫁者見其雖貴爲大夫妻不再降也

又云昏姻之時男女之正王政之所重也女子二十而

嫁有故二十三年而嫁謂父母喪也聖人權於二者之間以父母之喪較之昏姻之時則服重而時輕故使之遂其服以世叔父諸昏姻之時則服輕而時重故使之遂其時此逆降之禮所由設也鄭氏云前章不敢降其曾祖意尤重在已嫁者此條意重在許字者之後逆降又云逆降之節未必一許嫁即然或在請期之後

故連言嫁者未嫁者然未嫁而逆降方親一言其不降正親無論已嫁未嫁皆降爲曾祖父母姑

一言其降方親一言其不降正親無論已嫁未嫁皆降爲曾祖父母姑

大夫而牟在及笄以上者故經言嫁不言適人而傳亦俱以嫁者未嫁於大夫之庶子女子子嫁者未嫁者乃成人而未嫁之道雖未出嫁亦降大功故經言嫁不言適人而傳亦注言適人者明當及時嫁也

朱冀曰此之法似未可謂無之也今案此及爲曾祖父母條作比例亦正以傳釋此經與傳豪無不合至盛氏言逆降義本經傳皆足以發明注說此鄭義之旨注之與傳釋例言逆降重在請期之後孔氏及釋例云逆降方親已必嫁其未嫁皆然於

逆降之法似未可謂無之也今案此及爲曾祖父母條作比例亦正以傳釋此經與傳豪無不合至盛氏言逆降義本經傳皆足以發明注說此鄭義之旨注之與傳釋例言逆降重在請期之後孔氏及釋例云逆降方親已必嫁其未嫁皆然於

事亦不專從後儒於此多有疑鄭者成人之義其引齊衰三月章者正以明傳成人之義故經言嫁不言適人而傳亦注言適人者明當及時嫁也

興曰此之一事亦不專從後儒於此多有疑鄭者成人之義其引齊衰三月章者正以明傳成人之義故經言嫁不言適人而傳亦注言適人者明當及時嫁也

使李業興曰女子逆降方親亦用鄭義否業興曰此之一事亦不專從後儒於此多有疑鄭者成人之義其引齊衰三月章者正以明傳成人之義故經言嫁不言適人而傳亦注言適人者明當及時嫁也

問北朱冀曰此之一事亦不專從後儒於此多有疑鄭者成人之義其引齊衰三月章者正以明傳成人之義故經言嫁不言適人而傳亦注言適人者明當及時嫁也

異問北朱冀曰此之一事亦不專從後儒於此多有疑鄭者成人之義其引齊衰三月章者正以明傳成人之義故經言嫁不言適人而傳亦注言適人者明當及時嫁也

下言以下二十一字非傳文故謂傳爲失然其指駁舊讀則固確甚金氏榜云小功章大夫之妾爲庶子通人者彼庶子爲女子則此經大夫之妾爲君之庶子之長殤庶子蓋通男女言之小功章大夫之妾爲庶子則君之庶子下不得復出女子子彼據通人此關在室至則君之庶子下不得復出女子子嫁者未嫁者之文審矣凡此皆舊讀之必不可通者鄭氏之注乃駁舊讀非駁傳文傳雖有錯簡而解經固自無誤由後人分裂鄭注又誤注入傳遂使此經之義晉亂難明今雖不敢遽易舊本而傳注混淆有必不容不辨者因考定重列於後

經大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之黨服得與女君同

以上鄭注以前經傳之次

經大夫之妾爲君之庶子

傳曰何以大功也妾爲君之黨服得與女君同

經女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也

以上依鄭注釐訂經傳之次

注舊讀合大夫之妾爲君之庶子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親當言其以明之齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母經與此同足以明之矣傳所云何以大功也妾爲君之黨服得與女君同文爛在下爾女子子成人者有出道降殺及將出者明當及時也

以上訂正鄭注原文

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁于大夫者疏正義曰兼重出其文故次在此也馬氏云此上四人者各爲其姑姊妹女子子嫁於大夫大功尊同也案在室大功以在大夫者服也在室大功嫁於大夫大尊同故不復重降嫁士則小功案在室大功以在大尊降之限云云疑後人申釋馬注見通典之說非注原文也此公之昆弟亦庶昆弟姊妹賈疏以爲本親姑姊妹非夫之姑姊妹是也又謂此四等人尊卑同皆降姑姊妹已下一等大功又以出降當小功但嫁於大夫尊同無尊降直有出降故皆大功也敖氏云大夫公之昆弟爲此服則尊同也大夫之子則亦從乎大夫而爲之也經言大夫大夫之子爲服者多矣於是乃著大夫之妻者以爲此條可與之相通故因而見之褚氏云大夫之妻服其本族與男子同因嫁於大夫者與大夫同程氏瑤田云他處不見兩相出室無兩皆出室之嫁此例惟此大夫妻爲嫁大夫者可見兩相出降再降雖彼此俱嫁亦止一降無再降也故大夫之妻服其姑姊妹嫁於大夫者也盛氏云大夫之妻爲姑姊妹嫁於大夫者也經言大夫大夫之子爲姑姊妹女子子嫁於大夫之子也大夫之子則亦從大夫而降一等大夫之妻爲姑姊妹女子子嫁於國君者疏正義曰此因大夫爲君之庶子女子子嫁者未嫁者服而及之也馬氏云君諸侯也爲姑姊妹君者服也不言諸侯者關天子元士卿大夫嫁女諸侯皆爲大功也今案馬氏謂君爲諸侯是矣關天子元士卿大夫說以尊同之義者欲關天子元士卿大夫皆爲大功也敖氏云以上條例之則夫人公子之服亦當大夫之妻爲姑姊妹女子子嫁於大夫之子者也盛之非也李氏云檀弓曰齊穀王姬之喪魯莊公爲之大功由魯嫁故爲之服姊妹之服春秋伯姬卒穀梁傳曰外夫人不卒此其言卒何也吾女也適諸侯則尊同以吾爲之變卒之也敖氏云以上條例之則夫人公子之服亦當然也

傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服諸侯之子稱公子公子不得禰先君公孫公孫不得祖諸侯此自卑別於尊者也若公子之子孫有封爲

國君者則世世祖是人也不祖公子此自尊別於卑者也是故始封之君不臣諸父昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟故君之所爲服子亦不敢不服也君之所不服子亦不敢服也君之所爲服子亦不敢不服臣之則不服此傳於盡臣諸父昆弟下而郎接言服正義曰何以大功也以諸侯絶期以下服今服大功故問也尊同也二句荅辭馬氏云諸侯絶期姑姊妹在室無服也尊同嫁於國君者尊與己同故服其親服今案姑姊妹女子子本服期出嫁大功是大功者其親服也尊同故服之矣或曰兼釋上節大夫公之昆弟之妻亦通諸侯之子稱公子以下則因諸侯指諸侯言也諸侯之子適適相承爲諸侯其支庶則稱公子皆加一等諸侯絶期以下服今服大功故尊降其親而廣言尊卑之別並言尊降菊親之服皆注大夫爲子男卿爲侯伯是支庶之子五等諸侯之事也祖謂大祖廟王制諸侯五廟二昭二穆與大祖之廟而五郎注大祖始封之君是也世世謂不祧也是人指封爲國君者世世奉封爲國祖此則以始封者爲大祖而祀公子爲大祖不祀公子之子不爲諸侯者是自尊別於卑也此自尊別於卑也張氏爾岐云自由其位之或卑或尊爲別是也由其位之或卑或尊爲別於公子乃後世子孫別之非封君之意楊氏復別之解此始封之君所以不臣諸父昆弟者以始封君之子所以不敢臣也封君之子始封君嘗爲諸侯而傳云不祖公子所謂昆弟者以此受封之君有功德而爲諸侯當世世祖之別子者也朱子云始封之君所以不臣諸父昆弟者以始封君之子所以不敢臣也封君之子始封君嘗爲諸侯而傳云不祖公子所謂昆弟者以此受封之君有功德而爲諸侯當世世祖之別子者也故今子所謂昆弟者亦不敢不祖公子所謂不祀公子

儀禮正義卷二十三　喪服三

公子卑遠之也則以其不爲諸侯公子支庶所生之子則稱公孫鄭注檀弓謂庶子言公孫注大傳謂庶子公孫不得禰祖諸侯此禰廟祖廟公子公孫者是自尊別於卑也此自尊別於卑也張氏爾岐云自由其位之或卑或尊爲別是也此自尊別於卑也即其義也左傳宋公子鮑卑而多禮鄭注云卑謂庶子也多禮謂恭敬也是其義

為大祖耳若公子莊高祖以下則自如其親服立廟祀之如公子於始受封者父也則莊禰廟祖也則莊祖廟曾祖高祖也則莊曾祖廟高祖廟但四親廟以次遞遷公子莊高祖以上親盡無服則遷其主於祧而毀其廟不毀也不復祀之非若受封之君後世尊為大祖親盡不毀也因國君以尊降其親故終說此義云者言此非以釋經但因國君得以尊降其親之服故推極言之其尊卑之義有如此云○蔡氏德晉補服四條為昆弟之女子子適人者大夫適子為庶昆弟夫為人後者其妻為舅姑女子子適人者為世父母叔父母姑姊妹報又云政和禮有為兄弟之子婦為夫兄弟之子婦二條當取以補其闕

右大功九月

儀禮正義　卷二十四　鄭氏注

緦衰裳牡麻絰既葬除之者（疏）正義曰此諸侯之臣為天子服天子七月而葬既葬除之故莊大功九月下小功五月上緦衰裳也下記曰緦衰四升有半其冠八升馬氏云絰帶從大功制度小功言澡麻是言牡麻知從大功也既葬除其服天子七月葬不言七月者言同時而除也敖氏云七月而除則絰未必纓也冠八升則此帶亦八升矣今案戴氏德謂絰制同小功據絰麻不言澡德音其升數當與衰同詳前杖期章敖謂與冠同非又此帶亦用布其升數當從馬說又此帶亦用布用緇履與齊衰三月者同葢服至尊也凡衰或當然也姜氏兆錫以敖說為是尊之云此承大功之下疑其亦戴氏德射氏慈皆云吉屨無約敖氏云此緦衰裳牡麻絰既葬除之者（疏）正義曰此諸侯之臣為天子服天子七月而葬既葬除之故莊大功九月下小功五月上緦衰裳也下記曰緦衰四升有半其冠八升馬氏云絰帶從大功制度小功言澡麻是言牡麻知從大功也既葬除其服天子七月葬不言七月者言同時而除也敖氏云七月而除則絰未必纓也冠八升則此帶亦八升矣今案戴氏德謂絰制同小功據絰麻不言澡麻帶亦用布其升數當與衰同詳前杖期章敖謂與冠同非又此帶亦用布用緇履與齊衰三月者同葢服至尊也凡衰或當然也姜氏兆錫以敖說為是尊之云此承大功之下疑其亦戴氏德射氏慈皆云吉屨無約敖氏云此

傳曰緦衰者何以小功之縷也

治其縷如小功而成布四升半升細其縷如小功而成布四升半升細而數者謂之緦今南陽有鄧縷也荅辭以用也言用小功之縷為之也敖氏讀何以為句非○賈疏述注云而成布四升半升又云以服至尊字張氏淳從之是尊之也治其縷如小功而成布四升半升細其縷如小功而成布四升半升細而數者以服至尊也凡布細而疏者曰緦布是為縷細而疏布也段氏注云凡布細而疏者曰緦布本有一種細而實用其縷如小功而成布四升半升細其縷如小功而成布四升半升細而數少者以服至尊也校勘記云徐本布下有尊字至下無尊字張氏淳從之是尊之也

緦衰者何以小功之縷也

輕也升數少者以服至尊也凡布細而數者謂之緦今南陽有鄧縷也荅辭以用也言用小功之縷為之也敖氏讀何以為句非○賈疏述注云而成布四升半升又云以服至尊字張氏淳從之是尊之也校勘記云徐本布下有尊字至下無尊字張氏淳從之是尊之也凡布細而疏者曰緦布是為縷細而疏布也段氏注云凡布細而疏者曰緦布本有一種細而實用其縷如小功而成布四升半升細其縷如小功而成布四升半升細而數少者以服至尊

也今案釋名釋采帛又云總惠也齊人謂涼爲惠言服之輕細涼惠也蓋縷細而布疏故輕涼檀弓縣子曰綌衰總衰非古也鄭注非時尚輕涼慢禮又叔仲衍使子柳之妻爲其舅總衰鄭注時婦人好輕細而多服此者是總衰禮經特制以爲諸侯之大夫服天子之服而春秋時凡期功之衰皆服之則失禮甚矣左傳襄二十七年衛獻公卒鱄如弔孔疏云總布有名總望文强解失之今案檀弓孔疏云總布陽有鄧總者舉漢時總布以證其細而疏也孔氏廣森云鄧者南陽郡縣名故南都賦曰穰橙鄧橘賈以爲鄧作之者漢時南陽鄧縣名也

諸侯之大夫爲天子（疏）正義曰賈疏云此大夫中有孤卿以其小聘使下大夫大聘或使孤卿或使卿大夫公卿也今案儀禮十七篇中或言上大夫下大夫或言大夫公卽孤也其有不言公卿不分上下而單言大夫者皆兼卿言之此篇是也敖氏云諸侯之大夫於天子爲陪臣不可以服斬又不可以無服故爲之變而制此總衰焉不齊衰三月者亦避於其舊國君之服也

傳曰何以總衰也諸侯之大夫以時會見於天子（疏）正義曰何以總衰也而服之則其士庶民不服可知以諸侯之大夫以時會見於天子故轉接猶會也而服之者鄭以諸侯之大夫於天子有時故爲制服故問也荅云諸侯之大夫於天子其分遠其情隔而爲之制服斬又不可以無服故爲之變而制此總衰也其有不言公卿不分上下而單言大夫或言上大夫下大夫大聘或使孤卿或使卿大夫公卿也今案儀禮十七篇中或言上大夫下大夫大聘或使下大夫小聘使下大夫或使孤卿或使卿大夫公卿也今案儀禮十七篇中或言上大夫下大夫或言大夫公卽孤也其有不言公卿不分上下而單言大夫者皆兼卿言之此篇是也敖氏云諸侯之大夫於天子有時故爲制服故問也荅云諸侯之大夫於天子有時故爲制服斬又不可以無服故爲之變而制此總衰也貢疏云自上經帶下章言卽葛此章不言卽葛亦是兼見無受之義又不言布帶與冠文略也不言麤者當與下章同吉屨無約也李氏云澡麻者以牡麻澡熨之小功以上皆追服之謂之税小功則否檀弓曰小功不税小記曰降而旋此故列成人小功之前以見其親重也上以來皆帶旋經下今此帶旋經上者以大功以上經帶不絕本與小功帶不絕本同也有本小功以下斷本此殤小功中有下殤小功帶不絕本與大功同故進帶於經上倒文以見重故與且上章多以一經包二此別言帶者亦欲見帶不絕本與經不同故也又殤大功言無受此直言月數不言無受者亦是兼見無受之義下章言卽葛此章不言卽葛亦是兼見無受之義布帶與冠文略也不言麤者當與下章同吉屨無約也李氏云澡麻者以牡麻澡熨之小功以上皆追服之謂之税小功則否檀弓曰小功不税小記曰降而旋總小功者則税之敖氏云小功布之縷麤於緦之縷矣乃曰小功者對大功立文也不言牡麻與無受者可知也今案大功以下澡治之亦以其服輕故也襍記曰緦小功以下澡麻帶絰者卽指此經之鄭注小記云報猶合也下殤小功不絕其本也彼文謂從喪服小記誤矣　注云澡者治去苧垢不絕其本屈（疏）正義曰此殤小功章旋成人小功之前以見其親重也小功章旋經上者以大功以上經帶旋經下今此帶旋經上者以大功以上經帶不絕本小功之帶澡本下殤小功帶不絕本與小功同也有本小功以下斷本此殤小功中有下殤小功帶不絕本與大功同故進帶於經上倒文以見重故與且上章多以一經包二此別言帶者亦欲見帶不絕本與經不同故也又殤大功言無受此直言月數不言無受者亦是兼見無受之義又不言布帶與冠文略也不言麤者當與下章同吉屨無約也李氏云澡麻者以牡麻澡熨之小功以上皆追服之謂之税小功則否檀弓曰小功不税小記曰降而旋總小功者則税之敖氏云小功布之縷麤於緦之縷矣乃曰小功者對大功立文也不言牡麻與無受者可知也今案大功以下澡治之亦以其服輕故也襍記曰緦小功以上麻不澡麻帶絰者卽指此經之鄭注小記云報猶合也下殤小功不絕其本也彼文謂從喪服小記誤矣　注云澡者治去苧垢不絕其本屈

右總衰既葬除之

之大夫而不及士庶則不服可知通典載徐整問射慈曰諸侯之大夫以時會見於天子故爲總衰七月不知此大夫時以何事而得見之也遠國大夫未嘗及見天子亦爲服不荅曰諸侯之大夫有出朝聘之事會見天子故言時會雖未會見猶服此服士以下則無服沈氏形云賈疏謂諸侯之大夫不服此義本東晉邵徹而吳射慈則云雖未接見天子則不服此義本東晉邵徹而吳射慈之言未可非也方氏苞謂士亦當有服使從君朝服而分卑於大夫故不爲制服若衽王朝而遭憂亦當如事天子遠其閒亦自有等差焉士雖有隨從作介之事因戴德所云服白布深衣素冠而豈遂吉服乎至大夫則有接見之禮而制此服不論已未接見自皆當服斬從射氏之言無疑矣

小功布衰澡麻帶絰五月者澡者治去苧垢不絕其本也小記曰下殤小功帶旋經上以來皆帶旋經下今此帶旋經上者以大功以上經帶不絕本小功之帶澡本上章多以一經包二此別言帶者亦欲見帶不絕本與經不同故也又殤大功言無受此直言月數不言無受者亦是兼見無受之義布帶與冠文略也不言麤者當與下章同吉屨無約也李氏云澡麻者以牡麻澡熨之小功以上皆追服之謂之税小功則否檀弓曰小功不税小記曰降而旋總小功者則税之敖氏云小功布之縷麤於緦之縷矣乃曰小功者對大功立文也不言牡麻與無受者可知也今案大功以下澡治之亦以其服輕故也襍記曰緦小功以上麻不澡麻帶絰者卽指此經之鄭注小記云報猶合也下殤小功不絕其本也彼文謂從喪服小記誤矣　注云澡者治去苧垢不絕其本屈（疏）正義曰此殤小功章旋成人小功之前以見其親重也小功章旋經上者以大功以上經帶旋經下今此帶旋經上者以大功以上經帶不絕本小功之帶澡本下章言卽葛此章不言卽葛亦是兼見無受之義又不言布帶與冠文略也不言麤者當與下章同吉屨無約也李氏云澡麻者以牡麻澡熨之小功以上皆追服之謂之税小功則否檀弓曰小功不税小記曰降而旋總小功者則税之敖氏云小功布之縷麤於緦之縷矣乃曰小功者對大功立文也不言牡麻與無受者可知也今案大功以下澡治之亦以其服輕故也襍記曰緦小功以上麻不澡麻帶絰者卽指此經之鄭注小記云報猶合也下殤小功不絕其本也彼文謂從喪服小記誤矣　注云澡者治去苧垢不絕其本屈

本齊衰之親其經帶澡率治麻爲之帶不絕其本屈而上至要中合而糾之明親重也凡殤散帶垂褚氏云小記孔疏云首經無根要經猶有根示其重也屈所垂散麻上至於要然後分爲兩股合而糾之以垂下較此賈疏更明矣孔疏又引賀瑒云下殤小功牡麻而絰澡故小功殤章云牡麻絰若依其次不應前帶故知前言男子之帶後言婦人之絰也今案經言澡麻帶絰則帶絰皆以澡麻爲之惟下殤小功帶不絕本爲異耳李氏謂賀說非鄭義是也

叔父之下殤○適昆弟之下殤○適孫之下殤○昆弟之下殤○大夫庶子爲姑姊妹女子子之下殤疏正義曰馬氏云本皆期服下殤降二等故小功也賈疏云自叔父以下至女子子之下殤八人皆是成人期長殤中殤大功已在上殤小功故在此章也盛氏云以殤大功適子在此經不盡見之者略可知也今案敖氏以不見子之下殤等爲文脫非矣

爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤疏正義曰馬氏云長殤降一等故小功也賈疏云從父昆弟情本輕故在出成人服大功也降昆弟後也李氏云爲其昆弟下少之長殤三字敖氏云爲從父昆弟者異人也經文省闌其姊妹之殤亦如之張氏爾岐云爲人後者爲其昆弟與凡人之爲從父昆弟二者本服大功其長殤則小功今案此節本屬兩條從父昆弟之弟係指凡人爲之非謂爲人後者爲之也經以二者長殤之服同故總言之敖氏張氏說最明晰又此二者中殤之服與長殤同經不言者以中從上略之詳下傳

傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下問者據從父昆弟之下殤在總麻也大功則齊衰之殤亦中從上也此主謂丈夫疏正義曰敖氏云大功之殤中從下也者案總麻傳末云大功之殤各異其從上從下之制亦因謂妻爲夫之親服故知此經言長殤不言中從下注云不見中殤者以此求之也疏正義曰此婦人爲夫之叔父之中殤下殤連言是下

爲夫之叔父之長殤不見中殤者疏正義曰馬氏云成人大功長殤降一等故服小功中從下也案總麻傳云大功之殤中從下注云此主謂丈夫之親服故知此經言長殤不言中殤爲中從下殤連言是下

殤中從上經文已明至此章但見長殤而不及中殤故傳發其例於此以見義云盛氏云殤大功章長殤中殤皆見則齊斬之殤中從上經文已明至此章但見長殤而不及中殤故傳發其例於此以見義云盛氏云殤大功章長殤中殤皆見則齊斬之殤中從上經文已明至此章但見長殤而不及中殤故傳發其例於此以見義云盛氏云殤大功章長殤中殤皆見則齊斬之

中從下明矣

昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤疏正義曰馬氏云適人姑還氏云伯叔父母爲之服也成人在期下殤降二等故服小功也陳氏銓云妻爲夫之昆弟之子女子子與夫同李氏云昆弟之子女子子下殤在此章則長中殤當大功矣公大夫爲適長中殤大功則下殤亦小功也五文耳程氏瑤田云昆弟之子女子子之長中殤未見大功殤服章此亦如大功殤服章見子之長中殤而其下殤不見於小功章也以此知下殤小功中有長子斬衰之服降而在此者亦以殤从略之與衆子同矣

爲姪庶孫丈夫婦人之長殤疏正義曰馬氏云適人姑還爲姪祖爲庶孫成人大功長殤降一等故小功也言丈夫婦人者明姑與姪祖與孫八今此自指爲庶孫言不在姪盛氏云案姑在室爲姪與世叔父同本服期長殤當降爲大功今在此小功明是已適人者也丈夫婦人兼姪與庶孫言雷說非今案此二者不言中殤以中從上可知也

大夫公之昆弟大夫之長殤以此知爲士者若不仕者也無服無所見也云公之昆弟爲庶子之長殤則知公爲大夫無殤服也公之昆弟不言庶者此正義曰馬氏云除適子人其餘皆庶子也男女至成人同在大功長殤降一等故小功也不言君者殤服已見妾亦得子之也敖氏云上已言君之庶子故此略之

大夫之妾爲庶子之長殤君之庶子一人其餘皆庶子也男女至成人同在大功長殤降一等故小功也不言君者殤服已見妾亦得子之也敖氏云上已言君之庶子故此略之

大夫爲昆弟之長殤小功謂爲士者若不仕者也以此知爲大夫無殤服也者昆弟成人本服期長殤當降在大功今降在小功明是昆弟爲士若不仕者也李氏云大夫爲昆弟之爲士者尊不同故降其長殤者爲大夫無殤服也五十命爲大夫者雖在殤年而从亦大夫禮之常其或少有才德

而五月也聞傳曰小功之葛與緦之麻同舊說小功以下吉屨無約也 疏 正義曰此是成人故次之敖氏云即葛不云三月者已於大功章見之故不言也郝氏敬云牡麻洗治之牡麻不言澡同也經兼首要即葛三月既葺以葛易澡麻所以異於降服小功也王澡亦牡麻此言牡亦澡之文互見今案嫂小功重於成人小功而用澡麻為帶經則此亦澡之略也 注云即就也謂去麻就葛因故衰以就葛經帶而五月也者衰不變而經變以故衰亦不變可知大功以上皆葬衰皆變故云小功輕對大功以上皆葬衰皆變以葛經帶而五月之期也衰不變則大功以上言也敖氏云此變麻即葛乃不易衰者為無受布也閒傳曰小功以下之葛與緦之麻同謂麤細同鄭引之者證也者鄭以小功以下吉屨無約屨人注云屨有約者飾也賈疏云小功以下吉屨無約者據約在屨頭詳士冠禮周禮

又曰持重於大宗者降其小宗也喪服一篇言爲人後者爲本宗之服其四條而約之則三曰其父母其昆弟其姊妹而已不杖期章爲人後者爲其父母以出後大宗降三年爲期也大功章爲人後者爲其昆弟以出後大宗降期小功也此章爲人後者爲其姊妹適人者出後大宗姊妹與昆弟同降大功以通人再降故小功也經所言爲人後者爲本宗之服止於如是其他期功之親不一及之非盡無服也以所後之親疎爲服也傳曰爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟之子若子言爲人後者爲所後之父母昆弟之正親外親服之皆如親子之若子也記曰于所後之兄弟之親子言爲人後者爲所後之昆弟之子若子言爲人後者爲所後之姊妹之子若子言爲人後者爲所後

云案外祖父母之名總之則一分之則有十三子爲母之前母也前母子爲後母之父母二也後母子爲前母之父母三也庶子爲生母之父母五也庶子爲生母之適母之父母六也爲人後者爲所生母之父母七也爲人後者爲所後母之父母八也庶女之子爲母之父母十也慈母之子爲慈母之父母十一也出妻之子爲母之父母十二也嫁母之子爲母之父母十三也凡若此者其在於古有服有不服今則無有不服所不服者惟庶子爲生母之父母而已又云案虞喜謂縱有十繼母惟當服之矣其母者之黨不知矣其母久亾此從服也所從亾則已曷爲服之竊謂當服吳氏紱云外祖父母有常服六子爲因君母之父母一也母出爲繼母之父母二也庶子爲繼母之父母三也庶子爲繼母之父母四也庶子君母在爲父後者爲己母之父母五也以上女子子同爲人後者爲所後母之父母六也其餘則皆不服汪氏琬云禮爲其母之黨服則不爲繼母之黨服或問繼母如母何以不爲其黨服曰鄭注謂外氏不可二也庾蔚之亦謂若服繼母之黨宜於己母之出故也禮慈母與繼母同衰服小記曰爲慈母如母則亂於慈母無服則其不服繼母之黨宜也今案徐氏謂

庶子不爲生母之父母服據後代律制言也下記云不爲後者不爲其生母之黨服

傳曰何以小功也以尊加也疏正義曰何以小功也據外親之服不過緦故發問也以尊加也答辭馬氏云外祖父母者母之父母也庶子爲之小功非以尊加故與傳違大謬下記又庶子爲父後者期何不亦降二等而小功乎今案褚說是也

問本服緦以母所至尊加服小功褚氏寅亮云馬鄭皆云以母之至尊故本服緦而加服小功最得聖人重本宗之意敖乃云子從母而服母黨者皆降於其母二等母爲其父母期亾小功非以尊加故與傳違大謬如其說則母爲其昆弟之爲父後者期何不亦降二等

從母丈夫婦人報

從母此正稱也釋名之姊妹爲姨母之姊妹爲從母從母之姊妹爲從母之姊妹爲從母丈夫婦人報之出爲姨是姨爲夫稱妻姊妹之名詩邶侯之姨左傳蔡侯之姨子也杜注穆姜姨母之子是因父曰吾姨也是也孔仲達云子效父語亦呼爲姨故左傳襄二十三年云穆姜之姨子也

疏正義曰注云從母母之姊妹者馬注同爾雅母之姊妹爲兄弟姨姊妹之稱皆俗稱耳喪服經謂父之昆弟曰從父江氏筠云袁準謂母之姊妹曰從母皆從乎父母而名也江氏筠云袁準謂舅之與姨俱母之姊妹兄弟爲得異服從母者從其母而爲庶母者也親益重故小功也彼始有緦麻章耳如其從母昆弟乃已之庶昆弟服宜大功何至降而在緦案江說是也袁氏以從母爲父妾則從母昆弟不可從云報者馬氏云從母爲父妾無出入降皆以丈夫報姊妹之義經不見母之姊妹言也嫁母之子男女也言服矣不可從云報者其在於古有服有不服已嫁與在室者同服故舉其成之名此申馬義也敖氏云從母爲旁尊故舉成人之名以丈夫婦人之名名之也李氏云丈夫婦人者異姓無出降以丈夫婦人之名名之已嫁與在室者同服故舉其成人之名此申馬義也敖氏云經凡三以丈夫婦人爲指丈夫婦人言也程氏瑤田云經中丈夫婦人凡四見齊衰三月章丈夫婦人爲宗子婦人報二也小功大功章丈夫婦人連文而所指各異讀者詳之敖意最精妙四經特著丈夫婦人並指同姓者言故謂婦人亦不爲殤而始成人者此名之所由起也於殤而曰丈夫婦人散文通也於年十九以後

傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也外親異姓正服

不過緦丈夫婦人正義曰傳以舅緦而從母小功姊妹之子男女同疏故問也以名加也謂因有母名故加至小功是正荅其問也外親之服皆緦也又推言之以明外祖從母其親皆緦也以尊名加故小功也鄭云外親異姓正服不過緦者以外親之屬皆係異姓故先王制禮其正服不過於緦也雷氏云二親恩等而中表服異君子類族辨物本以姓分為判故外親之服不過緦於義雖當求情未愜苟微有可因則加以小功也舅情同二人而名理闕無因故有心而不獲遂也然情不止於緦亦以見於慈母矣至於餘人雖有尊名而不得加者服當其義情無不足故施庾蔚之云傳以名服及云以名加皆是先有其義故敦己族也又云舅緦先王所以分內外別男女也唐太宗知禮顗氏炎武不知禮顗氏炎武請加服制韋紹請改從母有名因故以名加也謂因有母名故問也以名

識先王之禮而亦目及武韋之禍思永監於將來者哉
今案顧氏所引各說多本舊唐書禮儀志於內親外親
服制差等言之最爲明晰因此傳
夫之姑姊妹娣姒婦報
之姊爲女公夫之女弟爲女妘女妹爲女叔馬氏云婦
姑報姪婦也言婦者廟見成婦乃相爲服李氏云娣姒
兩見則相爲服自明報文指爲夫之姑姊妹而退在下
要娣姒之服亦因夫而生故使幷蒙上文敖氏云娣姒
亦言報者明其不以夫齊之尊卑而略從降疏正義曰
爾雅及嫁者因恩輕略從降
一爲大夫一爲士則大夫夫降其昆弟小功娣姒婦相
功雖命婦亦不降以其夫於昆弟妻無服故不隨夫齊
異也今案報字總承上言夫之姑姊妹而言敖氏謂姑
姪婦李氏謂報文專指夫之姑姊妹皆非也娣姒之服
同居而生此條當分兩類夫之姑報姪婦也言婦者廟
一類夫之二字專屬姑姊妹服也報者報文指爲夫之
文亦非注云夫之姑姊妹不殊在室及嫁者以不見通
人之服故知在室及嫁不殊也云因恩輕略從降者夫
者宜有一定之制不必隨時變易也

傳曰娣姒婦者弟長也何以小功也以爲相與居室中

則生小功之親焉
娣姒婦者兄弟之妻相名也長婦謂長婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦
疏正義曰譙氏周云父母既歿兄弟異居又或改娶則娣姒有初而異室者矣若不本夫爲倫惟取同室而已則親娣姒與堂娣姒不應有殊經殊其服以夫之親疏者是本夫與爲倫也婦人於夫之昆弟本有大功之倫從服其婦有小功之倫也夫以遠之而不服故婦從無服而服之然則初而異室猶自以其倫服庾氏蔚之云傳以同居爲義蓋從夫謂之同室以明親近非謂常須共居設夫之從父昆弟少長異鄉二婦亦有同室之義覩而服之總也今人謂從夫昆弟爲同堂取於此也婦

從夫服降夫一等故爲夫之昆弟無服自別有義耳非如徐邈之言出自恩紀者敖氏云婦人於夫之昆弟以遠嫌無服假令從服亦僅可以及於其昆弟之身不可以復及其妻也然則娣姒婦無相爲服之義而禮有之者則以居室相親不可無服故爾然二人或有竝居室者有不竝居室者惟主於室者而相爲服之義其居室者亦未必有常其居室者言也方氏苞云古者大功以上皆有室此者蓋本其禮之所由生者言之也古者大功以上皆有室其期之兄弟未有異宮而居者以問寢視膳佐餕故娣姒婦曰相與居於室中夫之兄弟未有異居而貧賤同也故娣姒婦曰相與同居分南北東西故曰相與同居室今案傳以傳爲專指娣姒婦之義而言也敖說深得制禮精意諸家皆以傳先釋娣姒婦之義而後發何以小功之問故方說分別亦精程氏瑤田云案夫之姑姊妹不見通人則不爲之服矣傳曰以爲相與居室中則生小功之親焉則不通然總亦可通凡有乎案程說似發傳也適人則不相與居功之適人則不爲之服矣傳曰以爲相與居室中則生總之親焉故娣姒婦者兄弟之妻相名也者鄭意蓋謂兄妻爲娣弟妻爲娣娣婦者兄弟之妻相名也長婦謂長婦爲娣婦娣婦謂長婦爲娣婦娣婦者此爾雅文鄭注今相呼先後或云姆娌鄭引爾雅者證娣之爲弟娣之爲長以明傳弟長之義也徐氏乾學沈氏彤盛氏世佐吳氏廷華秦氏蕙田云案夫之姑姊妹不見通人則生小功之親焉故娣姒婦者兄弟之妻相名也長婦謂長婦爲娣婦娣婦謂長婦爲娣婦娣婦者此爾雅文鄭注今相呼先後或云姆娌鄭引爾雅者證娣之爲弟娣之爲長以明傳弟長之義也徐氏乾學沈氏彤盛氏世佐吳氏廷華秦氏蕙田云娣姒婦者兄弟之妻相名也長婦謂長婦爲娣婦娣婦謂長婦爲娣婦娣婦者此爾雅文鄭注今相呼先後或云姆娌鄭引爾雅者證娣之爲弟娣之爲長以明傳弟長之義也徐氏乾學沈氏彤盛氏世佐吳氏廷華秦氏蕙田云

慧田江氏筠皆以賈說爲非沈氏云左傳載叔向嫂稱叔亦晚周文勝之俗然耳謂叔向嫂稱而妻長昜嘗有明文乎婦人從夫長婦稱婦當據夫年大小也盛氏云婦人從夫之壽坐以夫之齒則其娣姒之稱亦以夫之長幼爲斷明矣賈疏誤左傳穆姜叔向嫂呼夫弟之妻爲姒者朱子云單舉則可通謂之姒蓋相推讓之義耳是也江氏云春秋傳不著娣稱疑爾時兩相稱俱曰姒蓋以避媵之有姪娣也今案左傳杜注云兄弟之妻相謂爲姒則是春秋時兩相稱皆曰姒與禮經爾雅不同其不足爲婦年長稱之證明矣左傳孔疏亦同賈說皆誤也萬氏斯同方氏苞孔氏廣森皆駁賈疏之誤而萬氏孔氏又據穆姜叔向嫂二事謂娣長而姒幼誤與賈同蓋其說始於敖氏傳弟長也之弟敖本誤作娣故謂傳文以長釋娣不知娣之爲弟姒之爲長爾雅釋名各書悉與傳合古訓昭然不可臆改也方氏又謂弟長言兄弟之友恭因制娣姒之服以敎親睦則

益支離

附會矣

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者

儀禮正義卷二十四喪服四　六

從父昆弟及庶孫亦謂爲士者

疏　正義曰馬氏云謂上三人各自爲其從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者服也從父昆弟庶孫正親大功也以尊降故服小功姑姊妹女子子適人大功以尊降一等故服小功也鄭云從父昆弟及庶孫亦謂爲士者言以爲士故降服小功也義本與馬同惟因經未言爲士故特著之亦者亦適士之文也大功章大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁大夫大功故適士小功馬云適人大功意蓋指嫁大夫者言然語嫌蒙混矣敖氏云經不言適人而言適士者所以見從父昆弟及庶孫亦謂爲士者也經之例多類此公之昆弟於其從父昆弟之不爲大夫者乃小功者以其非公子也

大夫之妾爲庶子適人者

君之庶子女子子也庶女子子在室大功其嫁於大夫亦大功

疏　正義曰盧氏文弨云爲下當有君之二字各本脫石經未然通典爲下有君之二字蒙大功章大夫之妾爲君之庶子而省似記謂君之二字而庶子下又有女子子三字校勘記謂以注入經是也經云庶子不言女子子者以言適人則女子自明且以見大功章殤小功章之言妾爲

初刻有之案注云君之庶子則此二字本有明矣校勘

庶婦

夫將不受重者

疏　正義曰馬氏云庶婦爲夫之兄弟之子婦大功所以別於適婦也方氏苞云庶婦期舅姑乃再降之爲舅姑之服也舅姑爲之服也庶婦或適子有廢疾他故若

小功者

言夫之兄弟之子婦大功所以別於適婦也方氏苞云庶婦期舅姑乃再降之爲舅姑之服也舅姑爲之服也庶婦或適子有廢疾他故若

大夫之子爲姑姊妹女子子適士者

儀禮正義卷二十四喪服四　七

疏　正義曰馬氏云謂上三人各自爲其從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者服也從父昆弟庶孫正親大功也以尊降一等故服小功也然則此適士小功以尊降非以出降明矣秦氏蕙田云考喪服記與小記是而王非誤也○敖氏云考喪服記凡三見大夫之妾爲君之庶子及其女子子之服大功章及此章凡三見大夫之妾爲君之長子及其女子子之服大功章若其君之他親則無問焉

庶婦

夫將不

疏　正義曰盧氏文弨云適子有廢疾他故不能受重者則舅姑尚在故云將者以其非公子也

庶子子爲其母

鄭氏曰凡女行於大夫以上曰嫁行於士庶人曰適人今

案據此例則適人即是適士不必破人爲士而著之也

疏　注云君之庶子女子子而省似言女子子者以注入經是也經云庶子子者以庶子子爲君之庶子而省君之二字而庶子下又有女子子三字

與兄弟子婦同爲大功從之黃氏榦云案儀禮婦爲舅姑期故舅姑服適婦大功今加適婦爲期非輕重降殺之義沈氏彤云兄弟子婦大功既爲報服雖重於衆子婦要不當易其升適婦傳曰不降其適也明庶婦之小功爲降適婦之大功竟適婦也庶婦爲大功不免遞就之失案大功爲正若舅姑以重適婦之故升期而爲三年邪故適子爲適妻期亦可以重適妻之故升期而爲大功通適婦之故升大功而爲朋豈適子則舅姑之從服不得不降而大功爲適婦大功則庶婦不得不降而小功此皆制服自然之條理無可增加魏公之誤由不詳考禮文故爾今案沈說是也

君母之父母從母　君母父之適妻也疏正義曰此謂妾子爲適母之父母適子也云君母父之適妻也者王氏肅云君母之姊妹如適母庶子之適母案在父爲適妻在子爲適母一也妾謂夫之適妻爲女君故妾子因之謂適母爲君母耳君母之姊妹義詳前馬氏云君母之父母即外祖父母也云從母君母之姊妹也者君母之所君事者從母者君母之姊妹也妾子從母君之謂適母爲君母之姊妹義詳前馬氏云君母之父母即外祖父母也云從母君母之姊妹也者君母之所君事者從母者君母之姊妹也妾子從母君之謂適母爲君母之姊妹義詳前馬氏云君母之父母即外祖父母也云從母君母之姊妹也者君母之所君事者從母者君母之姊妹也妾子從母君之謂適母爲君母之姊妹義詳前馬氏云君母之父母即外祖父母也云從母君母之姊妹也者君母之所君事者從母者君母之姊妹也妾子從母君之謂適母爲君母之姊妹義詳前馬氏云

或亦兼服之若馬氏義君母不在乃可伸矣今案兼服之是也馬氏謂君母不在自降外祖總麻之服小功也自降外祖服總麻外無二統者又云從君母爲君母後者亦不爲後如邦人云不爲後者後如邦人外祖父母從母舅無服不爲後如邦人云不爲後者後如邦人案自降外祖總麻之服小功也自降外祖服總麻外無二統者又云從君母爲君母後者亦不爲後如邦人云不爲後者後如邦人外祖父母從母舅無服不爲後如邦人案自降外祖總麻之服小功也自降外祖服總麻外無二統者又云從君母爲君母後者亦不爲後如邦人云不爲後者後如邦人

則雖君母在爲己母之父母亦小功矣鄭注服問亦云外親無二統彼據因母繼母言若妾子之爲其外祖父母與己母之父母同故爲君母之父母不爲其親服也

妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰以爲母母若是則生養之終其身如母母從則喪之三年如母貴父之命也注云不命爲母子則亦服庶母慈己之服是妾子服庶母慈己小功於父關適庶之辭注主適妻子言與上齊衰三年章注自相違失今案此庶母慈己之服本爲適妻子而制故此注主適妻子言但妾子養於他妾亦爲慈己故齊衰三年章注又兼妾子言昭十一年左傳其僚無子使字敬叔此妾子養於他妾者也金氏謂適子妾子同是矣至君子之名各書多以稱士不必定指大夫此注言大夫士子言皆偏也褧服慈母如母及庶母慈己二條蓋皆大夫士之禮諸侯以上無之曾子問子游問慈母孔子曰古者男子外有傅內有慈母君命所使教子也何服之有鄭注言無服也此指謂國君之子也大夫士之子爲庶母慈己者服小功孔疏引熊氏云士之適子無母乃命妾慈己亦爲之小功知者以士爲庶母緦明士子無亦緦以慈己加小功故此連言大夫士也是鄭亦兼士言之故非也士之妻自養其子固不必有慈母然或妻有故不能養而妾代養之亦即慈己者也不論貴妾賤妾其子皆以爲庶母

傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈己加也

己加則君子子者則父在也父沒則不服之矣以慈異爲孺子室於宮中擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬愼而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母皆居子室他人無事不往又曰大夫之子有貴妾爲庶母慈己者此之謂也其可者賤於諸母謂傅姆之屬也其不慈己則緦可矣不言師保慈母居中服之可知也國君世子生十月之妻大夫之妾使貴子三年而出見於公宮則勑非慈母也士之妻自養其子慈正義曰注云君子子者則父在也父沒則不服之矣者以君子言明父在可知父沒則不服謂不服其加服褚氏云注意以此服雖因慈己而加而三母實是大夫之禮父沒則三母之禮亦無故仍服爲庶母本服之緦云言以慈己加不言以慈己加則是本服爲緦也者據此傳至小功耳禮士爲庶母緦大夫以上無服故知君子子亦從士禮爲庶母緦也若君子子謂大夫以上之適子庶子謂士之適子也大夫以上之適子爲庶母緦士之適子爲庶母小功大夫以上之庶子爲庶母緦士之庶子爲庶母無服也此傳主爲慈己加小功故知大夫以上之適子庶子爲庶母緦士之適子庶子爲庶母小功也云君子子者貴人之子也者謂大夫以上之適子庶子也云爲庶母何以小功也以慈己加也者謂大夫以上之適子庶子爲庶母緦士之適子庶子爲庶母小功以慈己加小功也云傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈己加也者此傳文

不慈己則緦可矣云不言師保慈母可知也者謂內則有師保亦服緦三月此但言慈母不言師保以慈母可知云師保亦服可知云國君世子生十月居師保之中慈母之妻大夫之妾使倉子三年而出見於公宮則劬者亦內則文彼注擇士之妻或大夫之妾一人使倉子之禮入門升阼階也遂左旋授之子問所

鄭引彼無服以注慈己內則擇諸母是擇人而說已爲此三母非擇取兄弟之母謂慈己者謬諸母若缺人則兼取傳姆等而遺卻諸母非矣今案諸家駁鄭惟此條之義當以齊衰三年章內又謂庶母慈己之說未當故加以此服也必以梁武帝及禮記疏所引熊氏說庶母慈己之恩故不云慈母而云庶母慈己者而特制爲小功之服也如之何其妾子之無慈母者以其爲庶母而又有慈己之恩

功八升若九升小功十升若十一升緦布朝服之縷七升有半升數各不同而皆合二尺二寸之度以成布十五升去半者十五升其朝服用十五升其布密緦用其半其布疏總衰用半緦用朝服之縷而升數不及半緦之精意今案緦之縷精麤既如朝服而升數亦如之則何以別於吉服故必抽其半爲七升有半也說文緦十五升布也與傳文異當有脫誤金氏榜據之謂緦亦十五升去其半則注緦精麤與朝服同去其半爲七升布非矣禮記朝服十五升去六百縷而疏也又無事其布不灰焉今案據禮記云去其半而緦則非十五升布明甚此傳云有事其縷謂澡治之使滑易事其布謂不加灰治之使滑易也蓋加灰錫也鄭注云謂之緦者治其縷細如絲故取此義名爲緦也云或曰有絲者謂緦之中有絲

儀禮正義卷二十四　凶服四

故名緦與說文一曰兩麻一絲布也說同云朝服用布何衰凶何衰用絲乎此鄭或之說謂朝服吉服用布也案抽不訓云抽猶去也者案抽去其半義同故云抽其半與閒傳但此傳云抽其半乎言其不然也云抽猶去也云去其半者此因經末言緦之冠與緦同故引禮記以明之彼注云緦當爲澡麻帶絰之澡謂澡治緦細如絲似乎有據今附存焉

注云謂之緦者治其縷細如絲也蓋治之則縷細如絲而緦成人大功其麤者成人小功章傳曰中殤何以不見也大功之殤中從上是以爲庶孫之長殤上從下仍

謂下記云三升有半四升半升乃是去其半升其半無事其縷有事其布謂下記云三升有半四升半升乃是去其半升其半無事其縷有事其布以爲緦布也說同云朝服用布何衰凶一日兩麻一絲故名緦與說文一日兩麻一絲布也說同云朝服用布何衰凶何衰用絲乎此鄭或之說謂朝服吉服用布也案抽不訓云抽猶去也者案抽去其半義同故云抽去其半者此因經末言緦之冠與緦同故引禮記以明之彼注云緦當爲澡麻帶絰之澡謂澡治之使滑易也蓋加灰錫也鄭注云謂之緦者治其縷細如絲也蓋治之則縷細如絲而緦成人大功其麤者成人小功章傳曰中殤何以不見也大功之殤中從上是以爲庶孫之長殤上從下仍

澡治其布使滑易則是錫矣詳記傳錫者十五升抽其半爲七升有半也說文緦十五升去其半者十五升其朝服用十五升其布密緦用其半其布疏總衰用半緦用朝服之縷而升數不及半緦之精意今案緦之縷精麤既如朝服而升數亦如之則何以別於吉服故必抽其半爲七升有半也說文緦十五升布也與傳文異當有脫誤金氏榜據之謂緦亦十五升去其半則注緦精麤與朝服同去其半爲七升布非矣禮記朝服十五升去六百縷而疏也又無事其布不灰焉今案據禮記云去其半而緦則非十五升布明甚此傳云有事其縷謂澡治之使滑易也蓋加灰錫也鄭注云謂之緦者治其縷細如絲也蓋治之則縷細如絲而緦成人大功其麤者成人小功章傳曰中殤何以不見也大功之殤中從上是以爲庶孫之長殤上從下仍

拙其半無事其縷有事其布以爲緦布也說同云朝服用布何衰凶何衰用絲乎此鄭或之說謂朝服吉服用布也案抽不訓云抽猶去也者案抽去其半義同故云抽去其半者此因經末言緦之冠與緦同故引禮記以明之彼注云緦當爲澡麻帶絰之澡謂澡治之使滑易也蓋加灰錫也鄭注云謂之緦者治其縷細如絲也蓋治之則縷細如絲而緦成人大功其麤者成人小功章傳曰中殤何以不見也大功之殤中從上是以爲庶孫之長殤上從下仍

父者亦高祖之孫則正義曰族會祖父者會祖之孫己之祖父昆弟之親也族祖昆弟之子也族昆弟者高祖之玄孫己之三從昆弟也爾雅又云父之從祖祖昆弟之子己之會祖親兄弟也族祖父者高祖之子己之父從祖祖母爲族會王母則父之從祖昆弟爲族父之從祖昆弟之子己之父從祖祖母爲族會王母卽此經族會祖父母也爾雅又云父之從祖祖昆弟

當見下不見中如前傳所云也今案此辨極是馬氏云祖爲孫成人大功長殤降一等中下殤降二等故服緦也言之異也士爲庶孫大功則大夫爲之小功降而小功者則傳大功之殤中從上故舉中以見之案馬氏謂中下殤降二等已於上義不合王氏以此爲大夫爲孫服尤注之精也謬皆不及鄭

從祖姑姊妹適人者報 疏正義曰從祖姑者從祖之女於己爲從姑從祖姊妹者從祖之孫女於己爲再從姊妹故緦也言之爲從父姊妹也合而言之爲從祖姑姊妹也馬氏云從祖姑姊妹於己爲再從姊妹爲從祖姑馬氏謂中下殤降二等已於緦也案言報者明兩相爲服也

從祖父昆弟之長殤 不見中殤者中從下 疏正義曰從祖父者從祖之子從祖昆弟之長殤降一等故緦也中下殤無服故不見意亦是而不如鄭說

外孫 女子子之子 疏正義曰李氏云女外適所生故曰外孫外祖爲外孫服緦車氏垓曰外孫亦男女同爾雅女子子之子爲外孫外孫之子亦爲外孫外孫服緦麻者由女而推之也故輕敖氏云此服也

從父昆弟之下殤夫之叔父之中殤下殤 言中殤者明中從下 疏正義曰從父昆弟本服大功其長殤小功姑適人者爲姪丈夫爲殤服大功之殤中從下故注云言中殤下殤一言下殤一言中殤下殤不同者妻爲夫之親服大功之殤中從上故不言者明中從下也若丈夫爲殤服大功之殤中從上故不言中殤敖氏云見中殤者明其與前條異張氏履云此庶子爲母大功大夫卒庶子爲母三年也士雖在此馬氏云妻爲之服也成人在大功中下殤章故中下殤降二等故服緦也但此兩條一言下殤一言中殤下殤馬氏云降二等故服緦也妻爲夫之叔父之長殤見小功本服大功其長殤小功姑適人者爲姪丈夫爲殤服大功之殤中從上故不言中殤敖氏云見中殤者明其與前條異張氏履云此庶子爲母大功大夫卒庶子爲母雖在庶子爲母皆如衆人不服母之本服而問也與尊不同者妻爲夫之叔父之長殤見小功章故下殤在此章也

從父昆弟姪之下殤夫之叔父之中殤下殤 言中殤者明中從下 疏正義曰從父昆弟本服大功其長殤小功姑適人者爲姪丈夫爲殤服大功之殤中從上故不言中殤下殤一言中殤下殤不同者以下文是答辭馬氏云緣先人在時哀傷臣僕有從宮中者爲一時不舉祭因是以服緦也君卒庶子爲母大功大夫卒庶子爲母三年也士雖在庶子爲母皆如衆人不服母之本服而問也與尊不同者爲一體二語乃傳者引舊傳以明之尊者謂父私親謂其母庶子爲父後傳父之重即與父爲一體而妾不得母君是已之私親故不敢服也馬氏云承父之體四時祭祀不敢申私親服廢尊者之祭故服緦也然則何以服緦也有從於宮中者以服緦何也有從於宮中者以今服緦也乃再問辭以與尊者爲一體即當無服

傳曰何以緦也傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也然則何以服緦也有從於宮中者則爲之三月不舉祭因是以服緦也 疏正義曰何以緦也者怪其不服母之本服而問也與尊不同者引舊傳以明之尊者謂父私親謂其母庶子爲父後傳父之重即與父爲一體而妾不得母君是已之私親故不敢服也馬氏云承父之體四時祭祀不敢申私親服廢尊者之祭故服緦也然則何以服緦也乃再問辭以與尊者爲一體即當無服今服緦何也有從於宮中者以下文是答辭馬氏云緣先人在時哀傷臣僕有從宮中者爲一時不舉祭因是緦服也今案禫記曰父母之喪將祭而昆弟從既禫而後祭即其義也

卒庶子爲母大功者大功章公之庶昆弟爲母是也云大夫卒庶子爲母三年也者卽大功章大夫之庶子爲母大夫而降則於父卒如國人也是也云士雖在庶子爲母皆如衆人者謂君在庶子爲母在五服外大夫在庶子爲母大功士雖在庶子爲母亦期與衆人同没亦三年也詳齊衰三年章父卒則爲母下蓋爲父後則服總不爲父後則其服如是也○吳氏廷華云敖氏本無因字孔珧從降說爲是

士爲庶母（疏）正義曰賀氏循云庶母士父之妾也服總麻雷氏次宗云爲五服之凡不稱其人者皆士也若有天子諸侯下及庶人則指其稱位未有言士爲者此獨言士何乎蓋大夫以上庶母無服庶人無妾則無庶母爲庶母者唯士而已故諫常例以著唯獨一人也

傳曰何以總也以名服也大夫以上爲庶母無服（疏）正義曰何以總也問辭以名服也荅辭馬氏云以有母名爲之服總也傳又云大夫以上爲庶母無服此解經獨言士之義也敖氏云大夫以上爲庶母無服者以庶母之服總而大夫以上無總服故也又大夫以上於其有親者且降之絕之則無服亦宜此謂公士大夫之君也妹其臣妾無貴賤而爲之服者也此無服之則

貴臣貴妾服貴臣貴妾此謂公士大夫之君也妹其臣妾無貴賤而爲之服也大夫以上爲庶母無服士卑無臣則士妾爲庶母無服（疏）正義曰注云此謂公士大夫之君也者上文士之義也敖氏云大夫以上爲庶母無服者以庶母之服總而大夫以上無總服故也又大夫以上於其有親者且降之絕之則無服亦宜此謂公士大夫之君也妹其臣妾無貴賤而爲之服者也此無服之則士妾爲庶母無服不能無疑勞敖氏云此亦士爲庶母無服張氏爾岐云大夫以上爲貴妾總案注云天子諸侯一降爲親豈容降妾爲庶母之服也鄭注檀弓謂諸侯爲貴妾總與所注蔑服相違左傳少姜緦絰之言是春秋時諸侯注侈乃爲齊緦非周公之明典也今案雷氏之荅與鄭此注同惟大夫爲貴妾總案注云此謂公士大夫之君也妹其臣妾無貴賤而爲之服也士卑無臣則士妾爲庶母無服不能無疑勞敖氏云此亦士爲庶母無服張氏爾岐云大夫以上

母皆葬而爲之銘爲之緦衰服圖注乃云父妾慈養己者命爲母子則服三年不命爲母子則服小功不得服三月也呂氏之辨精矣　注云謂養子者有宅故賤者代之慈己者鄭意以此乳母本非養子當之此注不言會母而云養子者有宅故使賤者代之則固不以爲父會母鄭注選於傳御之中喪服所云妾也內則大夫之子有疾病宅故使賤者代之慈己者有宅子者乃因養子者有疾病宅故使賤者代之則其義較廣如士之妻因自養其子然或有疾病亦使宅人代乳乎又庶人之家有故而代乳者亦事豈能不使宅人代乳乎又庶人之家有故而代乳者亦多竊謂此服當通大夫士庶人言之唯大夫之子父在不服父沒乃服敖氏之說是也至國君之子於師慈保母皆無服則固不爲乳母服耳

傳曰何以緦也以名服也

疏　正義曰馬氏云乳母外人婦代會子者本不名母而以乳名得服今案二說發明傳義是也

郝氏敬云乳母得名本無服而以名得服以其乳養於己有母母名

從祖昆弟之子

疏　族父母之服　正義曰再從昆弟之子也　注云族父

儀禮正義　卷二十四　喪服四　三

會孫

疏　正義曰爾雅孫之子爲曾孫敖氏云此曾祖亦爲曾孫宏也若立爲適會孫則視適孫其玄孫以下亦稱會孫服俱同今案沈說是也玄孫服亦與曾祖爲會孫同詳齊衰三月章曾祖父母下

孫之子爲之服也以本服之差言之爲子期爲孫大功則爲曾孫宏小功乃在此者以曾孫爲己齊衰三月故己亦爲之緦麻三月不可過於其爲己之月數也沈氏彤云凡正尊爲卑屬其喪服與年月皆各降於其爲己之服一等緦麻月數如曾祖而衰降三等以月除衰所降適符

傳曰何以緦也以名服也

疏　正義曰此外親之輕者而以名服也者馬氏云姊妹之子相爲服也以從母有母名以從母名而服其子故云以名服也必知不因昆弟名以其昆弟非尊親之號敖氏云名謂昆弟之名母爲姊妹之子小功子無所從也惟以名服之從母以名加此以名服子於母黨其情蓋可見矣然則有可從而不從者所以遠別於父族歟今案賈疏專以名屬從母言敖氏專以名屬昆弟之孫以其爲親卑者之輕服故略之而不報之必爲從祖昆弟之子服則族會祖父必爲從父昆弟之孫服非略之而不報直文不具耳今案徐說是也

從母昆弟

疏　母之男子爲從母昆弟其女子爲從母姊妹亦存

傳曰何以緦也以名服也

疏　正義曰從母昆弟即從母姊妹亦服也者馬氏云姊妹之子有昆弟名賈疏云因從母有母名而服其子故云以名服也必知不因昆弟名以其昆弟非尊親之號敖氏云名謂昆弟之名母爲姊妹之子小功子無所從也惟以名服之從母以名加此以名服子於母黨其情蓋可見矣然則有可從而不從者所以遠別於父族歟今案賈疏專以名屬從母言敖氏專以名屬昆弟之孫以其爲親卑者之輕服故略之而不報之必爲從祖昆弟之子服則族會祖父必爲從父昆弟之孫服非略之而不報直文不具耳今案徐說是也

儀禮正義　卷二十四　喪服四　三

父之姑

疏　歸孫爲祖父之姊妹　正義曰父之姑卽祖父之姊妹者爾雅女子謂昆弟之子爲姪謂姪之子爲歸孫是也郝氏懿行云歸孫爲祖父之姊妹者爾雅釋名云婦人謂嫁曰歸姪子言己者鄭意以此乳母本非養子雖適人字猶繫姓明故其所生爲孫雅義疏云釋名云婦人謂嫁曰歸姪子言己者有宅故賤者代之慈己者有宅子者乃因養子者有疾病宅故使賤者代之則固不以爲父也鄭駁五經異義云婦人歸宗女子雖適人不與父兄爲異族然則歸有二義以服制推之鄭義爲長今案爾雅又云王父之姊妹爲王姑父之姊妹爲李姑卽王姑也李氏云不言適人者行屬已尊適人可知猶從祖祖父之不言適人者行屬已尊適人可知惟此二注義有言殤服也盛氏世佐云此同會祖之親也其成人而未嫁者服之如從祖父適人者降一等故在此經不云適人者亦文省徐氏乾學云已之姑大功則父之姑空小功而乃降至緦麻者猶己之世叔父期年而父之世叔父小功也

從母昆弟

疏　母之男子爲從母昆弟其女子爲從母姊妹亦存

傳曰何以緦也以名服也

疏　正義曰此外親之輕者而以名服也者馬氏云姊妹之子相爲服也以從母有母名以從母名而服其子故云以名服也必知不因昆弟名以其昆弟非尊親之號敖氏云名謂昆弟之名母爲姊妹之子小功子無所從也惟以名服之從母以名加此以名服子於母黨其情蓋可見矣然則有可從而不從者所以遠別於父族歟今案賈疏專以名屬從母言敖氏專以名屬昆弟之孫以其爲親卑者之輕服故略之而不報之必爲從祖昆弟之子服則族會祖父必爲從父昆弟之孫服非略之而不報直文不具耳今案徐說是也

儀禮正義　卷二十四　喪服四　三

姊妹之子

疏　正義曰爾雅男子謂姊妹之子爲甥女子謂昆弟之子爲姪謂姪之子爲歸孫是也郝氏懿行云歸孫爲祖父之姊妹者爾雅釋名云婦人謂嫁曰歸姪子言己者鄭意以此乳母本非養子雖適人字猶繫姓明故其所生爲孫雅義疏云釋名云婦人謂嫁曰歸姪子言己者有宅故賤者代之慈己者有宅子者乃因養子者有疾病宅故使賤者代之則固不以爲父也鄭駁五經異義云婦人歸宗女子雖適人不與父兄爲異族然則歸有二義以服制推之鄭義爲長今案爾雅又云王父之姊妹爲王姑父之姊妹爲李姑卽王姑也李氏云不言適人者行屬已尊適人可知猶從祖祖父之不言適人者行屬已尊適人可知惟此二注義有言殤服也盛氏世佐云此同會祖之親也其成人而未嫁者服之如從祖父適人者降一等故在此經不云適人者亦文省徐氏乾學云已之姑大功則父之姑空小功而乃降至緦麻者猶己之世叔父期年而父之世叔父小功也

從母昆弟

疏　母之男子爲從母昆弟其女子爲從母姊妹亦存　正義曰從母昆弟卽從母姊妹之子也爾雅曰從母丈夫爲從母昆弟其女子爲

此先王制名之微意也盛氏世佐云甥之名不一故傳釋之云謂吾舅者吾謂之甥明其對舅立文爲姊妹之子也爾雅云姑之子爲甥舅之子爲甥姊妹之夫爲甥孟子云帝館甥于貳室是壻亦名甥矣以上諸甥皆與此甥舅亦問荅辭言甥爲舅總舅之甥故舅亦報之以總也唐貞觀中令甥爲舅加服小功後顯慶中亦令舅報甥小功

壻女子子之夫也疏正義曰爾雅女子子之夫爲壻壻之夫也從之稱故女之夫爲壻也今案壻亦稱甥見上

傳曰何以總報之也疏正義曰何以總問解報之也荅解馬氏云壻從女而爲己服總故報之以總也

妻之父母疏正義曰爾雅妻之父爲外姑妻之母爲外姆姆姥及故反以此義稱之夫妻匹敵之義也成氏云婦人謂夫之父母曰舅姑男子亦謂妻之父母曰舅姑但加外字耳夫婦齊體父母互相敬也今案妻之父亦稱舅姑承子以授壻鄭注舅姑妻之父母是也

傳曰何以總從服也從於母而服之疏正義曰注云從於母而服總也義與鄭同

問曰有從重而輕爲妻之父母服期高宗增爲三年婦爲夫之庶不降一等言非服差李氏云妻之父母鄭注妻齊衰而夫從總從服總抑外親以崇己族故不從降一等之例雖母黨亦然加不過小功而已敖氏云從期服而總是降於其妻三等矣妻從夫降一等子從母降二等夫從妻降三等差之宜也服問又曰有從有服而無服公子爲其妻之父母鄭注凡公子厭於君降其私親女君之子不降之父母舊注小記曰世子不爲母服期高宗增爲三年婦爲夫之庶也蓋之適子也徐氏乾學云世子不降妻之父母而公子反無服何也蓋緣世子得遂其妻服而公子於妻則壓之有今案徐說是也

姑之子外兄弟也疏正義曰此舅之子爲姑之子服也注以姑之子爲外兄弟者李氏云姑外通而生故

姑父之姊妹也舅母之昆弟也其親同而服乃不同者舅之服由母之異姑之服由父之同氣推之也故重舅姓推之也故輕唐貞觀中增舅服爲小功與從母同顯慶中增舅服爲大功與從母同聖人嫂叔無服太宗令服小功曾祖父母舊服三月增爲五月嫡子婦大功增爲期衆子婦小功增爲大功舅服總增爲小功父在爲母服期高宗增爲三年婦爲夫之姨舅無服玄宗令從夫服又增舅母總麻堂姨舅祖免而宏文館直學士王元感遂欲增三年之喪爲三十六月皆務飾其文欲厚於聖王之制而人心彌澆風俗頹薄不揆其本而妄爲之增益亦未見其名之有過於三王也是故知喪不過三年示民有終之義則王元感之服三十六月者知親之殺禮所由生則太宗魏徵所加嫂叔諸親之服者緦矣華氏學泉云或問從母之夫舅之妻及姑姊妹之夫皆無服何也曰服有五而其族三曰父族母族妻族俗稱三黨是也姑姊妹之有服父族也從母及舅之有服母族也姑姊妹之夫不可謂父族從母之夫舅之妻不可謂母族父族由父而上之至於高曾故歸孫爲祖之姊妹猶有服母族不遠及故母之從姊妹兄弟卽無服恩有所限也妻族不爲及止於妻之父母恩

舅母之昆弟疏正義曰校勘記云注徐本集釋通解俱作昆楊氏震校集釋云昆今注疏本訛作兄考篇內及爾雅釋親曰昆弟曰從祖昆弟曰族昆弟皆不稱兄弟女子謂其五屬之內亦然至若母與妻之黨爲兄弟及舅之子爲外兄弟皆不得稱昆弟而兄弟又爲小功以下通稱此經傳中辨別親疏義例不容淆同也今案戴說是○爾雅母之昆弟之子爲從母舊尊長之稱釋名夫之父曰舅舅久老稱也母之昆弟曰舅亦如之也

傳曰何以總從服也從於母而服之疏正義曰注云從於母而服總也義與鄭同

功子從之服總也敖氏云母於昆弟之子乃不同者母之爲昆弟服大功子從之制矣車氏垓云從於母而

尤殺於母族矣古之制服其稱量之不爽如此今案顧說葦說演得經意後之欲更服制者皆不知先王制作之精義也

舅之子　內兄弟也　疏　正義曰此姑之子爲舅之子服也　注云氏云今之中外兄弟也者對姑之子爲外兄弟言也馬子爲外兄弟乃漢時之稱鄭據以釋經也敖氏云此與姑之子相爲皆男女同也

傳曰何以總從服也　疏　正義曰從而服之母爲昆弟之子大功子從之異姓之服總也程子曰報服若姑之子爲舅之子服是也重若爲母而推則及舅而止若爲姑而推可以及其子故舅之子須報之也故姑之子舅之子其服既從之服總也程子曰報服若姑之子爲舅之子服是也重若爲母而推則及舅而止若爲

儀禮正義　卷二十四　表服四

姑之子爲舅之子服卻爲姑之子服既同徐氏乾學云姑之子爲舅之子是從服若子從母臣從君妻之子方是報服今案禮經言從服若子從夫夫從妻皆是無姪從姑者徐氏據本經以駁正程子之說自是

夫之姑姊妹之長殤　疏　正義曰馬氏云成人服小功長殤降一等故服總也中下殤降一等無服也禮三十而娶而夫之姊殤者關有畏厭溺者陳氏銓云夫未二十而娶故有姊殤然矣雖未二十則成人孔氏倫云蓋以爲違禮早娶者制非施畏厭溺也徐氏問云古者三十而娶何緣當服得夫之姊殤服經文特射慈云古者三十而娶故有姊殤然矣雖未二十則成人則不爲殤矣或其弟年十五六以上早昏其姊未及笄而殤者容有之今案馬氏以姊殤爲關畏厭溺姝謬孔氏駁之是矣至申早娶之義則射尤精或以姊字爲衍文非也

夫之諸祖父母報　諸祖父母者夫之所爲小功從祖祖父母外祖父母正服小功妻從服總　疏　正義曰關葛本俱脫報字○注孫之婦無服而云報乎外祖父母或曰曾祖父母曾祖於曾祖父母二字嗛刻今案有母字是也嚴本亦脫今補校勘記諸祖父母外祖父母正服小功妻從服總者夫之所爲小功從祖祖父母外祖父母正服小功妻從服總者夫之諸祖爲指二者言也而又云或曰曾祖父母曾祖父母外祖父母皆服小功故鄭駁之謂經明云報乎者終當時有人解諸祖兼曾祖於曾孫之婦無服而云報乎又云曾祖父母正服小功妻從服總者祖在內故鄭則於曾孫婦無服何得云報乎又云曾祖父母服經無明文故因或說而并明此因妻爲夫之曾祖父母正服小功妻從服總者夫之外祖父母正服小功云云夫服小功者妻以

之恐人疑曾孫婦於夫之曾祖亦無服也若如段說改曾爲外則外祖父母夫服小功上已言之何用複說乎但曾孫爲曾祖齊衰三月而鄭云正服小功者鄭意以高祖曾祖皆有小功之差故也說具齊衰三月章沈氏彤云鄭意以曾祖爲曾孫服總於其妻降一等則無服故不得云報然曾孫婦於夫之曾祖父雖齊衰三月而正服則小功妻從服降一等則宜總也正服傍云本服其說是也又程氏謂凡服必由近及遠不當舍從祖父母而服從祖祖父母不知經言夫之諸祖父母世父叔父母正是舉遠以包近大功章見夫之祖父母世父叔父母可以關從則從祖父母是也馬氏云妻爲夫之諸祖父母服所服者四其妻服總不報也從祖祖父報者二曾祖正小功故妻服總不報也案馬說未明晰似有脫文不如鄭說之精也

君母之昆弟疏正義曰馬氏云妾子爲嫡夫人昆弟服也今案此即上文所謂舅也云君母之昆弟者義繫君母言之與前章言君母之父母同放氏云此服亦不報

傳曰何以總從服也從於君母而服總也君母在則不敢不從服君母卒則不服也疏正義曰馬氏云君母之昆弟舅也從於君母而服總也君母在則不敢不從服君母卒則不服也

從父昆弟之長殤

弟之妻疏正義曰從父昆弟之子昆弟之孫此二者本服小功馬氏云成人小功長殤降一等故服總也又案夫之從父昆弟之妻亦娣妯也其服降於親娣妯故服總也

**傳曰何以總也以爲相與同室則生總之親焉長殤中從上大功之殤降二等此主言丈夫爲丈夫族齊衰之殤也不忘在此義也又云上之殤二句亦脫文失其次而在此諸氏寅亮云此齊衰之殤中從上二句亦脫文失其次而在此諸氏寅亮云此齊衰之殤中從上二句亦脫文失其次而在此諸氏寅亮云此

殤降一等下殤降二等此主言丈夫爲族齊衰之殤也不忘在此義也又云上之殤二句亦脫文失其次而在此諸氏寅亮云此

殤降一等下殤降二等者據下言之耳其實上殤中殤亦降二等也

從下同室者不如居室之親也齊衰大功皆服其成人小功長殤降一等故服總也

主謂妻爲夫之親服也疏正義曰何以總也問辭以爲凡不見者以此求之相與辭此釋經爲夫之從父昆弟之妻與同室則生總之親焉荅義曰同室也蓋夫之妻本不爲服而其妻乃相爲服者馬氏云姊妹也乃同爨總長殤中殤降一等四語乃因妻爲夫黨之親服而幷言其爲夫黨之親殤服之例也賈疏云長殤中殤從上壯大功也下殤降二等者亦是齊衰下壯小功者也○注皆謂服其成人也校勘記云徐本通典集釋要義敖氏俱無謂字今注疏本服作明亦無謂字通典服上有謂字與前小功殤章注合今案通解及今通典同室者不如居室之親也者以上小功章娣姒婦傳云相與居室中此傳云相與同室明是親疏不同蓋同室者乃大功同門共財之親居室者則期之親朝夕與居者也故彼小功而此則總也餘詳小功章娣姒婦傳下云齊衰大功皆謂服其成人也者謂殤服以殤無所以然者妻從夫服本宗殤服亦與丈夫同惟丈夫爲妻之殤中從下是也謂丈夫爲妻之殤者服而云主謂婦人爲殤者服也但注不云婦人爲殤者服而云主謂婦人爲殤者服也但注不云婦人爲殤者服而云主謂婦人爲殤者服也但注不

於末者以別於男子今案褚說是也又程氏瑤田記亦駁鄭注以此四句爲經沈氏彤取之而張氏履凌廷堪皆辨之今錄其說於後沈氏彤云程易疇足徵記駁鄭注處精確不刊如總麻章末長殤中殤降一等四句乃經文所謂齊衰之殤大功之殤成人服大功者其長殤降在總麻所謂小功而爲小功之殤中從下也鄭誤經爲傳文所謂大功之殤小功之殤中從上也即齊衰者其長中殤降在小功而爲小功之殤中從上也即齊衰之殤中從下其長殤降在大功之殤中從下其說無所闕疑張氏履云案此條乃程大功之殤中從上即齊衰之謬也齊衰之誤非鄭氏之謬也即齊衰者其長中殤降在小功而爲小功之殤中從下也即齊衰者其長中殤降在總麻而爲總麻

記（疏）正義曰吳廷華疑義云案記不應有傳此自公子為其母至惡笄有首布總以上疑為經文凡衰外削幅以下則記文也今案凡衰外削幅以下無傳故吳氏云然益亦泥於子夏作傳之說也盛氏世佐云諸說不出一手亦非一代所成似為近之餘詳篇首目錄下及士冠禮記下

公子為其母練冠麻麻衣緣緣為其妻緣冠葛絰帶麻衣

緣緣皆既葬除之（疏）正義曰公子君之庶子也其或為母謂妾子也麻者總麻之絰帶也此麻衣者如小功布深衣不制衰裳變也詩云麻衣如雪緣淺絳也一染謂之緣練冠而麻衣緣緣三年練之受飾也檀弓曰練練衣黃裏縓緣諸侯之妾子厭於父為母不得伸其恩也為妻緣冠葛絰帶妻輕（疏）正義曰言公子謂父存也大功章言公之庶昆弟則父沒也父沒為母妻大功父存則制此服馬氏云不見日月者既葬而除

之無日月也鄭氏謂三月而葬詳下（注）云公子君之庶子也其或為母謂妾子也者以公子是適夫人第二子以下及妾子之統稱對適長子一人言故云庶子但適妻所生子為母皆得伸其正服故知此為母謂妾子為所生母也為妻則庶子皆同云麻者總麻之絰帶也者五服總麻最輕故舉以為言案下解麻衣云如小功此云總麻者總麻小功絰帶同也記先言麻而後言麻衣故知此麻指首絰與要帶言也云此麻衣者如小功布深衣為不制衰裳變也者案襍記大夫卜宅與葬日有司麻衣鄭注麻衣白布深衣開傳又期而大祥素縞麻衣鄭注麻衣十五升布深衣也謂之麻者純用布無采飾也彼麻衣制同而不用小功布為衣異故鄭云此麻衣者以別之也案深衣用十五升布此用小功布而云如深衣者如其制度耳蓋深衣不言衰故知亦如深衣不連衣裳為之此記言麻衣不言衰故知用小功布者詩蜉蝣孔疏云大夫卒為母大功父在之時雖不在五服之例其緦麻細容降大功一等用小功布李氏云父在士之子為其母妻期大夫之庶子為其母妻大功則公子容知此麻衣用布耳其實彼箋解麻衣為深衣案深衣純以采麻衣純以布二者不同而以其皆用白布故得通稱也云緣淺絳也一染謂之緣者說文絳大赤也緣赤黃色是緣為淺絳也一染謂之纁引之以證一染雅文爾雅又云再染謂之赬三染謂之纁又為色淺也云練冠而麻衣緣緣三年練之受飾也者五服皆用生布此用練熟布為冠故云練冠也說文練凍也段氏注云凍者瀹也瀹者漸也漸者汏米也凍緇汏諸水中如汏米然已凍之帛曰練今案布之名練亦是汏米凍之緇亦已凍者方氏慤謂用練帛為冠非矣沈氏彤云練冠升數經傳無文今以既葬受冠升數推之則斬衰當八升齊衰當九升開元禮練冠八升升是也此麻衣如小功布小功降服十升則練冠亦十升也（疏）正義曰言下云緣緣三年練之受飾也乃專釋緣緣二字今案沈說是緣是飾邊之名三年之衰以緣引檀弓以明之亦是餘服非正服也檀弓曰練練衣黃裏縓緣鄭注小祥練冠練中衣以黃為內緣為飾是也此緣緣用緣色布為之貢疏於緣冠則云以緇為緣色一緣而解為二失之矣又閻傳期而小祥練冠緣緣據孔疏亦是緣衣與檀弓同敖氏乃謂為緣檀弓不得伸權為制此服尤誤云諸侯之妾子厭於父為母亦是緣衣與檀弓同敖氏乃謂為緣不奪其恩也者公子被厭不得為母服今於五服外權制此服以達其情是不奪其母子之恩也云為妻緣冠葛絰帶妻輕者以為妻麻衣緣緣與母同而以緣為冠以葛為絰帶與母異是妻之衰輕於母也馬氏云天子諸侯之庶子為其妻輕故緣冠葛帶義與鄭同

傳曰何以不杖五服之中也君之所為服子亦不敢不服也庶子亦不敢不服君之所不為服也

謂夫子與適婦也諸侯之妾貴者視卿賤者視大夫皆三月而葬之中怪其輕而問也敖氏云君之君而不敢服之傳以此釋其所以不杖五服中之意君之所為服子亦各以其服服之傳又因上文而并言此以見凡公子之服與不服其義皆不杖己也（疏）正義曰傳問為母妻何以不杖五服君之所不服子亦從乎其君之所為服子亦為服之庶子為君婦也君之所為服君之所不服謂妾與庶婦也君之所不服子亦不服君之所為服子亦為服之君為庶子之妻大功則公子容知此麻衣用布耳其實彼箋解麻衣為深衣案深衣純以采麻衣純以布二者不同而以其皆用白布故得通稱也云緣淺絳也一染謂之緣者說文絳大赤也緣赤黃色是緣為淺絳也一染謂之纁引之以證一染雅文爾雅又云再染謂之赬三染謂之纁又為色淺也云練冠而麻衣緣緣三年練之受飾也者五服皆用生布此用練熟布為冠故云練冠也說文練凍也段氏注云凍者瀹也瀹者漸也漸者汏米也凍緇汏諸水中如汏米然已凍之帛曰練今案布之名練亦是汏米凍之緇亦已凍者方氏慤謂用練帛為冠非矣沈氏彤云練冠升數經傳無文今以既葬受冠升數推之則斬衰當八升齊衰當九升開元禮練冠八升升是也此麻衣如小功布小功降服十升則練冠亦十升

之所不服謂妾與庶婦也君之所爲服謂夫人與適婦也者卻氏寶云庶母於君爲妾庶子之妻於君爲庶姑君服妻服冢婦不服庶婦君之所不服而權制之外云諸侯之妾貴者視卿賤者視大夫皆三月而葬者大戴禮□□篇文也或謂此十八字當屬上經注文之末賈疏云鄭意注傳云君之所不服謂妾與庶婦也下乃解妾有貴賤葬有早晚故至此大夫卿大夫引之其說是也案穀梁傳云公子之妻亦三月而葬可知○李氏云齊衰三月而葬則公子之妻亦三月而葬可知○李氏云齊衰三月而葬則公子之妻亦三月而葬可知○李氏云齊衰三月而葬則

昆弟而曰兄弟蓋兼姊妹言之然降一等之服已兄於經而記復言之者爲報言也段氏經韻樓集云經未言報故記補言報以足之與不杖章爲其父母報一例此說是也又云兄弟二字當作其昆弟三字則臆斷不可從耳近儒因傳小功以下爲兄弟一語遂謂兄弟與昆弟異不知以服而言則兄弟不可爲昆弟以人而言則昆弟亦可稱兄弟且儀禮爲人後者爲大宗於其父母昆弟姊妹外皆不服而惟以所後之親疏爲斷見小功章爲制降一等之服也後人所爲後之兄弟而類及也後人者無親兄弟而容有從兄弟沈氏彤云所爲後謂我所爲之後之人所爲後之兄弟之子亦兄弟之子所爲後之兄弟也因上兄弟而云己爲從兄弟若子者言如親子之服大功也因服本親兄弟而及今之從兄弟也褚氏寅亮云於所爲後之兄弟之子今於子若子指爲人後者服所後者之菊親也二說較然分明親金鼓諸家之據通典曲解者豈不允當乎褚氏又云有○張氏爾岐云注所謂宗子指爲人後者恐人疑入繼大宗主宗事本親不爲降服故云報明兩相爲服皆降也今案據此注則儀禮所謂爲人後者皆後大宗益明矣

兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等在皆在他邦謂行仕出游若辭仇讎等者以其俱在異地無家室之親而有父母早卒不及知父母喪則生者爲之服加一等如無服則爲之緦小功加服大功慤其客死故也不及知父母者爲加服一等此不及知之依兄弟同居而兄弟死則此不及知父母者爲加服一等者謂幼小父母俱亡不及知之依兄弟同居加一等如孔子周流列國是也辭仇讎若周禮調人云兄弟之讎不同國是也吳氏廷華補辭諸干里之外從父兄弟之讎不同國是也又云在被放者一層謂若晉放其大夫胥甲父于衛是也又云在他邦不必同行或先後相值亦是耳此駁賈疏之說也案疏正義曰兄弟皆在他邦加一等不及知父母卒則固當撫育之以其爲義所當然不必加服也

朋友皆在他邦袒免歸則已謂服無親者當爲之主哭至袒時則袒袒則去冠代之以免舊說以爲免象冠廣一寸若幼少則未止小記曰大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞祔而已疏正義曰敖氏云朋友相爲弔服加麻也此亦爲其客死於外尤可哀憐故加一等而爲之袒免以示情歸於其國則復故而如其常服故曰歸則已也死於他邦者朋友袒免兄弟加一等其意正同此云歸則已是兄弟雖歸其加服固自若也亦足以見親疏之殺矣今案大傳曰五世袒免殺同姓是加服也○校勘記云注舊說下集釋要義敖氏俱無云字沈氏大成云士喪禮注及周禮司服注引舊說皆無云字今案嚴本有云字衍文

弟傳者嫌大功已上又加也大功已上若皆在他國則親自親矣若不及知父母則固同財矣疏正義曰傳何如一問是問加一等者爲何如兄弟耳小功以下爲兄弟謂小功及緦袒免無服之兄弟皆當加一等也

傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下爲兄弟於此發兄弟注云於此發兄弟之通稱若不明其爲服本重不可再加兄弟又爲昆弟之子者言如親子之服大功也因服本親兄弟何等兄弟恐人疑期服大功之親亦加也經記言兄弟者多矣獨於此發小功以下爲兄弟之傳明專指此節而言不可泥此傳以解他處之兄弟也云大功已上若皆在他國則親自親矣若不及知父母則固同財矣者

彼汪氏琬云宋儒程氏大昌嘗辨袒免謂免如字不當音問又曰不應別立一冠名之爲免子則曰布廣一寸從項交額而卻繞於紒是故不成其爲冠也鄭氏亦未嘗以冠名之也程氏曰解除吉冠之謂免如免冠之免子則曰非禮經之意也禮禿者不冠者之所服也既云所服則必有其服而不止於不冠矣程氏曰衰經冠裳俱有其制莫得而記子則曰經文有之矣

儀禮正義卷二十五　袒服五　七

服耳今案汪氏辨免之制甚精葉氏說袒之義亦詳并錄無傳止解詩毛傳之云已猶止也者已字有數義此已字則作止者已止也云已止也者已字有數義此已字則作止者以小功不免也虞卒哭則免之前主人及總麻皆免袒之後當事而袒免者五服之所尊雖家語子游曰吾聞諸夫子喪朋友之喪服麻經帶也引檀弓曰羣居則經出則否者對上孔子之喪皆經而出言也出則否者對上孔子之喪皆絰而入鄭注所弔也彼注云羣謂七十二弟子相爲朋友也輕也引檀弓曰羣居則絰出則否者證朋友之喪服麻絰帶也云其服弔服而加麻也者以其朋友是知朋友之喪服麻絰帶也云其服弔服而加麻而不言衰則不別制衰但用弔服也云周禮曰者司服文彼注云君爲臣服弔服也凡弔事則弁絰服無當字則此因小記有事弁絰者一股所謂纏絰也孔疏云絰大如總之絰襍記曰小斂環絰者一股纏繞也云其服有三錫衰也總衰公六卿錫衰爲諸侯總衰公夫士一也鄭注環絰公大夫士一股相交則謂之絞今云環絰是兩股纏繞之名故環絰公大夫士一股纏繞也云王爲三公六卿錫衰爲諸侯總衰爲王之臣服弔服也鄭注云君爲臣服弔服也凡弔事則弁絰服無當字則此因小記有事弁絰者一股所謂纏絰也孔疏云絰大如總之絰襍記曰小斂環絰者一股纏繞也云其服有三錫衰也總衰公六卿錫衰爲諸侯總衰爲王之

君之所爲兄弟服室老降一等

者案喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰下記曰大夫弔于命婦錫衰服問曰公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經大夫相爲亦然礿記曰大夫之哭大夫弁經是鄭義所本惟司服王三衰其首服皆弁經與嬪亦弁經諸侯有弁經皮弁之異故云當事則皮弁與此注義同注司服云不當事則皮弁弁絰否則皮弁辟天子也鄭注服問云不當事則皮弁之異故云當事則皮弁與此注義異喪服小記孔疏申之謂皮弁錫衰有二義一則弔異國臣皮弁自國君於其臣弁絰也云以總衰爲喪弔己臣弁絰一則自弔己臣而未當事則皮弁至當事乃弁絰也云士以總衰爲喪服其弔服則疑衰也者大夫以上弁絰無總服士有總服故弔服不以總衰而以疑衰也云舊說以爲士弔服有總服故弔服上素下緇衣用布而素裳與玄冠不以弔何朝服之有乎者此鄭引舊說也引羔裘玄冠而併引緇衣羔裘者以羔裘玄冠皆是朝服不以弔也司服注亦引論語以破舊說誠然賈疏云妻從夫服卽上經夫之昆弟之子不爲兄弟服不知記明云夫之所爲兄弟服不云夫之兄弟則不爲嫂叔有

親者成人服之齊衰期長殤大功衰九月中殤大功衰七月下殤小功衰五月有大功之親者成人服之齊衰三月其長殤中殤大功之親者成人服之齊衰三月下殤小功衰五月有小功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以小功衰九月其長殤中殤大功之親者成人服之齊衰五月下殤小功衰三月卒哭受以大功衰九月有小功之親者成人服之齊衰五月其長殤中殤大功之親者成人服之齊衰三月下殤小功衰五月卒哭受以小功衰三月有大功之親者成人服之齊衰三月其長殤中殤大功之親者成人服之齊衰三月下殤小功衰五月卒哭受以大功衰九月有小功之親者成人服之齊衰五月其長殤中殤大功之親者成人服之齊衰五月下殤小功衰三月卒哭受以小功衰五月有大功之親者成人服之齊衰三月其長殤中殤大功之親者成人服之齊衰三月下殤小功衰五月卒哭受以大功衰九月有小功之親者成人服之齊衰五月其長殤中殤大功之親者成人服之齊衰三月下殤小功衰三月卒哭受以小功衰九月有大功之親者成人服之齊衰三月其長殤中殤大功之親者成人服之齊衰三月下殤小功衰五月卒哭受以大功衰九月有小功之親者成人服之齊衰五月其長殤中殤大功之親者成人服之齊衰三

爲夫者江氏筠云改葬究竟係誰改之三者皆是主改葬之人所以其義獨精又通典載蔡謨等說以爲改葬宜斬衰氏愈云經文五等之服小功之下然後著改葬之制更無輕重之差以此知惟記其最親者其他無服則不記也若主人當服斬衰其餘親各服其服則經亦言之不當惟言緦也其說是矣云必服緦者親見尸柩不可以無服者謂年遠改葬較之初葬雖有異但親見尸柩不可無服也云緦三月者以緦本服三月也馬氏云棺有弛壞將亾匱故制改葬棺物敗者設之如初其眞如大斂時不制斬者禮已終也從墓之墓事已而除不必三月唯二年者服緦期以下無服王氏云本有三年之服者道有遠近或有艱故既葬而除不得待有三月之限今案馬注與鄭略同唯云事已而除不必三月爲異王注亦謂不待三月後儒多從鄭說趙商荅陳檝問謂當待三月除以順云鄭云三月者以親覩尸柩故三月以序緦之數賀氏循之云改葬所以緦而不重者當以送亾有已復生有節若用始亾之服則是亾其親故制緦以示變吉既有其服若旬月而葬則當如鄭氏說卒緦之限三月而除若葬過三月者須葬畢釋服服爲葬設故也韓氏愈云或曰經稱改葬緦而不著其月數則似三月而後除也

子思之對文子則曰既葬而除之今妄如何曰自啟殯至於既葬而三月則除之未三月則服以終三月也朱子云禮宜從厚從鄭可也

童子唯當室緦

童子未冠之稱也當室者爲父後承家事者爲家主與族人爲禮於有親者雖恩不緦總者其兄也當室則免而杖矣言童子不緦唯當室緦者古者二十而冠十九以下爲童子也注云童子未冠不杖不杖者不杖之稱也者不免當室則免而杖乃有緦服也

疏　正義曰李氏云問喪曰禮曰童子不緦唯當室緦總者其兄也而主家者也此注雖不言無父兄義當然

氏云童子未成人也禮記疏引戴德云童子當室謂年十九以上其意蓋以十五以上卽未能當室也云當室者爲父後則自有任家事之人不必以重子代之故云爲家主與族人爲禮也鄭注問喪云當室謂無父兄則不得云爲家主矣放氏謂童子當室有親者雖年稚恩義至不可以無服也

疏　正義曰記言唯當室緦則不當室自無緦服而傳言至不可以無服也

父後承家事者不爲父後則自有任家事之人不必以重子代之也惟其無父無兄而以身主家事則不能無與族人往來晉接之時故云爲家主與族人爲禮也鄭注問喪云當室謂無父兄則不得云爲家主矣放氏謂童子當室有親者雖年稚恩義言於族人有緦之親者雖年稚恩義至然既與之爲禮不可以無服也

大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰

大夫大夫外也小記曰諸侯弔必皮弁錫衰服問曰公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰大夫相爲亦然爲其妻往則弔正義曰注云弔於命婦外也者鄭恐人以弔於命婦爲命婦之出則否

疏　正義曰記言唯當室緦則不當室自無緦服而傳言之不當室雖無緦服而不偯不踊故禫記曰童子哭不偯不踊以上之親而缺此五事亦以未成人寬之不責其備禮也然當室則於族人有緦服

大夫外也者嫌期功之服亦無也蓋童子不當室雖無緦服而傳言期功以上之服則仍服之故禫記曰童子哭不偯不踊以上之親而缺此五事亦以未成人寬之不責其備禮也然當室則於族人有緦服

凡妾爲私兄弟如邦人

嫌厭降之也私兄弟目其族親也有以尊降其兄弟者謂士之女爲大夫妻與大夫之女爲諸侯夫人諸侯之女爲天王后也父卒昆弟之爲父後者宗子亦不敢降也

疏　正義曰記言凡者總包諸侯之妾與大夫之妾言不杖期章曰公妾以及士妾爲其父母知諸侯之妾亦同也天子之妾之義也

然則女君有以尊降其兄弟者謂女君所厭降實

注云嫌厭降之也私兄弟目其族親也

皆備此五者故

婦夫死而大夫往弔弔於大夫爲大夫斯而弔其妻也江氏筠云汪鈍翁以命婦爲命婦而弔其夫也弔於大夫爲非由未究注義耳秦氏蕙田云曲禮曰知生者弔大夫大夫死而命婦往弔其妻以與其妻相知故也何嫌於弔乎注引小記者證錫衰爲弔服也引服問者證大夫相弔用錫衰也敖氏云服問以錫衰爲大夫相爲之服則命婦相弔亦錫衰矣盛氏云此本與死者無服故但服弔服而已

傳曰錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫　謂之錫者治其布使之滑易也不治其布哀在外君及卿大夫弔士雖當事皮弁錫衰而已士之相弔則如朋友服疑衰素裳凡婦人相弔吉笄無疏正義曰敖氏云有錫疑當作滑易蓋二字各首素總疏有似以傳寫而誤也鄭司農注司服職云錫麻之滑易者其據此記未誤之文歟沈氏彤云傳云有錫者此蓋對總麻之無事其布而言不容破字且破有錫爲滑易恐上詳下略亦非言之序敖說也校勘記云案錫者滑易也有錫者治其布使之滑易也不治其縷哀在內也總者不治其縷哀在內也總則有事其縷無事其布此云凡者謂卿大夫妻

有卽有事其布之有若但云麻之滑易則麻自滑易不見有事其布之意敖言先鄭作滑易殊屬傳會○錫者何也以錫在五服外故問也荅云麻之有錫者見錫亦以麻爲之也十五升抽其半與總同詳總麻章傳下但總則有事其縷無事其布錫與總所以異也徐記云加灰錫也卽此有事其布之謂斬衰章傳云冠六升鍛而勿灰然則不加灰雖鍛不可謂之有事也總衰云有事其縷蓋亦加灰治之敖氏云錫不治縷則其縷不如總之細然弔服不可以無所事既不治縷則當治布也治其布則滑易矣所以謂之錫者不治其縷錫上徐本楊氏俱有○校勘記云注錫者不字前總麻三月者傳疏引此注唯聶氏無不字各本無也字亦與總麻疏合雖當事徐本雖作唯重修監本誤作准皮弁錫衰而已徐本無弁字張氏曰監本云皮弁錫衰從監本集釋俱有矣字今案錫上有不字則如朋友服下徐本集釋俱有矣字今案錫上有不字非也下無弁字亦非餘俱從徐本云錫者不治其布哀在外者鄭注周禮司服

同姓氏云哀在內哀在外指所哀之人言以內外臣分布緦之治否也當善會云君及卿大夫弔士雖當事皮弁錫衰而已者賈疏云士輕無服弁皆皮弁錫衰而已若然文王世子注諸侯爲異姓之士疑衰同姓之士總衰今又言士與大夫同錫衰者此與士喪禮注同亦是君於此士有師友之恩故唯賈意主皮弁而言故作雖通解續及楊圖並從賈但此注本因錫衰而及之主皮弁錫衰而已明不當事則皮弁疑衰也此與文王世子注不相違與士喪禮注則文同而意異彼經云君若有賜焉明君於此士有師友之恩故得與大夫同錫衰此注但云弔士未見有師友之恩故唯當事錫衰而已益諸侯爲卿大夫常錫衰爲士唯當事錫衰爲士有師友之恩者亦常錫衰輕重等差皆各有其義也又此云當事錫衰專謂將葬啟殯之時若大斂與殯則主人未成服故特明之云凡者謂卿大夫弔士雖當事皮弁錫衰而已者賈疏云士輕無服弁皆皮弁錫衰而已若然文王世子注諸侯爲異姓之士疑衰同姓之士總衰今又言士與大夫同錫衰者此與士喪禮注同亦是君於此士有師友之恩者也沈氏彤云曲禮曰知生者弔大夫大夫死而命婦往弔其妻以與其妻相知故也何嫌於弔乎注以注雖字本作唯賈出注語作雖謂鄭意主錫衰而言故作雖通解續及楊圖並從弁言者誤也唯當事疑衰也此與文王世子注不相違與士喪禮注則文同而意異彼經云君若有賜焉明君於此士有師友之恩故得與大夫同錫衰此注但云弔士未見有師友之恩故唯當事錫衰爲士有師友之恩者亦常錫衰輕重等差皆各有其義也又此云當事錫衰專謂將葬啟殯之時若大斂與殯則主人未成服故特明之云凡者謂卿大夫妻

與士妻也鄭注檀弓亦云婦人弔皆以爲大戴禮文李氏云婦人弁總相將男子弔服素弁之首故弔服吉弁無首也○凡弔服之兒於經注者周禮司服曰凡弔事弁絰服鄭注弁絰者如冔弁而素加環絰司服又曰王爲三公六卿錫衰爲諸侯總衰爲大夫士疑衰其首服皆弁絰鄭注君爲臣服弔服也此天子之弔服也禮記喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰以居出亦如之當事則弁絰鄭注不當事則皮弁錫衰以居往弔當事則弁絰於士益疑衰同姓則總衰以又鄭注文王世子云君雖不服臣卿大夫從則皮弁錫衰爲弔服喪服小記日諸侯弔必皮弁錫衰則變其冠耳又云國君於其臣弁絰他國之臣則皮弁又鄭注上朋友廡云諸侯亦以錫衰爲弔服當事則弁絰否則皮弁及服問考之諸侯惟有錫衰弔卿大夫之文而首服有皮弁弁絰二者據服問云當事則弁絰不當事自皮弁弁絰而變其冠爲皮弁弁弁天子也以小記弁天子又謂諸侯於己國之臣弁絰於他國之臣皮弁其諸侯弔士之服經無明文鄭氏於文王世子注謂

同姓之士總衰異姓之士疑衰於此注云君弔士雖當事皮弁錫衰而已明當事不弁絰以別於弔己國卿大夫則視斂既布衣君至注云主人成服之後往則錫衰不云疑衰又士喪禮君若有賜焉與文王世子注異孔賈二疏以士於君有師友之恩故轉次相如故知諸侯亦有三衰也此諸侯之弔服也此注云士之相為服即士弔服疑衰素裳此注云士之相為亦如公為卿大夫錫衰命婦弔于大夫錫衰以居當事則弁絰大夫弁絰又曰為其妻往則服之出則否褖記曰大夫之哭大夫與嬪亦弁絰鄭注朋友麻云卿大夫弁絰者大夫錫衰為弔服疑衰素裳注司服云士當事弁絰疑衰注始為大夫於士言也大夫於士有朋友之恩亦弁絰鄭注司服云大夫弁絰已見褖記及小記則此注始為大夫於士言也大夫於士有朋友之恩亦弁絰則無朋友之恩者不弁絰此注云卿大夫弁絰皮弁之時則如卿大夫然又改其裳以素辟諸侯

也朋友之相為服即士弔服疑衰素裳此注云士之相為亦弁絰疑衰素裳注司服云士當事弁絰疑衰素裳與士弔服同而冠異今案淡衣冠素委貌也司服疏則謂疏謂鄭注不顯所著之服文承疑衰素裳之下則庶人又朋友麻注云庶人不蔚弁則其弔服素冠委貌檀弓亦用疑衰或者庶人布深衣冠素委貌也司服疏謂庶人冠素委貌者庶人吉服不當用弔服孔疏前說及司服為是矣疑衰素裳注司服云士當事弁絰疑衰素裳此注云士之相為服即士弔服疑衰素裳此注云士之相為亦如公為卿大夫錫衰而已此卿大夫之弔服也上朋友之恩者不弁絰此注云卿大夫弁絰皮弁錫衰為弔服則如朋友之相為服矣疑衰素裳注司服云士當事弁絰疑衰素裳與士弔服同而冠異今案淡衣冠素委貌也司服疏則謂庶人冠素委貌者庶人吉服不當用弔服孔疏前說及司服為是此庶人弔服也此記云命婦弔錫衰鄭注檀弓婦人之髽而弔也云禮弔服大夫之妻錫衰士之妻則疑衰此婦人弔服也以上所論皆主於經注而可考者如此

女子子適人者為其父母婦為舅姑惡笄有首以髽卒哭子折笄首以笄布總

言以髽則髽有著笄者明矣

疏正義曰女子子適人者為父母與婦為舅姑皆期已見不杖期章因經未言首服故記明之惡笄有首以髽異於斬衰三年者之箭笄而髽此笄長尺二寸惡笄長尺亦見斬衰章傳下記初言女子子折笄首而不及婦故傳發問以明之也○校勘記云注惡之大事畢閭監葛本惡俱作笄古笄字徐本集釋俱在本惡字下通解無盧云案其折其首者上今本在為其大飾也十二字徐本集釋俱在語意似今本為是若不先言折其首則所訓變者何指賈疏順文為釋與今本合今案笄非指折其首言也詳賈疏是上下牽連總解而其述注則於女子子可以歸於夫家之後即述吉笄尊云

傳曰笄有首者惡笄之有首也吉笄者象笄也何以言子折笄首而不言婦終之也

櫛笄者以櫛之木為笄或曰榛笄有首若今時刻鏤搦頭矣卒哭而衰之大事畢女子子可以歸於夫家而著吉笄折其首者為其尊變其尊者婦人之義也據在夫家宜言婦終之者終子疏正義曰傳恐人疑箭笄亦有首故云惡笄之有首也以別之而道於父母之恩疏笄有首者惡笄也明非箭笄敖氏因傳云笄有首而疑記文惡字為衍非又記但云折笄首傳恐人疑為折惡笄之首故云折笄首者折吉笄之首也又云吉笄者象笄也言吉笄以象骨為之據周禮弁師天子諸侯皆玉笄王后夫人當亦同此象笄蓋謂大夫妻以下也吉笄尺二寸惡笄長尺亦見斬衰章傳下記初言女子子及婦之笄髽後乃獨言子子折笄首而不及婦故傳發問以明之也○校勘記云注惡之大事畢閭監葛本惡俱作笄古笄字徐本集釋俱在本惡字下通解無盧云案其折其首者上今本在為其大飾也十二字徐本集釋俱在語意似今本為是若不先言折其首則所訓變者何指賈疏順文為釋與今本合今案笄非指折其首言也詳賈疏是上下牽連總解而其述注則於女子子可以歸於夫家之後即述吉笄尊云

明不與今本同盧說非仍從徐本云櫛笄者以櫛之木爲笄或曰椹笄者以檀弓有椹以爲笄之文而兩解之也賈疏據玉藻櫛用櫛櫛謂櫛木爲之故鄭云以櫛之木爲笄故鄭兩存之也敖氏云此傳之櫛疑即檀弓之椹聲相近而轉爲櫛耳經義述聞云椹笄當讀爲即即柞木也柞木蠶蓋篇不得謂之櫛沐所用之櫛亦有象櫛但云櫛笄何以別於下文之象笄且櫛木爲笄則直稱櫛笄可矣何必迂回其文而云櫛笄乎蓋櫛當讀爲即即柞木也柞木蠶惡故以爲喪笄爾雅曰櫬名即藪藪又名即藪樊光曰荊州柞木曰采木是采藪即藪之采椽及此傳之櫛笄皆柞木之別名單言之則或曰采或曰即韓子五蠹篇述聞爲正云有首者若今時刻鏤摘頭矣者惠氏棟云鄭以摘頭解笄首猶摘之頭漢之摘古之笄也漢志曰摘長一尺爲簪今案鄭解有首枉櫛笄之後是指吉笄之首言之故以漢時刻鏤摘頭況之也云卒哭之後以吉笄易

幅以應十有二月無辟積與帷裳異江氏永云淡衣裳用布六幅裁爲十二幅其當裳之前襟後裾正處者以布四幅正裁爲八幅上下皆廣一尺一寸又以布二幅斜裁爲四幅狹頭二寸寬頭二尺此四幅皆以狹頭向上寬頭向下連屬於裳之兩旁別名爲衽玉藻云衽當旁是也論語所謂非帷裳必殺之者如此今案淡衣兩旁有斜裁倒縫之要閒不須辟積也

若齊裳內衰外　齊緝裳者也凡五服之衰一斬四緝正義曰衰外削幅裳內削幅者五服所同但五服之衰與裳有齊者也齊謂緝其邊也不齊者謂斬也先言衰者外展之緝疏上言衰外有不齊者故云若齊也本據裳而後言衰者齊麤注皆云齊裳下緝也故先言裳下緝

儀禮正義卷二十五　十三

功緦麻四者皆緝故云一斬四緝凡五服之衰一斬四緝者謂斬衰不緝齊衰三年章傳大功小功緦麻四者外展之者說文展轉也衰外展之者皆緝裳者內展之緝裳者則先轉其邊於內緝衰者則轉其邊於外而緝之內外同者亦所以別於外而後施鍼功也前有衰後有負版左右有辟領孝子哀戚無所不在者言衰與負版也適心之正義曰負亦背也適辟領也

負廣出於適寸　負在背上者也適辟領也疏正義曰負亦背也適辟領也名負版見下注敖氏引孔子式負版者式之下敖豈謂所式凶服之獨此邪蓋祇見字面同而喜爲牽合與衣帶下注負在背上者賈疏云以一方布置於背上畔縫耳名云適辟領也者適辟領下畔坐放之以在背上故得負名云適辟領外肩一寸者據下辟領並出於辟領各一寸則尺八寸也此則指衰裳竟體之邊言故不言幅也

適博四寸出於衰　博廣也辟領之廣也四寸則與闊中八寸也疏之出於衰者上言負廣出於適寸此言適博四寸出於衰外者則合適之兩相幷闊中言之也適言適博與廣有異故釋之以適博四寸者指一邊之適言之不著可知也

衣帶下尺　衣帶下尺者要也廣也疏正義曰五服皆言衰裳是通謂上衣爲衰也此承上衰長六寸博四寸則舉其實而言曰衣謂上衣也帶謂當帶之閒故鄭注斬衰章凡服上曰衰下曰裳是通謂上衣爲衰或以帶爲經帶絞帶固誤卽因注言要而以衣要也云廣尺足以掩裳上際也者此廣尺謂縱廣一尺故賈疏辨之云據上下際而言之不著尺寸者人有麤細取足爲限也吳氏廷華云衣帶者腰閒當帶之處衣長二尺二寸不過及要與裳相

計之則尺六寸衰廣四寸當心辟領亦闊中也辟領所開處則闊中寸注加辟領八寸李氏亦云辟領賈氏作闊是也吳氏廷華云衣當領之此注似作闊中或作闊中謂闊去中央以安項也今案下衣二尺有二寸注云廣四寸當心是前有衰也者衰長也負在背上是上下左右適當心之處也適在背上者負版也適在肩上者衰也負版辟領惟孝子哀戚無所不在者言衰與負版皆以表其哀戚無所不在也適辟領也疏正義曰注云廣衰當心是前有衰也者衰長也言其上下左右適當心之處

接冉不能掩故於當下長尺以掩裳際也今案吳說最明晰

衽二尺有五寸

衽所以掩裳際也二尺五寸與有司紳齊

疏 正義曰玉藻云五寸衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則縫之以合前後上下相變江氏永云衽當旁明其不當中也鄭云凡衽有二或殺而上此廣解凡裳之衽也衽有二

衽而言此衣據從上向掩下而言李氏云衽中謂衽自上向掩下之廣狹也中人之肘尺二寸衽中與身參齊故舉衣之尺以見衽中可以回肘故衽中二尺二寸左右衽中與衣身長亦二尺二寸以其正方也衽中人之肘尺二寸衽中與身參齊二尺二寸者衣身有

二尺二寸倍之四尺四寸加辟領入寸而又倍之凡衣用布一丈四寸

疏 正義曰校勘記云案本集釋通解楊氏俱作辟領李氏曰辟領賈氏作闊中今本作闊中則又因此計用布之數當作辟領為是今本闊中而誤也此謂衽中也言衣者明與身參齊二尺二寸之人肱也者賈疏云上云衽據從身向上云衽中謂衽自上向掩下而言李氏云上人之肱也與此衣據從上向掩下之廣狹也中人之肘尺二寸之人肱也與衽中義同說文肘臂節也肱臂上也二者別彼注云衽當掩之高下可以運肘彼注云格衣衽當掩之本及衣身而言故謂之端衰疏記曰端衰喪車皆無等無等者自天子達於庶人也王氏廷相云此言衣者目衽之縫也與此衽中義同說文肘臂節也肱臂上也二者相近故深衣言肘而注以肱言之義亦同也肱臂上也鄭云衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸加辟領八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸者此計衣身用布多少之數未計及衽衽不連合故制為此衽以掩之云二尺五寸與有前後即深衣之衽也今案江氏言衽注云衽所以掩裳際也者謂裳兩旁之際本不連合故制特詳故備錄之以合前後即深衣之衽也今案江氏言衽

司紳齊也者玉藻曰紳長制士三尺有司二尺有五寸是與紳齊也云上正一尺燕尾一尺五寸凡用布三尺五寸者戴氏震校集釋云燕尾一尺五寸各本脫一尺二字今補正

疏 正義曰玉藻云紳長制士三尺有司二尺有五寸是與紳齊也此謂衽上正一尺燕尾一尺五寸凡用布三尺五寸者戴氏震校集釋云燕尾一尺五寸各本脫一尺二字今補正

一尺中一尺五寸者戴氏震校集釋云燕尾一尺五寸各本脫一尺二字今補正

訛作二尺五寸據三尺五寸交裁之得正一尺燕尾一尺五寸通正上下各廣正三尺五寸之布裁成兩衽上正一尺燕尾一尺五寸凡用布三尺五寸者此計衣身用布多少之數未計及衽衽不連合故制為此衽以掩之云二尺五寸與有前後即深衣之衽也今案江氏言衽注云衽所以掩裳際也者謂裳兩旁之際本不連合故制為此衽以掩之云二尺五寸與有前後即深衣之衽也今案江氏言衽

與燕尾其二仍一尺五寸斂氏作燕尾一尺五寸交裁之得正一尺燕尾一尺五寸通正上下各廣正三尺五寸之布裁成兩衽上正一尺燕尾一尺五寸凡用布三尺五寸者此計衣身用布多少之數未計及衽衽不連合故制為此衽以掩之云二尺五寸與有前後即深衣之衽也今案江氏言衽注云衽所以掩裳際也者謂裳兩旁之際本不連合故制為此衽以掩之云二尺五寸與有前後即深衣之衽也今案江氏言衽

合正一尺者二尺五寸仍一尺五寸不誤今案三尺五寸之布除去正一尺燕尾一尺五寸凡用布三尺五寸者此計衣身用布多少之數未計及衽衽不連合故制為此衽以掩之云二尺五寸與有前後即深衣之衽也今案江氏言衽注云衽所以掩裳際也者謂裳兩旁之際本不連合故制為此衽以掩之云二尺五寸與有前後即深衣之衽也今案江氏言衽

於衣自上坐下如燕尾一尺五寸凡用布三尺五寸者此計衣身用布多少之數未計及衽衽不連合故制為此衽以掩之云二尺五寸與有前後即深衣之衽也今案江氏言衽注云衽所以掩裳際也者謂裳兩旁之際本不連合故制為此衽以掩之云二尺五寸與有前後即深衣之衽也今案江氏言衽

左傳魯昭公比及葬三易衰衰衽如故衰即此衽也謂男子之服婦人則無故鄭上斬衰章注云婦人之服下又無衽是也

如深衣則衰無帶

衽屬幅

幅謂不削連也

疏 正義曰幅屬猶連也連屬兩邊連也云連幅謂不削者李氏云布幅二尺二寸凡用布三尺五寸凡用布三尺五寸凡用布三尺五

失之遠矣今案通典非萬說亦非當以園殺之說爲是禫記所云其衰侈袂者大夫以上之弔服也

衰三升三升有半其冠六升以其冠爲受受冠七升衰斬也或曰三升半者義服也其冠六升齊衰之下也斬衰正服變而受之此服也三升三升半其受冠皆同以服至尊宜少差也

疏　正義曰自此至篇末言斬衰齊衰及大功之受服也以經各章俱未明言故特記之案斬衰章傳云衰三升斬衰三升冠六升閒傳曰斬衰三升也此記云以其冠爲受冠七升也唯此記并言三升有半之衰爲異耳以其冠布六升冠七升即此記云以其冠爲受成布六升冠七升即此記并言三升有半之布爲既葠後受衰之受者謂以初喪成服時冠六升之布爲既葠後受冠之布也黃氏榦云案練再受服問曰三年之喪雖功衰不弔又曰有父母喪矣則服其功衰冠七升之布爲既葠後受冠之布也黃氏榦云案練再受服經傳雖無明文謂既練而服功衰則記曰三年之喪雖功衰不弔又曰有父母喪矣則服其功衰冠七升之布爲既葠後受冠之布也黃氏榦云案練再受服問曰三年之喪雖功衰不弔又曰有父母喪矣則服其功衰冠七升之布爲既葠後受冠之布也黃氏榦云案練再受服經傳雖無明文謂既練而服功衰則

祥又以其冠爲受衰裳七升冠八升又閒傳小祥練冠孔疏云至小祥以卒哭後冠受其衰而以練易其冠而橫渠張子之說又曰練衣必煖煉大功之布以爲衣故言功衰上故通謂之功衰必著受服之上稱受者以此得名受葠以受始喪斬疏之衰而著之功衰上之衣也以其著衰於上故通謂之功衰必著受服變服其意以喪久變輕不欲摧割之心亟忘於內也據橫渠此說謂受以大功之布以爲上之衣則非特練中衣亦練功衰也又取大功之衰則與傳記注疏之說同謂煖煉之後亦以初喪成服時之冠布爲衰之首主於父母者謂齊衰有正服義服而記不悉著之以下明之云或曰三升半者義服也其冠六升齊衰之下也斬衰正服變而受之此服也三升三升半其受冠皆同以服至尊宜少差也

疏　正義曰以其冠爲受受冠七升布爲既葠後受衰之布也黃氏榦云案練再受服經傳雖無明文謂既練而服功衰則記曰三年之喪雖功衰不弔又曰有父母喪矣則服其功衰冠七升布爲既葠後受衰之布也黃氏榦云案練再受服經傳雖無明文謂既練而服功衰則記曰三年之喪雖功衰不弔又曰有父母喪矣則服其功衰冠七升布爲既葠後受衰之布也黃氏榦云案練再受服問曰三年之喪雖功衰不弔又曰有父母喪矣則服其功衰冠七升布爲既葠後受衰之布也黃氏榦云案練再受服經傳雖無明文謂既練而服功衰則記曰三年之喪雖功衰不弔又曰有父母喪矣則服其功衰冠七升布爲既葠後受衰之布也黃氏榦云案練再受服問曰三年之喪雖功衰不弔又曰有父母喪矣則服其功衰冠七升布爲既葠後受衰之布也黃氏榦云案練再受服經傳雖無明文謂既練而服功衰則

齊衰四升其冠七升以其冠爲受受冠八升言受以大功之上也此謂爲母服也齊衰正服五升其冠八升義服六升其冠七升布爲既葠後受衰之布也黃氏榦云案練再受服經傳雖無明文謂既練而服功衰則以初喪成服時之冠布爲母疏衰四升受以成布七升冠八升是爲母服也雖有期與三年之別而衰四升冠七升則同其說是也齊衰正服五升其冠八升義服六升其冠九升亦以其冠爲受衰之布也黃氏榦云案練再受服經傳雖無明文謂既練而服功衰則以初喪成服時之冠布爲母疏衰四升受以成布七升冠八升是爲母服也雖有期與三年之別而衰四升冠七升則同其說是也齊衰正服五升其冠八升義服六升其冠九升亦以其冠爲受衰之布也黃氏榦云案練再受服經傳雖無明文謂既練而服功衰則以初喪成服時之冠布爲母疏衰四升受以成布七升冠八升是爲母服也雖有期與三年之別而衰四升冠七升則同其說是也齊衰正服五升其冠八升義服六升其冠九升亦以其冠爲受衰之布也黃氏榦云案練再受服經傳雖無明文謂既練而服功衰則

葠後亦以初喪成服時之冠布爲衰之首主於父母者謂齊衰有正服義服而記不悉著之以下明之云或曰三升半者義服也其冠六升齊衰之下也斬衰正服變而受之此服也三升三升半其受冠皆同以服至尊宜少差也

疏　正義曰以其冠爲受受冠八升布爲既葠後受衰之布也黃氏榦云案練再受服經傳雖無明文謂既練而服功衰則記曰三年之喪雖功衰不弔又曰有父母喪矣則服其功衰冠八升布爲既葠後受衰之布也黃氏榦云案練再受服經傳雖無明文謂既練而服功衰則記曰三年之喪雖功衰不弔又曰有父母喪矣則服其功衰冠八升布爲既葠後受衰之布也黃氏榦云案練再受服問曰三年之喪雖功衰不弔又曰有父母喪矣則服其功衰冠八升布爲既葠後受衰之布也黃氏榦云案練再受服經傳雖無明文謂既練而服功衰則記曰三年之喪雖功衰不弔又曰有父母喪矣則服其功衰冠八升布爲既葠後受衰之布也黃氏榦云案練再受服經傳雖無明文謂既練而服功衰則

總衰四升有半其冠八升此謂諸侯之大夫爲天子總衰也升數在齊衰之中者疏　正義曰此記總衰及冠升數也經云既葠除之則無受也李氏云齊衰五升者冠八升總衰雖四升有半而縷則細故冠與之同注云此謂諸侯之大夫爲天子總衰也者本上經文云服在小功之上者欲著其縷之精麤也者謂此經喪服之序相次是欲著其縷之精麤同故服序相次之服服至尊也者齊衰之中者不敢以兄弟之服服至尊也齊衰五升者冠八升總衰雖四升有半是在齊衰之中也不敢以兄弟之服服至尊也用齊衰三月章傳文言小功之服不敢以服至尊故縷與小功同而減其升數與小功異也吳氏廷華云經總衰在大功後者以喪則爲次也此在大功前者以升數爲次也

大功八升若九升小功十升若十一升此以小功受大功者主於受服欲其文相值言服降而在大功者衰七升正服衰八升其冠皆十升義服九升其冠十一升無受也此義服衰十二升大功不言七升者以與下小功不言十二升皆以郎葛及緦麻疏正義曰大功七升者其章既著之

儀禮正義　卷二十五　毛

當以齊衰其止為受冠之所用而衣不及之耳今案吳氏省文者觀上齊衰闕二等可明也此與字同義經傳釋詞曰若猶及也與此記主較於受記多一等故彼注以閒傳是極列衣服用布升數詳於記閒傳而略具於疏正義曰大功小功各三等而以降正義之貫氏因於疏內極論降正義服其說多遺漏牴牾難以徵信齊楊氏復有圖皆以分別三者之名難以信嗣後宋勉齋於訂證也近盛氏世佐撰儀禮集編更定服圖江氏筠撰讀儀禮私記著降正義服考定其說而江氏較為細密今參稽各家竝下己意別為圖說於後

齊衰冠升數圖說

斬衰　正服衰三升冠六升既葬以其冠為受衰六升冠七升　義服衰三升有半冠同六升既葬以其冠為受衰六升冠七升

以上衰冠及受衰受冠升數皆本此篇記文以三升半為義服出鄭氏注諸家悉仍之又裳與衰同如衰三升有半者裳亦三升有半後放此

齊衰三年服　衰四升冠七升既葬以其冠為受衰七升　義服衰四升冠八升

此升數亦本此篇記文鄭氏注云此謂為母服也齊衰正

服五升其冠八升義服六升其冠九升亦以其冠爲受凡不著之者服之首主於父母是鄭以此衰四升冠七升爲爲母服也不言父卒者蓋父在爲母雖降三年爲期而衰冠升數則同故鄭首解之曰爲母服而下卽言齊衰正服五升義服六升明此五升六升者不以服母也賈於篇首疏云三年齊衰惟有正服四升冠七升於此記斬衰三升疏云齊衰之降服四升是降正之名自相歧異也黃倒楊圖皆以爲降服蓋因鄭明言正服五升故不得以此四升爲正服而又明知降字未安乃爲之說曰此降服乃降斬衰而爲齊衰也江氏仍之盛氏改降爲正曰爲父斬衰爲

母齊衰服之正也旣得伸三年矣不可爲降姜氏兆錫亦駁降斬衰爲齊衰之說今案以三年之衰冠爲降服者固非而以爲正服亦未的凡言正者對降與義之名此齊衰三年章無降服義服則亦不必言正但云齊衰三年服以別之可矣鄭注云爲母服而不言正降者以爲正則降二等故黃氏譏其自相牴牾也楊圖亦有降正義服衰六升

不知何據云然繆不可從

齊衰不杖期　降服同上　正服同上　義服同上

此不杖期亦當有三等之服賈疏於不杖章祖父母下云此章有降有正有義是也篇首疏又云不杖期但有正義二等故黃氏仍之

齊衰三月　正服衰五升冠八升無受　義服衰六升冠九升無受

賈疏謂齊衰三月止有義服無正服黃倒楊圖仍之李氏如圭云曾祖父母不當爲義服亦宜衰五升冠八升其說是也今增正服或曰正服衰五升冠八升不與祖父母服同乎曰此所謂禮窮則同也然祖父母期曾祖父母三月

齊衰杖期　降服衰四升冠七升旣葬以其冠爲受衰七升冠八升　正服衰五升冠八升旣葬以其冠爲受衰八升冠九升　義服衰六升冠九升旣葬以其冠爲受衰九升冠十升

服雖同而月已減矣且鄭注曾祖父母條特云重其衰麻可證也

殤大功九月七月　降服衰七升冠十升無受

大功分降服正服義服三等亦本此記鄭注也此殤大功則有降服而無正服義服楊氏云殤大功九條皆降服是也賈疏標義服之名盛氏江氏仍之非

總衰七月　衰四升有半冠八升既葬除之

總衰鄭注無義服字黃倗楊圖同以服止一等無庸區別也賈疏標義服之名盛氏江氏仍之非

殤小功　降服衰十升冠升同無受

殤無正義服辨已見前此記鄭注云其降而在小功者衰十升一語足爲確據賈疏謂殤小功有降有義降則衰冠同十升義則衰冠同十二升黃倗楊圖因此皆有義服之目江仍黃楊盛氏駁之更定爲降服是矣或曰殤大功小功皆有降有正有義不言降無以別之且殤爲降服見傳注此定名也

小功　降服衰七升冠十升既葬以其冠爲受衰十升冠十一升義服衰九升冠十一升冠十二升

小功分降服正服義服三等亦本此記鄭注黃倗楊圖標目江仍黃楊盛氏駁之更定爲降服是矣或曰殤大功小功皆有降有正有義不言降無以別之且殤爲降服見傳注此定名也賈疏標義服之名盛氏江氏仍之非

小功服亦止一等何必言降曰成人大功小功皆有降有義降則衰冠同十升義則衰冠同十二升黃倗楊圖因此皆有義服之目江仍黃楊盛氏駁之更定爲降服是矣或曰殤大功小功皆有降有正有義不言降無以別之且殤爲降服見傳注此定名也賈疏標義服之名盛氏江氏仍之非

小功　降服衰十升冠升同卽葛五月無受

小功分降服正服義服三等亦本此記鄭注黃倗楊圖標目江仍黃楊盛氏駁之更定爲降服是矣或曰殤大功小功皆有降有正有義不言降無以別之且殤爲降服見傳注此定名也賈疏標義服之名盛氏江氏仍之非

小功服亦止一等何必言降曰成人大功小功皆有降有義降則衰冠同十升義則衰冠同十二升黃倗楊圖因此皆有義服之目江仍黃楊盛氏駁之更定爲降服是矣或曰殤大功小功皆有降有正有義不言降無以別之且殤爲降服見傳注此定名也賈疏標義服之名盛氏江氏仍之非

總麻　降正義同衰十五升抽其半冠升同無受

此本黃倗楊圖賈疏云總麻亦有降有正有義但衰冠同也江氏仍之盛氏則以降正義三等衰雖異而冠同十一升受衰亦皆十一升受冠皆十二升與鄭注違不可從

總衰七月　衰四升有半冠八升既葬除之

總衰鄭注無義服字黃倗楊圖同以服止一等無庸區別也賈疏標義服之名盛氏江氏仍之非

殤小功　降服衰十升冠升同無受

殤無正義服辨已見前此記鄭注云其降而在小功者衰十升一語足爲確據賈疏謂殤小功有降有義降則衰冠同十升義則衰冠同十二升黃倗楊圖因此皆有義服之目江仍黃楊盛氏駁之更定爲降服是矣或曰殤大功小功皆有降有正有義不言降無以別之且殤爲降服見傳注此定名也賈疏標義服之名盛氏江氏仍之非

小功分降服正服義服三等亦本此記鄭注黃倗楊圖標目江仍黃楊盛氏駁之更定爲降服是矣或曰殤大功小功皆有降有正有義不言降無以別之且殤爲降服見傳注此定名也賈疏標義服之名盛氏江氏仍之非

小功服亦止一等何必言降曰成人大功小功皆有降有義降則衰冠同十升義則衰冠同十二升黃倗楊圖因此皆有義服之目江仍黃楊盛氏駁之更定爲降服是矣或曰殤大功小功皆有降有正有義不言降無以別之且殤爲降服見傳注此定名也賈疏標義服之名盛氏江氏仍之非

總麻　降正義同衰十五升抽其半冠升同無受

此本黃倗楊圖賈疏云總麻亦有降有正有義但衰冠同也江氏仍之盛氏則以降正義三等衰雖異而冠同十一升受衰亦皆十一升受冠皆十二升與鄭注違不可從

十五升抽去半而已則又黃楊所本也盛氏江氏俱同

降正義服圖說

斬衰正服　父　人　諸侯爲天子　君　父爲長子　爲

女　後　子　者爲其父母　妻爲夫　妾爲君

父　附傳父卒然後爲祖父後者服斬

公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨

斬衰義服　父在爲母

黃倪楊圖皆以諸侯爲天子君公士大夫之衆臣爲其君三條入義服葢因賈氏篇首疏云爲君以三升半爲義及此記衰三升疏云諸侯爲天子臣爲君之等是義斬之文也盛氏江氏仍之今案戴氏震金氏榜皆以三升半之衰爲專指公士大夫之臣爲其君言其說甚確葢衰服經文

列諸侯爲天子及君於父後明君父同尊衰冠不得有異也今順經文之次列二者於父爲長子之前而舊說之誤自見詳斬衰章公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨下附傳一條黃列入楊無盛亦無江從黃倪說見後

齊衰三年服　父卒爲母　繼母如母　慈母如母

母爲長子　附記妾爲君之長子　附

小記祖父卒而後爲祖母後者三年

黃倪楊圖皆以父卒爲母繼母如母慈母如母三條爲降服母爲長子及附記一條爲正服江氏仍之盛氏改降爲正以爲母三條及母爲長子一條皆爲正服以附記一條爲義服謂舊以母爲長子爲正服衰冠升數皆下降服一

等案父爲長子既無所降母不應有異故進與爲母者同今案以母爲長子與子爲母衰冠升數同其說是也但齊衰三年服不立降正義之名說已詳前今以正經四條及附二條同列爲三年服焉附小記一條黃列入降服楊無盛亦無江從黃倪說見後

齊衰杖期降服　父在爲母

齊衰杖期正服　妻

齊衰杖期義服　出妻之子爲母　父卒繼母嫁從爲

之服報

賈疏以父在爲母與爲妻同正服衰五升冠八升誤辨見前黃倪以四條同列入正服而於父在爲母下注云當是降服楊圖改父在爲母爲降服是矣而餘三條同入正服猶未當江氏依楊圖盛氏則以出妻之子爲母父卒繼母嫁從爲之服二條亦入降服尤非葢出母嫁母當與父在爲母衰冠有別子爲母本空三年因父在而降至期故爲降服若母爲父所出及母嫁而子從皆已自絕於父本可無服子之服之一則以有親者屬之義一則以有荅其養育之義而加服以伸其情何得爲降且不特不得爲降而已凡此皆服之變亦不得云正也當改入義服爲允

齊衰不杖期降服　爲人後者爲其父母報　女子子適人者爲其父母　入公妾以及士妾爲其父母

齊衰不杖期正服　祖父母　世父母叔父母　昆弟　子　衆子　昆弟之子　適孫　公妾大夫之適子爲其子　不降　大夫之庶子爲適昆弟　其昆弟之爲父後者　姑姊妹女子子適人者　姑姊妹女子子爲祖父母　叔父母　子昆弟之子　姑姊妹女子子無主者　爲夫之君　妾爲女君　君婦爲舅姑　夫之昆弟之子

齊衰不杖期義服　繼父同居者　爲夫之君　君之父母妻長子　君婦爲舅姑　夫之昆弟之子

以上黃例楊圖略同唯不降之服黃例俱入之正服中而注明不降字於其下楊圖則別爲不降正之目曰降則爲

義禮正義卷二十五喪服五　三五

大功唯不降故在正服今從楊圖又適孫一條楊圖入之不降正江氏移於正服內而爲之說曰信齋列適孫於不降正蓋因傳不敢降其適之云也然傳所云不敢降有不可得而泥者蓋必有降之者而後可名爲不降大夫之適子爲妻傳鄭注云降有四品君夫以尊降公子大夫之子以厭降公之昆弟以旁尊降爲人後者女子子嫁者以出降則不降之服唯此四者內有之耳此傳云不降者蓋對庶孫以立文猶之母爲長子傳對衆子立文而曰父之所不降母亦不敢降也初不得謂之不降服又大功章適婦一條傳亦有不降其適之文信齋列之正服則此宜如舊說齊衰三月止有義服無正服辨見前黃例依經文爲次楊圖分四層以爲曾祖父母者爲首以爲宗子者次之而附記宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人一條於下以寄公爲所寓及爲君者又次之以繼父

義禮正義卷二十五喪服五　三六

不同居者一條終焉江氏以宗子孤爲殤一條分附殤大功小功之後其說曰經文而外勉齋所附入者孫爲祖承重二條及妾爲君之長子一條是也信齋無承重二條而增宗子孤爲殤一條蓋信齋惟取本經記勉齋兼取子夏傳其幷附小記一條者則以傳故及之耳今竝仍之但信齋以宗子孤爲殤附於齊衰三月大夫爲宗子之下蓋取其月數同也然此爲殤服又其衰爲大功小功且所謂月算如邦人者中含九月七月五月之正數則宜析之爲二而各附於其殤服之末今案宗子孤爲殤一條本是殤服不宜附在此章江說是也又江氏於此章別立不降竟

齊衰三月義服　寄公爲所寓　庶人爲國君　爲舊君之母妻　大夫在外其妻長子爲舊國君　丈夫婦人爲宗子之母妻　繼父不同居者　大夫爲宗子

齊衰三月正服　曾祖父母　人子子嫁者未嫁者爲曾祖父母

舊說齊衰三月止有義服無正服辨見前黃例依經文爲次楊圖分四層以爲曾祖父母者爲首以爲宗子者次之而附記宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人一條於下以寄公爲所寓及爲君者又次之以繼父

義禮正義卷二十五喪服五　三七

之明矣今案黃例適孫下無不降二字江說是從之

之目以大夫爲宗子曾祖父母爲士者如衆人女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母三條入焉下章又別立不降降之目說詳後今標目依之而以爲曾祖父母二條入正服更定於右

殤大功降服　子女子子之長殤中殤　叔父之長殤中殤　姑姊妹之長殤中殤　昆弟之長殤中殤　夫之昆弟之長殤中殤　子之庶子爲適昆弟之長殤中殤　公爲適子之長殤中殤　大夫爲適子之長殤中殤　附記宗子孤爲殤大功衰三月親則月算如邦人

以上楊圖不一一開列但總標之曰殤九條皆降服黃侀則以夫之昆弟之子女子子之長殤中殤一條爲義服江氏依之盛氏仍移入降服云案世叔母爲夫之昆弟之子在不杖期章則爲義服旣以殤降在此亦當爲降服其說是也今從之江氏於上章別立不降義之目此又別立不降降之目其說曰不降之服勉齋俱入之正服中信齋別立不降正之目然竊謂不降之服降正義三等中俱有之安於三者之內各標不降之目然後服制不至混誤其說是今標目依之唯江氏於不降降下注云有殤降無尊降以大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤公爲適子之長殤中殤大夫爲適子之長殤中殤三條入焉案大夫之庶子爲適昆弟本服是加非降也此似誤今仍移入降服餘從

之附記一條亦依江氏附入說見前

大功降服　姑姊妹女子子適人者爲衆昆弟姑姊妹女子子適人者爲昆弟女子子適人者爲夫婦大夫爲世父母叔父母子昆弟之子爲士者　大夫爲世父母叔父母昆弟之庶子爲士者　公之庶昆弟之妻爲君之庶子　大夫之昆弟之婦爲大夫之妻大夫之子嫁於大夫之庶子爲適婦　大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤　公爲適子之長殤中殤　大夫爲適子之長殤中殤　附記宗子孤爲殤大功衰三月親則月算如邦人

大功正服　從父昆弟爲其從父昆弟之爲大夫之祖父母世父母叔父母　庶孫適婦不降正皆

大功義服　姪丈夫婦人報　適人者黃侀舊列於義服盛氏以此二條移入降服其言曰姑在室爲姪姪爲姑與世叔父同本皆服期夫之昆弟之婦人子亦夫之昆弟之子也本服期二者皆以適人降大功當爲降服大夫之妾爲君之庶子之服經凡三見大功九月章大夫之妾爲君之庶子一也殤小功章大夫之妾爲庶子適人者三也之長殤二也小功五月章大夫之妾爲庶子適人者三也勉齋於大功一條屬之義服殤小功一條屬之降服信齋於大功一條屬之正服殤小功一條屬之降義服其小功五月一條則俱屬之降服竊謂婦人爲夫之族類是義服君之子非可以他族類比今定此三條俱爲降服大功以

從乎女君而降殤小功以爲殤而降成人小功以出適而降今案盛氏江氏說是俱從之又大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於國君者二條黃侀列於正服之後注云有出降無尊降楊圖列於不降正盛氏移入降服江氏以此二條別爲不降降今從江氏

總衰七月服　諸侯之大夫爲天子

殤小功降服　叔父之下殤　適孫之下殤　昆弟之下殤　爲姑姊妹女子子之下殤　爲人後者爲其昆弟之長殤　爲夫之叔父之長殤　從父昆弟之長殤　爲夫之姑姊妹之下殤　爲夫之昆弟之子女子子之下殤　庶子爲妾爲庶子之長殤　庶子爲妾爲庶子之長殤

小功義服　夫之姑姊妹婦報

以上次序俱本黃侀唯從父姊妹孫適人者當作一句讀黃侀因賈疏誤分爲二楊圖同皆非也江氏云從父姊妹孫三者言之蓋本爲一條也考鄭於大功適人者而服降於在室一等矣宜從鄭明謂此爲二字實總姊妹孫三者言之然則鄭所定無疑也盛氏亦列之降服今從之

總麻降服　庶孫之中殤　從祖昆弟之長殤　從父昆弟之下殤　從祖父母報　從祖昆弟之子　從祖昆弟之孫　從祖昆弟之曾孫　從祖昆弟之玄孫　庶孫之中殤　從父昆弟姪之下殤　從母夫之叔父之中殤　從母之長殤報　夫之姑姊妹之長殤　夫之昆弟之子之長殤　夫之姑姊妹適人者　夫之昆弟之子適士者　貴臣貴妾　乳母　夫之諸祖父母報　爲夫之從父昆弟之妻

總麻義服　從父姊妹孫適人者　爲人後者爲其姊妹之長殤二條黃侀楊圖俱別爲義服江氏因之盛氏移

入降服今從盛氏又從祖姑姊妹適人者報庶子爲父後者爲其母士爲庶母乳母四條江氏或從黃或從楊其說曰從祖姑姊妹適人者報勉齋列之正服信齋列之降服案此本服小功以出適降一等則信齋是也庶子爲父後者爲其母信齋列之正服勉齋列之降服案注云君卒庶子爲母大功大夫卒庶子爲母三年士雖在庶子爲母如衆人是不爲父後之服如此今服緦以爲父後而降則勉齋是也其士爲庶母及乳母二條勉齋俱列之義服信齋俱列之正服案經於齊衰三年章見慈母之服於小功章見君子子爲庶母慈己者之服彼兩條皆爲正服則此爲

庶母宜如之至乳母注云謂養子者有他故賤者代之慈己加是也生服如夫之婦以小功以相與居室中則己既爲賤者又因慈母有故而代之固視三母爲有間矣生小功之親焉爲夫之從父昆弟之妻緦以相與同室則先儒以庶母爲父妾之有子者乳母爲僱他人之婦俱係生緦之親焉是也

不易之論士爲庶母當從信齋入正服乳母當從勉齋入義服今案江說是也○又案黃氏云降正義服之中其取義又有不同者有從服有報服有名服有加服又有生服盛氏因之一一編列今每類略舉數條列於後餘可例推

從服如婦爲舅姑不杖期妻從夫而服爲君之父母妻長子祖父母不杖期臣從君而服大夫之妾爲君之庶子大功妾從君而服君母之父母從母小功子從母而服妻之父母從母緦夫從妻而服之類是也報服如杖期章繼母嫁從爲之服報不杖期章爲人後者爲其父母報大功章姪丈夫婦人報小功章從祖祖父母從祖祖父報緦麻章從祖姑姊妹適人者報之類是也名服如世母叔母不杖期士爲庶母緦之類以母名服是也加服如爲外祖父母小功以尊加從母小功以名加君子子爲庶母慈己者小功慈己加是也生服如夫之婦以小功以相與居室中則生小功之親焉爲夫之從父昆弟之妻緦以相與同室則生緦之親焉是也

儀禮正義卷二十六　鄭氏注

績溪胡培翬學

士喪禮第十二　鄭目錄云士喪其父母自始死至於既殯之禮喪於五禮屬凶禮大戴第四小戴第入別錄第十二

疏　正義曰此與下既夕禮本爲一篇以簡册繁重分而爲二此篇所載至卜葬日止皆在未啟殯之先故鄭云士喪其父母自始死至於既殯之禮也云士者以禮記穫記喪大記諸篇所言喪禮多君大夫士並陳此篇則專言士之喪禮故以士名篇也賈疏云天子諸侯皆有士此當諸侯之士據鄭注喪大記士沐粱及大小斂陳衣與此異者互以爲天子之士禮明矣姜氏兆錫曰士喪則鄭意以此篇爲諸侯之士禮是士自死而子爲之喪之禮以下文死于適室復以爵弁推之可見所謂葬用死者之爵也舊乃謂士喪其父母之禮失之矣吳氏紱曰此主有位之士其子喪之之禮至士之父母死于適室在堂後南有牖北惟士此爲然亦如之若未仕之士未必有君弔之事而已者禮之亦或從殺矣今案古者士之子恆爲士士之父亦士也

儀禮正義卷二十六

下記云赴母妻長子則曰君之臣某之某死賈疏據此謂妻與長子二者亦依士禮則士之父母死自用士禮明矣吳氏說較爲周備賈疏又謂記不云父者以其經主于父死故記不言父此說非也案記云赴曰君之臣某死賈疏據此可證宗廟正寢之室則無任氏啟運宮室考云某死于適室正寢之某死于適室正寢之室也疾時處北墉下從生時所用之衾衾大斂所用之衾小斂亦據詩塞向墐戶毛氏傳向北出牖也士北牖下是北墉也室中北墉也室中北出牖也凡室之北有墉無牖不北出牖也惟私室有北出小牖非也惟私室則無北牖下釋文牖舊音容知或本作墉爲是作牖誤也論語伯牛有疾自牖執其手皇侃義疏云牖南窗下牀於北壁下東首今師來故遷出南窗下案皇疏言北壁有疾東首於北牖下之文惟室南足爲北墉之證實勝賈孔疏朱子集注作北牖下亦承疏誤耳禮記檀弓坊記俱有飯於牖下之文鄭注內正寢之中是也正寢天子諸侯謂之路寢大夫士又謂之適寢下篇記云士處適寢此云適室即適寢之室也但經言適室不言適寢下篇記云士寢不可耳

士喪禮死于適室幠用斂衾

適室正寢之室也疾時處北墉下死于牀幠覆也斂衾大斂所用之衾小斂之衾當牖下有牀在幠覆之先故鄭云士喪其父母自始死至於既殯之禮也小斂之衾當陳喪大記曰始死遷尸于牀幠用斂衾斂衾也

疏　正義曰注疾時處北墉下至士喪禮故以士名篇也　注云適室正寢之室也　正義曰注疾時處北墉下從生時所用之衾衾大斂所用之衾小斂之衾當牖下有牀在幠覆之先故鄭云士喪其父母自始死至於既殯之禮也小斂之衾當陳喪大記曰始死遷尸于牀幠用斂衾斂衾也　注疾時處北墉下至士喪禮故以士名篇

言適寢者以寢是大名統堂室與房言之此士之疾枉室內又下沐浴含襲小斂亦枉室行之故言室不言寢也記云疾者齊注正情性也適寢者不齊不居其室此注言寢也記云疾者齊故於路寢大夫世婦卒於適室所以正其終兩注相兼乃備春秋莊公薨于小寢非正也是疾時處北壉下疾時處也云疾時處北壉下疾則遷之當室之北壉下而遷之當正寢也男子婦人之手以齊終也僖公薨于小寢傳路寢正寢也是也據禮記云大夫卒於路寢大夫世婦卒於適室士之妻皆疾於寢鄭注言疾者必皆於正寢之上北壉下也亦據記言也記云設牀第當牖下東面北三面皆有壉故須言之牀第當牖下以別之若牖止有一面不須言南也下記云遷尸注徙於北壉下也南此注因經不言南遷尸故據記補之云有一注云設牀第當牖下東面北三面皆有壉故須言之牀第當牖下以別之若牖止有一面不須言南也下記云遷尸注徙於北壉下也南此注因經不言南遷尸故據記補之云有一注云設牀第當牖下東面北三面皆有壉故須言之牀第當牖下以別之若牖止有一面不須言南也下記云遷尸注徙於北壉下也南此注因經不言南遷尸故據記補之云有一注云設牀第當牖下東面北三面皆有壉故須言之牀第當牖下以別之若牖止有一面不須言南也下記云遷尸注徙於北壉下也南此注因經不言南遷尸故據記補之云有一注云設牀第當牖下東面北三面皆有壉故須言之牀第當牖下以別之若牖止有一面不須言南也下記云遷尸注徙於北壉下也南此注因經不言南遷尸故據記補之云有一注云設牀第當牖下東面北三面皆有壉故須言之牀第當牖下

魂氣歸於天形魄歸於地檀弓曰魂氣則無不之也人始死招之使復附於魄以生是以有復死魂氣猶存故孝子欲招之事故解復魄也後世大招招魂之辭蓋本禮經以爲名云天子則夏采祭僕之屬掌復事故云大隸僕皆掌復事故云小臣復鄭注小臣君之近臣也孔疏據此謂大夫士以下復亦用近臣今案此小臣掌正王之燕服位王之燕出入官者非內小臣周禮小臣掌王之燕服位王之燕出入內小臣周禮有夏采祭僕之屬者周禮有夏采祭僕之屬詳下云諸侯則小臣爲之者亥詳下云諸侯則小臣爲之者亥則前驅是其職親近于君故亦云近臣與亥服傳所謂近臣屋下之也引亥大記者證某爲外者之名也後世大招招魂之辭蓋本禮臣閽寺之屬別云齊弁服純衣纁裳招而不用齊弁今經不云以衣裳招而用齊弁服也云譖連也者據釋名今連裳於衣亦名爲譖又集韻譖或从朁作籤一切經音義引通俗文綴衣曰籤綴亦訓連也

儀禮正義卷二十六　五

升自前東榮中屋北面招以衣曰皐某復三降衣于前

北面招求諸幽之義也皐長聲也某死者之名也復反也降衣下之也亥大記曰凡復男子稱名婦人稱字鄭注婦人不以名行孔疏殷以上婦人稱字此受之於庭也復者其一人招之前爲南其後爲北云升自前東榮者謂自東榮之南以升也亥大記曰復有林麓則虞人設階注階所乘以升屋者虞人主之賤者士亦未必有狄人之官當狄人設階無林麓之官也狄人樂吏之賤者士亦未必有狄人之官當狄人設階無林麓則狄人樂吏之賤者士亦未必有狄人之官當狄人設階無林麓之官也狄人樂吏之賤者士亦未必有狄人之官當狄人設階無林麓則狄人樂吏之賤者士亦未必有狄人之官當狄人設階無林麓之官也狄人樂吏之賤者士亦未必有狄人之官當狄人設階無林麓則狄人樂吏之賤者士亦未必有狄人之官當狄人設階無林麓之官也狄人樂吏之賤者士亦未必有狄人之官當

儀禮正義卷二十六　六

用篋升自阼階以衣尸

之衣尸者覆之正義曰受用篋校勘記云唐石經徐本岳本葙文集釋俱作篋釋文云篋本又作箧通解楊敖俱作篋釋文提要定作篋云篋待衣於堂前可證今案周禮夏采注引此文亦作篋注云賈疏云鄭知受之於庭者以其降衣如魂之降也亥大記曰捲衣投于前蔡氏德晉禮經本義云捲衣自前投下葢前爲陽冀生氣之來也王氏士讓儀禮細解云降只言衣不云弁與裳者弁不以復裳連於衣尸謂之衣尸者覆之若得魂反之者據亥大記云復衣不以衣尸不以斂衣亦兼復衣言也阼階主人平日所升之道則升其乘車之左轂以其綏復如於家亥大記曰其爲賓則公館復私館不復其枉則升其乘車之左轂而復是皆言復之變禮也諸幽之義也者檀弓曰望反諸幽求諸幽之義也鄭注鬼神處幽闇孔疏言鬼神之道也北面求之北方是幽闇復者北面求鬼神之聲禮運孔疏引亦長也云復反也者詩我行其野箋言歸反也者詩我行其野箋言歸於夫士稱名婦人稱字此男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則稱字此女氏之字非夫氏之名也復男子稱天子崩復曰皐天子復諸侯亦稱某甫且字矣大夫士稱名婦人稱字亥服小記曰復與書銘自天子達於士其辭一也

階故敖氏云升自阼階象其反也．**復者降自後西榮**不由前降不以虛反也降因徹西北屏若云此室凶不可居然也自是行从事疏以正義曰降自後西榮謂從西榮之後西北屏大記曰降自西北榮孔疏不正西而西北者因取西北屏爲便也注云不由前降不以虛反也者言復望得魂反今魂不反是虛反故不欲由前降而由後降也今案鄭此說未然此時復者方降衣於前俾受者覆尸以冀其生豈在屋上即逆意其不生而不由前乎蓋復者之降由後示與升相變亦爲徹西北屏便也敖氏云降於此者與升時相變也下文設冀之類升降異階者其義皆然云降因徹西北屏若云此室凶不可居然也此說亦非褻大記曰匍人取所徹正寢西北屏薪用爨之孔疏爨然也匍人所徹正寢西北屏以然竈煮沐汁也謂正寢爲廟神之也舊云屏是屋簷也熊氏云屏謂西北隅屏隱之處今案復者徹西北屏亦是求其生沈氏彤曰西北屏乃室隱闇之處徹之者去其蓋蔽以通神也降衣于前不知魂之反不反故又徹西北屏意魂或自此而反也然則北面招者求諸幽徹西北屏者通諸幽也鄭謂若云此室凶不可居然則是方冀其生而即致从之不誠甚矣豈招魂復魄之意邪至褻大記云取所徹屏薪用爨之者本非爲用爨而徹乃既徹則用以爨無用之用也故用時謂之薪而徹屏者欲其神不褻

右始从復

時不謂之薪吳氏紱曰徹屏薪用爨之者本非爲用爨自上而下二說實勝注義沈說尤詳善

楔齒用角柶

爲將含恐其口閉急也楔齒至唯堂事从之初事也褻大記曰小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也周禮玉府大褻共角柶自天子至士同用角柶矣角柶以楔齒故又名爲楔下記云楔貌如輊上兩末詳後注云爲將含恐其口閉急也者案周禮注鄭司農云角柶角七也以楔齒令可飯含禮記孔疏云楔柱也柶以角爲之長六寸兩頭曲屈爲將含恐口閉急故以柶柱張尸齒令開也賈疏云此角柶其形與扱醴角柶制別故屈之如輊中央入口兩末向上案柶狀如七本有兩末之形非屈之使然下綴足用燕几是平日常用之物緣始从不能猝辦褻器故皆以生人之器爲用非謂與扱醴角柶制別恐非用賈

綴足用燕几

綴猶拘也爲屍恐其解戾也爲將含恐其口閉急也　疏正義曰張氏爾岐云復者猶聲連綴从人足令直可著屨也案此殷禮周用燕几燕几燕居常用之几也注云綴猶拘也者謂拘束其足也云爲將屨恐其解戾也者解戾不直也爲尸應著屨恐足解戾故用燕几綴拘之令直也下記云綴足用燕几校在南御者坐持之注校脛也尸南首几脛枉南以拘足則不得解戾矣張氏爾岐云几兩頭有脛竝排兩足於兩脛之間以夾持之是也云今文綴爲對者古今文疏讀云綴正字對聲近假俗字鄭以下云綴正字竝作綴故從古文餘詳下記及下記

冀脯醢醴酒升自阼階冀于尸東

鬼神無象設冀以馮依之　疏正義曰冀脯醢醴酒者檀弓曾子曰始从之冀其餘閣也與鄭注不容改新孔疏始从未容改異故以生時皮閣上所餘脯醢以爲冀也下記云若醴若酒注云或卒無酒具有爲四物與記不合盛氏世佐秦氏蕙田皆辨之升自阼階冀于尸東者禮經釋例曰凡冀于堂室者陳徹皆自阼階降自西階敖氏曰此時尸南首東乃其右也冀立尸冀置之而已朱子曰自葬以前皆謂之冀其禮甚簡哀不能文而於新从者亦未忍遽以鬼神之禮事之也張氏爾岐曰褻禮凡二大端一以事精神楔齒綴足奉體魄之始冀脯醢事精神之始也禮經釋例云若然則葬乃奉體魄之終祭乃事精神之終也荀子曰葬埋敬藏其形也祭祀敬事其神也○禮經釋例又云凡始卒小斂大斂朝夕哭朔月薦新遷柩朝祖大遣皆冀案士喪禮始卒冀脯醢云**帷堂**事小　疏正義曰檀弓曾子曰君之喪帷仲梁子曰夫婦方亂故帷堂小斂而徹帷方氏慤曰人从斯惡之矣以未設飾故帷堂蓋以防人之惡也小斂則既設飾矣故徹帷若是則帷堂之禮爲从者爾豈爲生者哉而仲梁子以謂夫婦方亂故帷堂失禮意矣盛氏世佐取方說今案鄭注斂者動搖尸帷堂爲人褻之言之鄭氏已非之矣尸未設飾未褻斂也者張氏爾岐曰以此時尚未褻斂暫帷堂以爲蔽故云事小訖今考此篇自始冀帷堂之後三云徹帷大斂帷堂之後一云徹帷君使人弔徹帷君使人襚徹帷此二者皆

一層卽下雖云徹而未嘗徹以弔禭之後不更云帷堂也及小斂云卒斂徹帷至大斂復云帷堂是小斂後之徹帷乃全徹去故曾子與仲梁子俱云小斂而徹帷也然小斂大斂俱是飾尸故將大斂復帷堂及大斂訖云斂者動搖尸以後不更帷堂矣檀弓經但言小斂而注云斂者動搖尸以後不更帷堂爲人褻之實兼大斂言之鄭氏之於禮精矣大斂後所以不更帷堂者以尸已斂於棺嬪於婦也茲因姜氏兆錫論帷堂徹帷之義未詳已斂於棺嬪於婦之義未詳析故特考之又禭記曰朝夕哭不帷鄭注緣孝子心欲見嬪婦也既出則施其扆鬼神尙幽閒也似大斂後仍有帷者案此是帷柩非帷堂喪大記曰士殯見柩塗上帷之鄭注帷之言幬也柩既殯之後於殯旁帷之與帷堂異故禭記夕哭穆伯仍帷之不去故檀弓以爲非古也此皆既殯帷之非謂帷堂也

右楔齒綴足奠帷堂

儀禮正義　卷二十六　九

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送

有正義曰赴于君者使人告於君也其辭詳下記禭記曰士計於同國大夫曰某死某事某子某不祿某親某事敢告於執事若他國之君曰君之外臣某死某事某子某不祿某親某事敢告於執事若外私某死某親某事敢告於執事若其重者以該之也檀弓曰父兄命赴者父兄謂諸父兄弟也此謂始死主人方昏昏故赴告於姻族朋友則父兄命之若赴告於君必親命而拜送之者敬也鄭彼注分別大夫士似失之盛氏世佐曰是時親族僚友亦當使人赴之大夫士計於同國他國之卿見於禭記者詳矣敖云古者大夫士赴告之禮唯止於其君非又案大夫士之喪同國則赴異國則否以人臣無境外之交故也禭記言他國之君大夫士亦皆赴恐是春秋以後之禮非古也今案主人西階東命赴者喪大記曰凡主人之出也徒跣扱衽附心降自西階以由西階降故卽位而階東命之亦不忍當主位之意南面者方氏苞曰以赴者必南行拜送宏鄉之也相對故曰俠牀今案下記云室中唯主人主婦坐鄭注別尊卑也又案喪大記曰既正注云赴告也者下記注云赴告也禭記作計注云或皆作赴赴至也臣奴其子使人至君所告之是也注義相兼乃倫云臣君之股肱耳目者見虞書以其與君爲一體故必赴也云奴當有恩者君之禮也苟下弔禭之後不更云帷堂也欲聞之加時曰臣奴亦赴告於君何此君哀痛於臣子也欲之類白虎通賵之禮是也

有寢則拜之

賓僚友羣士也其位猶朝夕哭矣　疏　正義曰此謂因赴見賓遂拜之也不然則在室不出云有謂或有無不定也鄭必知賓是僚友羣士者以下云有大夫則特拜之此但云拜故知是士之僚友也鄭注曲禮云僚友官同者以其官同諡之於禮精矣大斂後賓位猶朝夕哭矣者謂賓位若主人則仍西階東南面拜之褚氏寅亮曰未小斂前主人堂下之位暫在此既小斂乃卽阼階下西面位李氏如圭曰賓位在庭直朝夕哭賓位在庭直東序及門東門西

右使人赴君

入坐于牀東眾主人在其後面面婦人俠牀東面

儀禮正義　卷二十六　十

也婦人謂妻妾子　疏　正義曰自此至堂下北面言尸在室姓也亦通妻在前　疏　主人以下哭位褚大記曰凡哭尸于室主人在室中牖下牀東尸之東也敖氏云至是方言坐則先時吳氏廷華云前亦坐于此二說皆未合姜氏兆錫曰褚大者謂主人既命赴而入室也是時遷尸于牀

方外命婦率外宗哭于下南首也其男子立于主人後女子立于夫人後又曰大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方有命夫命婦坐則皆坐無則皆立鄭注凡此哭者尊者坐卑者立又曰士之喪主人主婦外命婦坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方鄭注士賤同宗尊卑皆坐案此經自主人而下不言坐方鄭注士賤據下記則自主人主婦外惟命夫命婦坐餘則亦不言立據下記則自主人以下皆坐二者不同盛氏世佐謂衆主人婦人不言坐蒙上入坐之文可知又以喪大記與此記異爲各記所聞張氏惠言讀儀禮記云案經文有譌脫耳如士冠是士禮而記兼及大夫以上禮卿射及諸侯以上禮是其例也不然鄭注下記云別尊卑也注喪大記云尊卑皆坐餘皆立士之喪主人主婦坐餘皆立士禮鄭何無一言辨及乎賈疏分別命士及不命之士非

詮訂疑注云衆主人庶昆弟也者謂主人之庶昆弟也經云衆主人齊衰大功之親也敖氏云衆主人免記云衆主人齊衰大功者沈氏彤云鄭所云衆主人庶昆弟也衆主人布帶則是衆主人乃主言齊衰大功之親不惟彼此殊絕亦明與親者之文相妨且衆主人免衆主人布帶之下則是統齊衰至緦麻之親皆在其中豈徒主言齊衰大功而已此其疎也鄭注下婦人云妻子姓亦專指斬衰者言之蓋主人在前衆主人在其後皆斬衰重服然後及於齊衰適妻在前妾與子姓在其後皆斬衰者是也云婦人謂妻妾大功文王世子所謂以喪服之精麤爲序以次主人及之親下經所云親者乃齊衰大功之親也敖以衆主人庶昆弟於奴者爲衆子不云乎而云庶昆弟繼主人爲言當然耳是衆主人卽斬衰主人爲齊衰大功之親不惟彼此殊且衆主人免衆主人布帶之下統齊衰至緦麻之親皆在其後據一端爲說非是若鄭云大功以上禮卿射及諸侯以上禮是其例也不然鄭注兼上經衆主人益下云主人及親者不言衆主人則親者宜兼衆主人此承上衆主人而言則親者宜在衆主人之庶昆弟也者謂主人之庶昆弟也注云衆主人庶昆弟也者謂主人之庶昆弟也敖氏云衆主人免記云衆主人齊衰大功者沈氏彤云鄭所云衆主人庶昆弟於奴者爲衆子不云乎而云庶昆弟繼主人爲言當然耳是衆主人卽斬衰主人爲齊衰大功之親也敖以衆主人庶昆弟於奴者之孫男女及昆弟之子男女凡屬齊衰大功者皆在其內賈疏據主人言誤詳訂疑又沈氏據斬衰者姑姊妹子姓則奴者之諸父兄弟姑姊妹謂奴者之諸父兄弟及諸兄弟之子姓兼男女言也父兄弟姑姊妹子姓本喪大記據彼云父兄子姓又云姑姊妹子姓則此注云衆主人庶昆弟也者謂主人之庶昆弟也經云衆主人齊衰大功之親不惟彼此殊絕亦明與親者之文相妨且衆主人免衆主人布帶之下則是統齊衰至緦麻之親皆在其中豈徒主言齊衰大功而已此其疎也鄭注下婦人云妻子姓亦專指斬衰者言之蓋主人在前衆主人在其後皆斬衰重服然後及於齊衰適妻在前妾與子姓在其後皆斬衰者是也云婦人謂妻妾大功文王世子所謂以喪服之精麤爲序以次主人及之親下經所云親者乃齊衰大功之親也敖以

君使人弔徹帷主人迎于寢門外兒賓不哭先入門右北面

使人士也禮使人必以其爵使者至使人入將命乃出迎之寢門內門也徹帷屏之事畢則下之疏正義曰自此至不辭入也言君使人弔禮不言若則是君於士喪皆必有是禮矣必徹帷者以主人在堂下使者致命於堂上不可以帷隔之也放氏曰喪不迎賓帷於君之自來也先入門右道之吳氏廷華云兒賓不哭鄭別於君及君使則迎之此不出外門者為其以君命來今案喪大記曰男子出寢門見人不哭鄭注見人謂迎賓客據此經也北面如見君也注云使人士也禮使人必以其爵公食大夫禮云使大夫戒各以其爵使者即賓也喪事雖略於賓主之儀亦必先使人將命主人乃出迎也云寢門內門也者賈疏云大夫士唯有兩門以下云主人拜送于外門故知此寢門內門也云徹帷屏之事畢則下之者賈疏云謂褰帷而上非謂全徹去案士喪禮記注曰既出則施其屏事畢則下之禮記注曰既出則施其屏事畢則下之者賈疏云謂褰帷而上非謂全徹去案士喪

爲踊每一踊三跳三踊九跳是也賓出主人拜送于外門外疏正義曰外謂送之禮迎于外門外者送亦于外門外此經迎于外門外又迎不拜而送拜皆喪禮異也此及上文但言主人不言衆主人者下記云尸柩室有君命衆主人不出注云不二主故喪禮拜賓惟主人一人也以上是君使人弔之禮**君使人禭徹帷主人如初禭者左執領右執要入升致命**禭之言遺也衣被曰疏正義曰禭以助斂致命曰君使某禭疏說文禭衣奴人也少儀曰臣致禭於君則曰致廢衣於賈人敵者曰禭此云禭之言遺也衣被曰禭者白虎通云贈禭何謂也贈之爲言稱也玩好曰贈禭公羊傳衣被曰贈禭何注禭猶遺也是助奴之禮穀梁傳衣斂時衾曰禭劉向說苑亦云衣衾曰禭衾卽被也蔡氏云大斂時衾亦柩前襲與小斂俱在算則固有以被禭者矣云致命曰君使某禭者亦約禮記文賈疏云君禭雖柩前襲與小斂俱不得用大斂乃用之吳氏廷華云大斂衣柩外所以榮君命出也**主人拜如初禭者入衣尸出主人拜送如初**疏正義曰主人拜如初拜君禭之命也云如初者入衣尸此入謂入室衣尸者蓋以禭衣覆于斂衾之上曰要敖氏云此執衣如復則是衣裳具且簪裳於衣以成一稱宏也入升致命亦如弔時也注禭者白虎通云贈禭何謂也贈之爲言遺也衣被曰禭禭何注禭猶遺也遺是助奴之禮穀梁傳衣被曰贈禭公羊傳衣被曰贈禭何注禭猶遺也是助奴之禮敖氏云禭衣多恐此衣或與彼裳混則是小斂以前大夫來弔不當斂斂亦不出也或蔡氏云禭衣與彼裳混則出此經云唯君命出迎先入諸儀也禭者左執領右執要之上曰要敖氏云此執衣如復則是衣裳之上記曰士之喪於大夫不當斂

室則可以直達故不須將命也徹衣者執以通房故知陳在房中也經云以即陳謂即就房中所陳處陳之少儀曰親者兄弟不以褻進是也庶兄弟褻使人以將命于室主

庶兄弟即眾兄弟也變眾言庶容同姓耳將命曰某使某褻拜于位疏正義曰褻大記云親戚之衣受之不以即陳于房中自即陳于室中位也疏孔疏大功以上褻之不將命小功以下及同姓皆將命是此親戚之衣謂小功以下對上親者即陳言之也注云庶兄弟即眾兄弟也者上經親者在室下即言眾兄弟故知此次親者即眾兄弟也云庶容同姓耳者庶疎遠之稱同姓謂祖免及絕服以外者大傳曰五世祖免殺同姓者容庶中兼有疎遠之同姓也六世親屬絕矣是也兼有外兄弟但上眾兄弟注謂小功以下則外兄弟已統之矣此庶兄弟哭位在堂下故致命于室亦容有不在哭位而北面致命謂此時也云將命曰某使某褻者上某庶兄弟名下某所使人名云拜于位室中位也者謂室中牀東南也拜不稽顙別於君使人褻也又君褻以衣尸此委衣如初遷哭不踊

儀禮正義　卷二十六　七

委衣如初遷哭不踊親以進主人徒哭不踊別於君褻也君褻且不必其用之也但致命北面委衣于尸東牀上亦別於尸東牀上委衣如初如其于尸東牀上注云委衣于牀不坐

朋友褻親以進主人拜

正義曰敖氏云辭君褻者褻不將命庶兄弟將命不親致朋友則親致之蓋親則禮略疎則禮隆聖人之意然爾今案此則親之恩也退下堂反賓位疏也進親之恩也退下堂反賓位也者賓位詳有賓則拜之下此退謂朋友褻者退也云主人徒哭不踊別於君褻也者上君褻時主人哭拜稽顙即父黨無容之義也主人拜亦拜于位不稽顙也敖氏云親戚踊此徒哭不踊是示別也敖氏以退哭不踊為兼庶兄弟及朋友褻而言褚氏寅亮云朋友親褻故注以反賓位釋退字敖氏兼庶兄弟使者退言似混今案褚氏之說是也

徹衣舊執衣加襚以適房凡於褻者出疏正義曰上文君褻時褻者

左執領右執要此徹衣者執衣亦如之但云如褻則是凡褻者皆左執領右執要也親者以下不言者省文疑記亦以下不言者以陳也注云凡於褻者出有司徹衣者盛世佐云凡者出有司徹衣者褻以即陳則不須徹矣方氏苞云君褻不徹朋友及庶兄弟及朋友之褻也親者褻以即陳于房中及小斂後仍以覆衾直至大斂然後以覆於外而包庶多牀不足容故凡於褻者出即令有司徹之

右親者庶兄弟朋友褻

為銘各以其物亾則以繒長半幅經末長終幅廣三寸書

銘于末曰某氏某之柩銘明旌也建也以死者為不可別故以其旗識識之愛之斯錄之矣亾無也無旗不命之士也半幅疏一尺終幅二尺在棺為柩今文銘皆為名末為旆也正義曰自此至階上言為銘之事○書銘于末銘當作名注大夫士之所建也嚴本脫士字據周禮司常云大夫士建物當有士字故以其旗識識之嚴本脫以字據檀弓原文當有又檀弓識字不重嚴本重識字集釋各本同釋文云上音試下音式注疏本作下音志又周禮小祝注引檀弓亦重識字釋文識竝傷志反一讀下識如字是鄭所見本與今異也今案上識字當作幟解識古幟字漢書王莽傳旌旗表識師古注識讀與幟同是也漢時多以旗幟作識解識之也下識字音式則當作識記解謂以其旗幟知之也若言識之則當音志則識記之義竝通無旗嚴本旗作旌集釋同戴震校云今注疏本訛作旗今案無旗謂無旗物也似當作旗

柩在棺為柩今禮記原文為作曰○銘所以表柩也周禮司常曰大喪共銘旌喪服小記曰復以生時所建之旗也司常共銘旌自天子達于士其辭一也則銘天子至士皆有之其物謂各以其物是泛言為銘之制如此各以其物名又曰掌九旗之物名又曰贊司馬頒旗物則此經所謂物也無其物則以繒長半幅經末長終幅廣三寸為銘旌末也說文經赤色也一曰黑色言經末則上繒下經也之繒黑色經赤色言經末則上繒下經也從赤巫聲又云經或從貞作赬是經為正字也廣三寸謂經也此銘當作名於經也下某氏下某氏某之柩上某為从者姓氏下某从者名喪服

小記曰復與書銘男字稱名敖氏云銘書其名者以卒哭乃諱故也　注云銘明旌也者檀弓文彼注云神明之精大夫士建物是鄭所建也者司常曰祩帛爲物大夫士之所建物是鄭引祩帛爲物又曰以爲銘用生時所建之旗而祩帛爲物係士生時所建故引以明之也賈疏以鄭此注爲釋經物字則於經各字義難通故多曲說後人并以此訾鄭誤矣詳訂疑云以从者爲不可別故以其旗識識之愛之斯錄之矣者亦檀弓文下又曰敬之斯盡其道焉耳鄭彼注解愛之敬之二句謂重與奠此又以解明旌旐之也但此注止引愛之一句檀弓疏謂得兩通故鄭兩解之也鄭士喪禮注引愛之敬之二事以解明旌似誤云亾無也者亾無古通此經亾爲有無之義以無釋之則易曉也云無旗不命之士也者以此篇是士禮無旗則是爲不命之士言也近儒疑無旗爲庶人非云半幅一尺終幅二尺者賈疏以布幅二尺二寸兩邊各去一寸爲二尺故半幅一尺終幅二尺也但此疏以布言之小祝司常之異云柱棺曰柩禮記曲禮問喪二篇皆有此文云今文銘皆爲名末爲旆也者胡氏承珙云段玉裁曰周禮小祝故書作銘今書禮經今文也鄭君注經乃釋銘爲刻呂忱乃云銘題勒也不用許說承珙案小祝設熬置銘司農注引士喪禮爲名各以其物及取名置于重據釋文云爲名音銘名也云名已足不必加金旁故說文於金部不錄銘字從

周禮今書禮經今文也鄭君注經乃釋銘爲刻呂忱乃云銘題勒也不用許說承珙案小祝設熬置銘司農注引士喪禮爲名各以其物及取名置于重據釋文云爲名音銘名也云名已足不必加金旁故說文於金部不錄銘字從繫世敬傳其名也是銘字不獨漢碑始有故鄭君定從古文惟書銘于末司農注小祝引作名鄭君注司常亦引士喪禮書名于末此益經字本作名淺人因注有今文銘皆作銘不知鄭云皆者爲名之語遂改經書名于末名字亦作銘不言皆名賈於此銘及下文祝取銘置于茵二者皆名于重之類耳毓夕禮疏云今文銘皆作名不言皆字何指末爲旆名者此銘及下陳明器云取銘置于茵二者皆名賈於此申明皆義而於士喪禮銘旌曰旆注引雜記旌末爲燕尾者釋名云旆以繼旌曰旆之旗也沛然而垂是旆本旌末者雅繼旌曰旆之稱小雅出車傳曰旆旆垂貌又引申之凡垂末者亦謂之旆此銘旌之末如旗旌之末故云天子之旗九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞但以尺易仞故下云竹杠長三尺司常疏引禮緯同小祝疏引作天子旌旗之杠九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞文小異

竹杠長三尺豎于宇西階上

附載於此

注引無宇字遂以宇爲衍文今案小祝疏云置于西階上屋宇下則是注本有宇字而傳寫脫耳○杠銘之竿也以竹爲之　注云杠銘橦也後漢書馬融傳章懷注橦旗之竿是也吳氏紱云繒半幅極終幅合之長三尺竹杠長三尺柄之也古尺當今尺六寸有奇但取記姓名識別耳非如後世爲觀美也賈疏云此始造銘訖且置于宇下西階上待爲重訖以此銘置于重又下文卒塗始置于肆若然此時未用權置于此云宇柩也者賈疏云爾雅檐謂之桷郭云屋桷今案說文櫏字下云齊謂之檐楚謂之桷是桷卽檐也高誘注淮南子云宇屋檐也是宇與桷皆檐之名故鄭云宇桷也說文宇屋邊也宇本屋邊之名以檐在屋之邊垂謂之宇字李氏如圭集釋云柱棺曰柩禮記曲禮問喪二篇皆爲名末爲旆也者胡氏承珙云段氏玉裁曰周禮小祝故書作銘今書或作名祭統銘者自

銘所以表柩柩在西階上故也此時尸未斂於柩蓋預書以表之

右爲銘

甸人掘坎于階間少西爲垼于西牆下東鄉

甸人有司主田野者垼塊竈面牆中庭之正義曰自此至西序下南上皆言陳沐浴襲飯含之具甸人掘坎以下言沐浴飯含之具陳于階下者陳襲事以下言襲衣物陳于房中者具三以下言沐浴餘瀋及巾柶等物垼以瓦甸人爲之坎制詳下記階間東西三分階間一在西與垼說文作埳云陶竈窗也有窗故有鬲爲燕尾者釋名云旆以繼旌末也旆亦謂之墜特牲記云甸人有司主田野者周禮序官甸師下有徒三百人　注云甸人有司主田其職曰掌帥其屬而耕耨王藉又曰共野果蓏之鬻以共王之賓客是也先大夫禮士無地不得有公邑見公會大夫禮士三公六卿之喪與職掌田野之人疏非是周禮宰夫職曰三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治

之職掌卿大夫士凡有爵者之喪凡公有司之所哀曰掌卿大夫士凡有爵者之喪凡公有司之事古者臣有喪事公家使人治之以喪事下人胥徒人多家臣不能具官故也特牲士祭亦有公有司此與下管人夏祝商祝周祝家人十人之屬蓋皆公家之臣來治喪事者也又案喪大記曰甸人掌帥其徒以薪蒸役外內爨之事與君禮亦同周禮甸師掌帥其徒以薪蒸役外內爨之事與北胥掌帥其徒役以除糞灑之事與掌舍掌設梐枑與門巷之修與凡喪大記又曰甸人取所徹廟之面

北河水南禹貢嶓冢導漾東流為漢孔傳云泉始出山為漾水南東流為沔水至漢中東行為漢水沔水即漢水一水三名也下經小斂大斂皆云陳衣于房南領西上綪此云不綪故鄭云襲事少上陳而下不屈對小斂大斂言之也陸氏隴其云凡陳物多一行陳不盡須兩行三行者則必不須言綪不綪若物多一行可說者只須言南上北上言綪不綪假如南上之物第一行從南至北第二行仍自南至北則謂之不綪若第一行從南至北第二行取便即從北至南則是綪蔡氏德晉云陳設諸物首行從前至後陳之不能盡次行即接續前行從後至前陳之如物之屈而復轉也不綪者再行更端別起皆從前至後不復與前行相接續也今案此二說釋經綪屈義最分明云古文綪皆為精者胡氏承珙云今文作綪者綪從糸勀於縈屈之義為近故鄭於經從今文作綪而注則讀為綧以明其義禮記亦今文故玉藻齊則綪結佩而曲辟字亦作綪注云綪結連文屈義易明也綪皆為精者以綪結連文屈義易明也不讀為綧者以綪結佩而曲辟字亦作綪注云居之服也古者有疾則齊故襲時近體著此衣裳言明者取明潔之義其制詳下記用布謂用帷幕之布亦見下記下文浴訖即設明衣裳又云皆者皆下文陳衣于房南領西上綪也惠氏棟云說文紾讀若旌案孟郁脩堯廟碑精字旌與古音合釋文音紾為側庚反非也

明衣裳用布

儀禮正義卷二十六　三十六　悤

所以親身為圭潔也

疏　正義曰論語齊必有明衣布是明衣為平日齊

云所以親身為圭潔也者下文浴訖即設明衣裳又云親身之衣圭亦潔也詳士虞記

笄用桑長四寸纚中

桑之為言喪也用為笄取其名也長四寸不冠故也纚廣二尺二寸是也云不冠故也者賈疏云凡笄皆為冠笄皮弁爵弁唯男子有而婦人無也此二笄皆長四寸而已今此笄四寸而已以其男子不冠則笄長矣此注及下注知丈夫之不冠也以此言之生時男子冠婦人笄今奴婦人不笄則知男子亦不冠也家語云孔子之喪襲而冠者家語王肅之增改不可依用也

疏　正義曰玉篇云髽胡括古活二切髽同髻又云髻居濟切髽同髻是玉篇以髽為一字髽為一字髽髻作髽無髻有髻無髽髽作髻云絜髮也髻結也段氏玉裁云髽即髻字之異者絜髮束髮也髻結者既髻之髮也然則束髮與髽亦一矣餘詳髽用組下盛也知士之子親含者以下經主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之是親含也禮記士失禮所由始也士親飯必發其巾大夫以上實于上實為其親含恐不當口鑿穿之令含得入而當口也士自含其親不得慁鑿巾但露面而含反其巾而已大夫以上鑿巾孔疏飯含也大夫以上實于上實為其親含恐含當口鑿之嫌有惡也但此是鑿巾嫌有惡也是士故為失禮也是士親含反其巾彼注云發其巾似不同者沈氏彤云上親含其巾發其巾而反之也云古文環作還者惠氏棟云古環字皆作還春秋傳云諸侯之師還鄭而南又哀二義當兼用蓋發其巾而反之也云古文環作還者惠氏棟云古環字皆作還春秋傳云諸侯之師還鄭而南又哀

布衣環幅不鑿

儀禮正義卷二十六　三十七　悤

不冠冠則笄長矣此注及下注知丈夫之不冠也以此言之生時男子冠婦人笄今奴婦人不笄則知男子亦不冠也家語云孔子之喪襲而冠者家語王肅之增改不可依用也

疏　正義曰玉篇云髽胡括古活二切髽同髻又云髻居濟切髽同髻是玉篇以髽為一字髽為一字髽髻作髽無髻有髻無髽髽作髻云絜髮也髻結也段氏玉裁云髽即髻字之異者絜髮束髮也髻結者既髻之髮也然則束髮與髽亦一矣餘詳髽用組下盛也知士之子親含者以下經主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之是親含也禮記士失禮所由始也士親飯必發其巾大夫以上實于上實為其親含恐含當口鑿之嫌有惡也但此是鑿巾嫌有惡也是士故為失禮也是士親含反其巾彼注云發其巾似不同者沈氏彤云上親含其巾發其巾而反之也云古文環作還者惠氏棟云古環字皆作還春秋傳云諸侯之師還鄭而南又哀

三年傳云道還公宮公羊傳云以地還之也又云師還齊侯漢書食貨志云還廬樹桑皆讀爲環胡氏承珙云環幅者周一幅也昭十六年左傳環而壓之注云環周也今案還與環義雖通但作環易曉故鄭從今文掩縓帛

廣終幅長五尺析其末

於掩裏首也析其末爲將結頤下又還結於項中

疏正義曰掩亦所以代冠惟有掩故不用冠也練帛熟帛經不言色蓋用素帛卽考工記㡛氏所謂湅帛也說文練湅絹也是練爲已湅之帛以練帛爲掩取其軟也荀子所謂設掩面卽此然掩以代冠自覆頭非覆面也廣終幅據聘禮疏引鄭志趙商問廣八寸四八三十二幅廣三尺二寸太廣非其度荅曰古積晝誤爲四當爲三三尺則二尺四寸矣是終幅爲二尺四寸此掩裏首也者謂以掩裏頭非連首全裹之也說文掩斂也小上曰掩釋名綃頭齊人謂之掩言斂髮使上從也方言掩斂也是也後世生人幎頭之制亦以帛爲之有似于掩故名爲掩幎頭也吳氏紱云下言幎目則掩自額以上可知其說是後代字吳氏廷華謂掩當作掩非掩然禮經自作掩掩是以代冠自覆頭非覆面也廣終幅據聘禮疏引鄭矣後周之幎頭宋人之幅巾其做古者掩之遺象歟云析其末爲將結於頤下又還結於項中者蓋卽以掩前後兩端之末各析爲二下又還結於項中者蓋卽以掩前後兩端之末各析爲二條以爲繫後二條向前結於項中前二條向後結於項中不別用組繫也云將者此時但陳之而已未結也

項用白繒方尺二寸經裏

下乃結之故云將餘詳下

項充耳繒新緜

疏正義曰注云項充耳者洪奧詩曰充耳琇瑩謂之瑱塞耳也下記云纊充耳毛傳充耳謂之瑱是也亦名塞耳君子偕老詩曰玉之瑱也毛傳瑱寘耳也下記云瑱塞耳注云塞充耳也云纊新緜者詳下記屬纊以俟絕氣下士生時當用象瑱今不用象瑱此詩首章毛以爲士服故知生時以素乎而毛傳素象瑱也

著紐縈

著充之以絮也紐縈爲可結也古文幎爲涓

疏正義曰荀子云設緇布之幎目也方尺二寸廣袤皆尺二寸也言經裏則緇其表矣注云幎目覆面者也者說文幎幔也周禮有幎人今周禮作冪鄭注周禮云以巾覆物曰冪此幎目雖以目爲名亦兼覆面呂氏春秋知化篇云乃爲幎以冒面而從是也云幎目用緇方尺二寸經裏以著充之以絮也紐縈爲可結也古文幎爲涓

幎目用緇方尺二寸經裏著紐縈

幎目覆面者也著充之以絮也紐縈爲可結也古文幎爲涓

疏正義曰荀子云設緇布之幎目也方尺二寸廣袤皆尺二寸也言經裏則緇其表矣注云幎目覆面者也者說文幎幔也周禮有幎人今周禮作冪鄭注周禮云以巾覆物曰冪此幎目雖以目爲名亦兼覆面呂氏春秋知化篇云乃爲幎以冒面而從是也云幎目用緇方尺二寸經裏以著充之以絮也紐縈爲可結也古文幎爲涓縈之縈者胡氏承珙云讀幎若縈祗是比方其音幎之義爲覆賈疏謂似葛龕之縈非也云經赤也者爾雅再染謂之纁鄭云赤係大概言之其實纁是淺赤也云著充之以絮也者謂以絮充入緇表纁裏之中云紐繫爲可結也者賈疏云四角有繫於後結之紐繫以組繫也云古文幎爲涓者古从㝬从肙之字以聲近每多通俗如蜎或作蠉猬猶亦作蝯荀子作偃蓋與古文作涓相近鄭以幎爲正字故從今文

握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中肴寸著組繫

牢讀爲樓樓謂削約握之中央以安手也今文牢爲纓肴爲方

疏正義曰盛氏世佐謂握手所以韜手兩手各一方氏苞謂長尺二寸廣五寸乃以一面言其制宜合二面如囊是也但盛氏解牢中肴寸謂狹其中爲四寸以安大指方氏謂安食指中指無名指小指而其削約握之前半肴各一寸則皆未合至郝氏敬謂握手縫帛如箭韜尸兩手牢猶籠也空其中肴寬寸兩手交貫於牢讀爲樓無他證又誤解下經設決麗于擘爲左決連右擘右決連左擘使手交如生故杜撰此制耳不知尸之手古今未有不肴坐者蓋象其始生時亦便於斂若兩手交叉則於斂不便其云牢猶籠也空其中肴寬寸解亦未洽義爲覆賈疏謂似葛龕之縈非也云經赤也者爾雅再染謂之纁鄭云赤係大概言之其實纁是淺赤也云著充之以絮也者謂以絮充入緇表纁裏之中云紐繫爲可結也者賈疏云四角有繫於後結之紐繫以組繫也云古文幎爲涓者古从㝬从肙之字以聲近每多通俗如蜎或作蠉猬猶亦作蝯荀子作偃蓋與古文作涓相近鄭以幎爲正字故從今文

握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中肴寸著組繫

牢讀爲樓樓謂削約握之中央以安手也今文牢爲纓肴爲方

疏正義曰盛氏世佐謂握手所以韜手兩手各一方氏苞謂長尺二寸廣五寸乃以一面言其制宜合二面如囊是也但盛氏解牢中肴寸謂狹其中爲四寸以安大指方氏謂安食指中指無名指小指而其削約握之前半肴各一寸則皆未合至郝氏敬謂握手縫帛如箭韜尸兩手牢猶籠也空其中肴寬寸兩手交貫於牢讀爲樓無他證又誤解下經設決麗于擘爲左決連右擘右決連左擘使手交如生故杜撰此制耳不知尸之手古今未有不肴坐者蓋象其始生時亦便於斂若兩手交叉則於斂不便其云牢猶籠也空其中肴寬寸解亦未洽義爲覆賈疏謂似葛龕之縈非也云經赤也者爾雅再染謂之纁鄭云赤係大概言之其實纁是淺赤也云著充之以絮也者謂以絮充入緇表纁裏之中云紐繫爲可結也者賈疏云四角有繫於後結之紐繫以組繫也云古文幎爲涓者古从㝬从肙之字以聲近每多通俗如蜎或作蠉猬猶亦作蝯荀子作偃蓋與古文作涓相近鄭以幎爲正字故從今文握而省也掩及幎目以裹首握爲樓校勘記謂樓字當從手作摟者聲之轉高誘注淮南牢籠天地云牢讀屋霤是其例爾雅陝而修曲曰樓此謂削約握之中央正與陝而修曲義近似不必改樓爲摟也今案嚴本作樓各本亦皆作樓惠氏棟云古音牢樓同從樓爲是今文樓爲纓各本作樓集

注云牢讀

一寸故從古文決用正王棘若檡組繫續極二決猶闓也決拾既伙正善也王棘與檡棘善理堅刃者皆可以爲決極猶放弦也以沓指放弦令不挈指也生者以朱韋爲玉今文檡爲澤世俗謂王棘砐鼠疏大指所以鉤弦生著用其一不謂兼用是也組繫將以結於擊者極卽沓也亦著於右手指以利放弦纘極謂以纘爲極也言二當著於正王棘及檡棘之善者皆可用賈疏謂料理堅刃者皆可以利放弦令不挈指也生者以朱韋爲之三注同正兼王棘與檡棘故云王棘與檡棘善理堅刃者皆可以爲決也云極猶放弦也以沓指放弦令不挈指也者以證射時用決之意云正善也者鄭訓正爲善與士冠禮注云決猶闓也者闓開也大射注云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引詩云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引以證射時用決之意云正善也者鄭訓正爲善與士冠禮注云決猶闓也者闓開也大射注云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引詩云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引

以證射時用決之意云正善也者鄭訓正爲善與士冠禮注云決猶闓也者闓開也大射注云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引詩云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引以證射時用決之意云正善也者鄭訓正爲善與士冠禮注云決猶闓也者闓開也大射注云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引詩云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引

以證射時用決之意云正善也者鄭訓正爲善與士冠禮注云決猶闓也者闓開也大射注云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引詩云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引以證射時用決之意云正善也者鄭訓正爲善與士冠禮注云決猶闓也者闓開也大射注云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引詩云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引

以證射時用決之意云正善也者鄭訓正爲善與士冠禮注云決猶闓也者闓開也大射注云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引詩云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引以證射時用決之意云正善也者鄭訓正爲善與士冠禮注云決猶闓也者闓開也大射注云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引詩云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引

以證射時用決之意云正善也者鄭訓正爲善與士冠禮注云決猶闓也者闓開也大射注云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引詩云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引以證射時用決之意云正善也者鄭訓正爲善與士冠禮注云決猶闓也者闓開也大射注云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引詩云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引

以證射時用決之意云正善也者鄭訓正爲善與士冠禮注云決猶闓也者闓開也大射注云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引詩云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引以證射時用決之意云正善也者鄭訓正爲善與士冠禮注云決猶闓也者闓開也大射注云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引詩云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引

以證射時用決之意云正善也者鄭訓正爲善與士冠禮注云決猶闓也者闓開也大射注云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引詩云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引以證射時用決之意云正善也者鄭訓正爲善與士冠禮注云決猶闓也者闓開也大射注云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引詩云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引

以證射時用決之意云正善也者鄭訓正爲善與士冠禮注云決猶闓也者闓開也大射注云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引詩云決拾既伙車攻篇文鄭箋伙謂手指相次比也此引

注云遂射韝也以朱韋爲之著左臂所以遂弦也鄭注射禮但云以韋爲之注大射云朱韋者蓋以大射極用朱韋故謂遂亦用朱韋與戴氏震云禮大夫與士射袒纁襦君在大夫射則肉袒公袒朱襦皆既袒乃設拾故鄭氏曰著左臂所以蔽膚斂衣也曲禮野外軍中無墊以纓拾矢可也鄭注拾謂射韝內則右佩玦捍鄭注捍謂拾也言可以捍弦也說文韝射臂衣也此其著于左手者也廣雅拾捍韝韘也王氏疏證云拾捍韝韘爲一物韘爲一物廣雅以一物失之矣

冒緇質長與手齊經殺掩足

冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺韜足而上後以質韜首而下齊手上玄下纁象天地也喪大記曰君錦冒黼殺綴旁五寸士緇冒經殺綴旁三尺冒質長與手齊殺三尺〔疏〕正義曰冒覆其形使勿惡也案冒是總也釋名云以囊韜其形曰冒覆上身者方正故曰質冒下名分之有質有殺劉氏績曰冒上身者不冠義詳前純衣纁裳身者漸狹故曰殺與手齊掩足準糸者身而爲之初無寸量也今案喪大記云殺三尺劉盛不以爲然以冒所以揜形必自首至足盡揜之人之長短不齊故經於質不言尺意盛信經不信記也○注引喪大記云大夫

玄冒黼殺張氏淳儀禮識誤云監杭本黼作斧巾箱嚴本之爲黼其以禮記喪大記之文乎禮器曰君黼大夫斧喪大記之文盛誤也從監杭本戴校集釋據識誤改斧字宏從之冒韜尸者制如直囊者以爲囊方便韜尸重形也云冒者既襲所以韜尸重形也云士冠禮所陳三服有玄端此易緇質玄端而連云稅衣若玄端服鄭注禮記云稅衣卽玄端服稅衣亦名褖衣褖衣裳者是也沈氏彤云士冠禮所陳三服有玄端此易緇質玄端而連云稅衣若玄端服鄭注褖

衣表之是緣衣爲袍飾故云緣之言緣也所以表袍者也引喪大記者證緣衣表袍之義但今本喪大記作袍必有表不禪衣必有裳者謂之一稱鄭引先云衣必有裳者欲以見皆連衣裳故爲一稱下云乃襲三稱卽謂此三服也袍必有表之乃成稱也子羔之繭衣裳與稅衣爲一亦是以稅衣乃爲一稱爾是也云繭衣裳若今大褐也繢爲繭繢爲袍表之稅衣彼注云繭繭古文緣爲緣者周禮內司服大記曰士妻以緣衣燕衣玄端衣言緣者甚衆字或作稅此緣衣鄭注云褖記曰夫人服稅衣揄狄又褖翟稅衣亦揄翟也段氏玉裁云禮記內則婦事舅姑衣紵總角衿纓皆紕之注云紕飾也紕與緣音義同今文紕作緣古文緣爲純純緣一聲之轉是緣爲飾也士冠禮緇布冠繢緌注云繢畫雉尾爲飾也繢緌卽緣緌也是緣爲飾之證周禮考工記鍾氏染羽以朱湛丹秫三入爲纁又再入則爲緅注云緅今之紺也是緅爲深絳色也士冠禮玄端緇帶爵弁緇帶皆用緅色緅與纁相近故鄭注士冠禮云緅深絳也玄端緇帶爵弁緇帶注云緅淺絳也是緅色深於纁也士冠禮緇帶黑繪里緅帶博寸紕以爵韋注云紕飾也繪畫也緅帶用緅色韋爲之博寸紕以爵韋爲飾也士冠禮緇帶爵韋注云緅帶黑繪里緅帶

之蔡明之此組蔡本爲屨系故又以絆馬之蔡明之耳今案廣雅釋器云縶絆也詩白駒縶之維之傳云縶絆也有客言授之縶以縶其馬箋亦云縶絆也說文繴絆前兩足也是馬絆之蔡以絆馬足屨係之蔡以拘止屨義近故從之讀

庶襚繼陳不用

庶衆也不用不用襲也多陳之爲榮少納之爲貴者衆服小記云陳器之道多陳之而盡納之可也彼注云多陳之以多爲榮此注多陳之語蓋本於彼

上親者及庶兄弟朋友之者執以適房是庶襚本在房中故繼陳之但襲不用耳

右襲事所用衣物陳於房中者

貝三實于笲

貝水物古者以爲貨江水出焉笲盛之也檀弓曰飯用米貝弗忍虛也疏正義曰此陳貝以俟含用玉鄭荅諸大夫以上不合用貝耳其士飯三貝固與此經合矣案周禮大宰大賓客贊贈玉含玉鄭注含玉從者口實天子以璧琮記曰含者執璧將命曰寡君使某含則諸侯含以璧大夫以璋士以琥玉碎玉以襘米也含玉柱左右讗及柱口中者是天子飯玉鄭注飯含者甚多與周禮多不合文五飯以上體下體異疏正義曰此下陳巾上體下體異也綌麻葛之用也沐浴之用也皆用綌者沐浴之巾及櫛浴衣以待尸沐浴之巾皆用綌布爲之三巾一巾共實一笲也注云巾所以拭污垢也者巾之用不一浴衣以拭污垢者口實亦可稱沐浴所用以刷拭污垢者下體異也者玉人君禮或可大夫上綌是沐與浴別也皆用綌者沐浴之巾所以拭污垢者上體下體異也綌麻葛之用也

也南上以貝爲上稻米以下次而北也敖氏云必南上者便其取之先後也　注云皆貝以下者謂自貝以下陳於此一行陳之也東西牆謂之序謂堂之東西牆也云中以南謂之堂者以此所陳係在堂上而不言堂蓋堂之中以南乃謂之堂聘禮受玉于中堂與東楹之間是也若中以北則近東近西者謂之東序下西序下近北者謂之東序也　疏正義曰云堂聘禮受玉于中堂與東楹之間是也者聘禮文彼記堂之東西戶牖之戶牖閒或云戶東戶西戶外房外即以所近名之不謂之堂也

管人汲不說繘屈之具陳於序下者

主人入即位言沐浴之事○汲引水於井也易井卦曰可用汲又曰汔至亦未繘井巖其瓶說文繘綆也綆汲井綆也是繘爲綆索繫於瓶以汲水於井也喪事遽故汲水者不暇解脫其繘但縈屈之執於手敖氏云此下當有盡階不升堂之文據喪大記言也　注云管人有司主館舍者儀禮釋官云管人亦公臣詳上向人下管人又見聘禮賈疏云聘禮記管人爲客三日具沐五日具浴此爲奴者故亦使之汲水也又禮記釋文云管人主管舍之人方氏慤

據之謂井竈亦其所司故使之汲水云不說繘將以就祝濯米之用一是恐以水往祝處爲濯米之用一是恐濯米水不足須再汲故不說繘也知就祝濯米者以下云祝淅米于堂也屈縈義見前　**祝淅米于堂**

南面用盆　祝夏祝也　疏御者正義曰喪大記云管人汲授御者差沐於堂上鄭注差淅也淅汰也　注云管人汲以授祝矣祝也吳氏疑義云祝淅米則管人汲飯米取其潘以爲沐也此云祝淅米則管人汲以授祝矣下云管人受潘亦受之於祝而已言於堂則在堂之中以事或云御者淅之祝臨祝之也吳氏疑義云祝淅之重其南近階處矣南面便與管人接也盆即上陳于西階下之瓦盆　注云祝夏祝也者以下記云夏祝淅米差盛之也先大夫儀禮釋官云夏祝習商禮謂之夏祝習商禮謂之商祝周禮喪祝職曰凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺奠喪大記曰君之喪大胥是斂士之喪大胥佐之大夫之喪大胥侍之眾胥士是斂鄭注胥當爲祝字之誤孔疏云商祝亦是喪祝樂記云商祝辨乎喪禮周禮喪祝有上士二人中士四人下士八人則夏祝商祝皆喪祝之官而喪大記君大斂有商祝鋪絞紟衾衣與士禮同蓋使喪祝兼習一代之禮因別其名以分主喪事亦猶冠禮有甫服之祝也鄭注喪大記云商祝習殷禮周祝習周禮是也

貞于艮北　復於筐　疏正義曰此盛于敦之米即上所淅之米貞于艮北者爲商祝此亦同也商祝以下受米貞于艮北侯處也　注云恵氏棟云處下有也字是也　疏正義曰敦即上陳于西階下之廢敦祝商祝飯用也　注云恵氏棟云處下有也字是云復於筐處者米未淅時實于筐而陳于艮之北今淅之則于廢敦而仍貞于艮之北故云復於筐處也　**祝盛米于敦**

夷槃可也　謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸之槃喪大記曰君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設　疏正義曰李氏如圭云設冰于牀下以寒尸也春秋傳曰命夫命婦喪沐則有冰金氏榜云士無冰用瓦槃嫌有冰亦用夷槃可也又敖氏云言此於將沐浴之前蓋謂或得以此夷槃爲沐浴之用也士若賜冰則有夷槃故因而用之於此既則以盛冰而寒尸也是句之上似當更有設槃之文此特其後語耳敖意蓋謂沐浴時即用夷槃以承渜灌也或謂士賜冰以上有夷槃以盛冰又有瓦槃以承渜灌二槃並有且冰盛於夷槃中若浴時用以承渜灌則必去冰而後可恐不如是之周折今案據鄭云既襲既小斂乃

士有冰用

設冰則沐浴在前設冰在後夷槃似不妨兩用敖說亦可存參不然經文言之於此非其次矣　注云謂夏月而君加賜冰也者周禮凌人夏頒冰故云夏月言此者士喪不得用冰必加賜而後有冰也月令二月開冰者左傳云獻羔而啟之公始用之是二月公始用冰至四月以後乃賜及臣下也云夷槃承尸之槃者凌人大喪共夷槃冰鄭注云夷之言尸也實冰於夷槃中置之尸牀之下所以寒尸尸之槃曰夷槃牀曰夷牀衾曰夷衾移尸曰夷于堂皆依尸而爲言者也漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中是夷槃爲承尸之槃也引喪大記者證有冰用夷槃及士非加賜不得有冰也彼注云造猶內也禮自仲春之後尸疏襲斂先內冰槃中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止士不用冰以瓦爲槃併以盛水耳鄭荅訓士無冰者盛水以寒尸也亦引漢禮大槃爲證又云夷槃小焉周禮天子夷槃士喪禮君賜冰亦用夷槃然則其制宜同之孔疏云其言夷槃卑不嫌但小耳是孔賈以士之夷槃與天子之夷槃制宜同但大小稍異賈疏云諸侯稱大槃群天子大夫士也在堂上受之入室也喪大記云外御小臣侍從者賈疏云其母之喪則內御者浴則此外御是士之侍御僕從者儀禮釋官云外御士近臣云沐管人受潘煮于垼外御受沐入乃祝淅筐之稻米以取潘爲沐者以所用言之不言浴亦用潘可知　主人皆出戶外北面

象平生沐浴倮程子孫不在菊主人皆出則此未離牀東面之位明矣○注沐浴裸面向室也敖氏云是時婦人亦皆出經不言略之方氏苞云主人皆出則前此未離牀東面之位明矣○注沐浴裸程校勘記云裸徐本釋文通解楊氏俱作倮集釋作裸程徐本釋文集釋俱作程鍾本及釋文程作裎號夕禮謂其倮程監本亦作程竝從監本及釋文今案陳鳳梧本作倮程說文裸本作贏或从果作裸裎也程亦訓裎裸程皆去衣之裘作倮亦通作程則假俗字也今從嚴本作倮程云象平生沐浴倮程子孫不在菊者釋經主人所以出之意倮程亦體無衣沐浴必需體故主人皆出也吳氏紱云古者尊卑以上父子異宮明王之政敬其妻子有道必無倮程以見其子孫者從而沐浴猶此志也云主人出而禫

第者因下記言禫第而及之第簀也去席而露其簀爲盆水便禫之者外御也禫第乃沐櫛挋用巾挋啼也清也古文挋皆作振　疏正義曰言乃沐者俟主人出乃沐浴也櫛者沐濯首亦濯髮濯則亂故必櫛沐用瓦盤挋用巾孔疏謂以理之而後用巾也喪大記曰沐用巾拭髮及面是也　注云挋晞也清也者玉藻注云晞乾也言晞又言清者賈疏謂以巾拭髮使乾又使清淨無潘灡是也云古文挋皆作振者皆下挋用浴衣也胡氏承珙云鄭清訓用爾雅案爾雅挋拭刷清也郭注振訊技拭埽刷皆所以爲潔清似郭所見爾雅本挋作振葢用儀禮古文正所以明振爲挋之假俗振訊釋之誤矣鄭以挋爲正字故從俗郭乃以古文

浴衣　用巾拭之也喪大記曰御者二人浴水用盆沃水用料

浴時用之以除垢挋用浴衣者浴竟用之以晞身　注云挋拭也者謂拭去污垢案鄭注喪大記云挋拭也注此經云挋晞也清也與記異者段氏玉裁云晞者乾之也浴用巾既以巾拭之矣而復以浴衣挋之使抑按之使乾爾雅挋拭清也渾言之則挋與拭不同是也引喪大記者賈疏謂證浴人之數及浴之器物案喪大記小臣四人抗衾御者二人浴下記云御者四人抗衾而浴但言抗衾之人數未言浴之人數故引喪大記以明之御者即外御也浴水用盆沃水用料亦喪大記文盆制詳上料制詳少牢饋食禮生人之浴則自於杅槃中浴之玉藻出杅浴竟出杅入杅浴時入杅浴器葢浴時用湯鄭注杅浴器也是自於浴器中浴也今浴尸係他人浴之故須用盆盛水用料挹以沃之此盆即上注云盆以盛水之盆與承溧灌之槃異凡祝所漸之潘管人所煮之以沃之沐其相授皆以盆盛之若承溧灌之槃則置於尸牀下者也料與斗同周禮鬯人大喪之大湆設斗共其鬱鬯鄭注斗所以沃尸是也湆隸師大喪大湆以鬯謂浴尸小宗伯王崩大肆以秬鬯則築鬱鄭注築香草煮以爲鬯以浴尸是周禮浴尸以煮鬯此經上云管人受沐入下即言沐言浴是沐浴俱用煮潘矣敖氏據喪大記謂此經當有管人汲而授浴水之事亦文不具今案喪大記云管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴是即以井所汲之水浴尸也內則五日則燀湯請浴豈生時燀湯以浴死後浴順也喪大記但云汲水以浴又無君大夫士之分似未可信又此經先沐後浴與喪大記互同者多葢作喪

大記者取於此而竝採他說以廣之然則褻大記于坎沐浴餘潘水巾櫛浴衣亦并棄作於後人其有與禮經異者遵經而舍記可也　溧濯棄

引皇氏云濯謂煩潤其髮竟作濡字解則自六朝時已誤溧奴亂反與濡音義俱別今褻大記作濡濯棄于坎孔疏段氏玉裁云棄與需古音晝然分別後人淆亂其偏旁本與需而音由是亂矣互詳特牲擩酯下廣雅濯淮也高誘注淮南子云潘臭汁也釋文濯直孝反賈疏云潘水既經溫煑名之爲溧則與說文溧湯也訓合又云濯則與高注臭汁訓合蓋大記疏云濯已經沐浴謂之爲濯則與說文溧作濯義亦并棄

文集釋緣作緣當從之　餘潘水棄于坎知巾櫛浴衣亦并棄之者以其已經尸用恐人褻之若褻大記云棄杖者棄于坎吳氏疑義云浴衣當枉設明衣時棄于隱者故知亦棄于坎　沐浴訖以櫛理髮以巾拭髮向未爲紒也至爪揃後于去之注益併言之耳云古文溧作涂者釋文涂劉音土亂反溧爲涂則小臣爲之他日平生時也爪覆手也蚤讀爲爪鄴爪揃鬚也人君平生時亦蚤揃也然則蚤揃與說文有鬚無髻疑髻乃括之或體會意以從髟義近故從今文作髻括爲之鄴古文假涂爲溧鄭以溧爲正字故從今文

反與溧音相近故古文假涂爲溧鄭以溧爲正字故從今文作叉今用爪禮書會作髓鄭司農云讀如馬會之會謂以五采玉瑱注故書作叉今字古文叉爪古今字髻人跳蟲也段氏玉裁云叉爪者說文爭手足甲也爪覆手也蚤讀爲爪鄴爪揃鬚也人君則小臣爲之他日平生時也爪覆手也蚤正義曰注云蚤讀爲爪者易其字也不易爲叉而易爲爪於義大記之文主人入卽位已設明衣可以入也　正義曰說文主人及婦人亦皆入卽位或主人入則衆必從主人婦人親者必

注云已設明衣可以入也　正義曰經不言皆惟主人入耳方氏苞云入視飯含不待言也今案方說是也云衆主人婦人親者必

水荆山河水閒荆楚地也也　蚤揃如他日

注古文溧作綽釋文綽本又作濯

儀禮正義卷三十六

十六

卷二十六

右沐浴

商祝襲祭服褖衣次

商祝習禮者商人教之以敬於接神宜襲布衣牀上祭服爵弁服皆從君助祭之服大褖有皮弁素服而祭送終之禮也襲衣於牀牀次含牀之東衽如初也褻大記曰含一牀遷尸一牀　正義曰自此至主人襲反位論飯含之事於堂又一牀　○張氏爾岐云此但布衣牀上尚未襲衣至襲于尸則褖衣近明衣祭服在外故氏云士祭於己用玄

端此稼衣雖以當玄端然非其本制故不在祭服之中吳氏紱云經言次者先爵弁服次皮弁服又次稼衣又次袍衣中包之矣　注一布之於襲牀使整齊也不言袍繭於稼自表而裏一布之爲楔與扱米之柶異徹去也郝氏敬云去枕使首仰則飯易入敖氏云既設巾乃徹楔是巾之所覆不逮於口矣蔡氏德晉云葢於當口揭開其巾去楔以待飯蔡說是也受貝奠于尸西者賈疏云就尸東主人遣受取笄貝從尸南過奠尸西牀上以待主人親含也今案徹枕諸事商祝辨乎喪禮故祝從入爲之者周禮大祝相飯含記云商祝掌徹枕是也者案尸首在南正當後主人　注云當牖北面值尸南也尸注云徙於牖下是也牖處下記云設牀第當牖又云遷尸于南牖時北首若北首則祝當牖北面值尸南也設巾乃徹楔受貝奠于尸西　注云當牖北面則在尸之南可知所以必在尸之南者以徹枕三事須當尸首爲之乃便是商祝之北面爲面尸非面牖商祝葢南當牖而北值尸也洪氏頤煊著宮室考云設巾覆面落問以當牖北面句證室有北牖則誤甚矣設巾覆面爲飯之遺落米也者葢有巾以爲藉則飯時米不落牀第閒此固一義敖氏謂設巾者慮孝子見其親之形變而哀或不能飯含此義亦通云如商祝之事位則尸南首明矣若者賈疏云舊有解云遷尸于南牖時北首若北首則祝當牖北面值尸南也當牖北面爲飯之遺落米也如商祝之事位則尸南首明矣　疏巾也楔即楔齒之角柶也楔與扱米之柶異徹去也郝氏敬云去枕使首仰則飯易入敖氏云既設巾乃徹楔是巾之所覆不逮於口也受貝奠于尸西者賈疏云就尸東主人遣受取笄貝從尸南過奠尸西牀上以待主人親含也今案徹枕諸事商祝辨乎喪禮故祝從入爲之者周禮大祝相飯含記云商祝掌徹枕是也者案尸首在南正當後主人　注云當牖北面值尸南也牖處下記云設牀第當牖又云遷尸于南牖時北首若北首則祝當牖北面值尸南也設牀第當牖北面值尸南也設巾乃徹楔受貝奠于尸西者賈疏云就尸東主人遣受取笄貝從尸南過奠尸西牀上以待主人親含也今案徹枕諸事商祝辨乎喪禮故祝從入爲之者周禮大祝相飯含記云商祝掌徹枕是也者案尸首在南正當後主人　注云當牖北面值尸南也牖處下記云設牀第當牖又云遷尸于南牖時北首若北首則祝當牖北面值尸南也

面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米執以從入　疏戶西鄉也今文宰不言執賈疏云正義曰主人出室也左袒扱諸面之右面前也謂袒左袖扱於右脥之下帶之內取便也凡禮事無問吉凶皆左袒惟受刑則右袒詳觀禮教氏謂此用左手故左袒褚氏云然則用右手時此言是也盆即前所陳之盆盥于盆上爲主人洗貝之盆即祝漸米之盆也李氏如圭云不言設盥事遽也郝氏云洗貝將奉含洗柶將入也宰洗柶建于米執以從者以柶建于廢敎所盛米內其葉向上而執廢敎以從入也方氏苞云必祖者逢掖長袖不利於飯含也今案祖以取便而亦以爲哀痛之節儀禮綢解云主人含尸左袒含畢襲小斂訖祖奉尸俟于堂禮將大斂袒于棺卒塗襲將葬啟殯祖朝于祖襲戴柩祖卒束襲將祖祖既祖襲柩行祖出宮襲將窆屬引祖窆襲訖葢有勞事敬事則祖以致其不安便其運動而因以爲行禮之節故柩乃云有所祖有所襲哀之節也　注云主人與宰入室俱西鄉俟祝受貝受米乃由足西轉而東面也云今文宰不言執者胡氏承珙云上文主人洗貝執以入下文商祝執巾從入皆有執字此宰亦當言執故鄭從古文商祝執巾從

入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西　當牖北面值尸南也設巾覆面爲飯之遺落米也如商祝之事位則尸南首明矣　疏巾也楔即楔齒之角柶也楔與扱米之柶異徹去也郝氏敬云去枕使首仰則飯易入敖氏云既設巾乃徹楔是巾之所覆不逮於口也受貝奠于尸西者賈疏云就尸東主人遣受取笄貝從尸南過奠尸西牀上以待主人親含也今案徹枕諸事商祝辨乎喪禮故祝從入爲之者周禮大祝相飯含記云商祝掌徹枕是也者案尸首在南正當後主人　注云當牖北面值尸南也牖處下記云設牀第當牖又云遷尸于南牖時北首若北首則祝當牖北面值尸南也

面牀上坐東面　不敢從首前也祝受貝米奠之口實不由足也　疏正義曰主人出室也左袒扱諸面之右面前也謂袒左袖扱於右脥之下帶之內取便也凡禮事無問吉凶皆左袒惟受刑則右袒詳觀禮教氏謂此用左手故左袒褚氏云然則用右手時此言是也盆即前所陳之盆盥于盆上爲主人洗貝之盆即祝漸米之盆也李氏如圭云不言設盥事遽也郝氏云洗貝將奉含洗柶將入也宰洗柶建于米執以從者以柶建于廢敎所盛米內其葉向上而執廢敎以從入也方氏苞云必祖者逢掖長袖不利於飯含也今案祖以取便而亦以爲哀痛之節儀禮綢解云主人含尸左袒含畢襲小斂訖祖奉尸俟于堂禮將大斂袒于棺卒塗襲將葬啟殯祖朝于祖襲戴柩祖卒束襲將祖祖既祖襲柩行祖出宮襲將窆屬引祖窆襲訖葢有勞事敬事則祖以致其不安便其運動而因以爲行禮之節故柩乃云有所祖有所襲哀之節也　注云主人與宰入室俱西鄉俟祝受貝受米乃由足西轉而東面也云今文宰不言執者胡氏承珙云上文主人洗貝執以入下文商祝執巾從入皆有執字此宰亦當言執故鄭從古文

主人出南面左袒扱諸米執以從入宰洗柶建于米執以從者以柶建于廢敎所盛米內其葉向上而執廢敎以從入也方氏苞云必祖者逢掖長袖不利於飯含也今案祖以取便而亦以爲哀痛之節儀禮綢解云主人含尸左袒含畢襲小斂訖祖奉尸俟于堂禮將大斂袒于棺卒塗襲將葬啟殯祖朝于祖襲戴柩祖卒束襲將祖祖既祖襲柩行祖出宮襲將窆屬引祖窆襲訖葢有勞事敬事則祖以致其不安便其運動而因以爲行禮之節故柩乃云有所祖有所襲哀之節也　注云主人與宰入室俱西鄉俟祝受貝受米乃由足西轉而東面也云今文宰不言執者胡氏承珙云上文主人洗貝執以入下文商祝執巾從入皆有執字此宰亦當言執故鄭從古文

主人由足入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西　當牖北面值尸南也設巾覆面爲飯之遺落米也如商祝之事位則尸南首明矣　疏巾也楔即楔齒之角柶也楔與扱米之柶異徹去也郝氏敬云去枕使首仰則飯易入敖氏云既設巾乃徹楔是巾之所覆不逮於口也受貝奠于尸西者賈疏云就尸東主人遣受取笄貝從尸南過奠尸西牀上以待主人親含也今案徹枕諸事商祝辨乎喪禮故祝從入爲之者周禮大祝相飯含記云商祝掌徹枕是也者案尸首在南正當後主人　注云當牖北面值尸南也牖處下記云設牀第當牖又云遷尸于南牖時北首若北首則祝當牖北面值尸南也

面牀上坐東面　不敢從首前也祝受貝米奠之口實不由足也　疏正義曰主人出室也左袒扱諸面之右面前也謂袒左袖扱於右脥之下帶之內取便也凡禮事無問吉凶皆左袒惟受刑則右袒詳觀禮教氏謂此用左手故左袒褚氏云然則用右手時此言是也盆即前所陳之盆盥于盆上爲主人洗貝之盆即祝漸米之盆也李氏如圭云不言設盥事遽也郝氏云洗貝將奉含洗柶將入也宰洗柶建于米執以從者以柶建于廢敎所盛米內其葉向上而執廢敎以從入也方氏苞云必祖者逢掖長袖不利於飯含也今案祖以取便而亦以爲哀痛之節儀禮綢解云主人含尸左袒含畢襲小斂訖祖奉尸俟于堂禮將大斂袒于棺卒塗襲將葬啟殯祖朝于祖襲戴柩祖卒束襲將祖祖既祖襲柩行祖出宮襲將窆屬引祖窆襲訖葢有勞事敬事則祖以致其不安便其運動而因以爲行禮之節故柩乃云有所祖有所襲哀之節也　注云主人與宰入室俱西鄉俟祝受貝受米乃由足西轉而東面也云今文宰不言執者胡氏承珙云上文主人洗貝執以入下文商祝執巾從入皆有執字此宰亦當言執故鄭從古文

柱右米柱貝北便扱者也宰立牀西柱主人之右當佐飯事　疏正義曰盛氏世佐云宰從主人亦由足而西也立於牀東面　注云米柱貝北便扱者也宰立牀西少退於主人也亦左手扱米北

近左故云便也敖氏謂簋米于貝北亦南上葢以與上陳于西序下時稻米在貝北同爲南上也義亦通云宰立牀西在主人之右當佐飯事者儀禮釋官云案宰士之私臣詳士冠禮周禮大宰大喪贊含玉此士禮亦佐含吳氏紱云檀弓云疾當養者敦若妻與宰是宰於臣中爲其親佐飯含宜也**主人左扱米實于右三弓云**飯用米貝弗忍虐也不以食道用美焉爾鄭注謂食褻米貝美則此米不貴明矣主人左扱米謂以左手用柶扱米於敦葢尸南首主人東面用左手右頷下飯則順且不以手加於親之面也敖氏云先實米爲貝藉也又實米唯盈象食之飽也先右次左次中禮之序然也郝氏敬如生也王氏士讓云貝以三數米云飯爲食用愛親**又實米唯盈**于右尸口之右疏正義曰檀弓云飯用米貝弗忍虐也不以食道用美焉爾鄭注謂食褻米貝美則此米不貴明矣主人左扱米謂以左手用柶扱米於敦葢尸南首主人東面用左手右頷下飯則順且不以手加於親之面也敖氏云先實米爲貝藉也又實米唯盈象食之飽也先右次左次中禮之序然也郝氏敬如生也王氏士讓云貝以三數米云飯爲食用愛親如生也王氏士讓云貝以三數米唯盈象食之飽也先右次左次中禮之序然也郝氏敬以三扱三三爲九扱亦禮成於三意其唯盈則加飯意也扱恐不滿故又實之取滿也**主人襲反位**襲復衣也注云唯盈取滿而已者以九今左袖不袒而襲是復其衣之常也云位在尸東者以初時主人哭位在尸東是尸東爲其故位故云反也

右飯含

蔽掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連約掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項也跗足上也約屨飾如刀衣鼻在屨頭上詳士冠禮云以餘組連之止足埤也者疏正義曰自此至埋于坎言襲尸之事○云掩瑱設掩也設瑱也設之序據經文先掩次瑱次幎目末服先屨者吳氏廷華云屨在服內也注云掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項也者據賈疏掩有四腳以後二腳先如是則幎目上兩角在掩之內矣今案經文先言掩瑱後言設幎目則幎目當設於掩之外蓋此三者設之之法當先以掩之中幅不折者覆其頂以後端之二腳從後向前結于頤下復以前端之二腳從額向後結于項再以繼紮向後繫之結于掩之外則掩益固此耳以幎目覆面以紐向後而幎目加於掩之上不加於掩之下也敖氏謂掩其前後而幎目不正蓋邪敖設之序也敖氏謂掩其前後而幎目不正蓋邪敖同今案褻衣故必有表衣必有裏不禪不云衣必有裏不禪也袍是褻衣故必有表不禪不云衣必有裏不禪也袍必有表

何嘗不是褌衣乎故義似長　設韘帶搢笏　韘帶韣繒帶不言韣繒者省文亦欲見韘自有帶韘帶用革搢插也插於帶之右肴古文韘爲合也　疏　正義曰韘本蔽弁服之韓帶笏之後即設之也　注云韘帶韣韘繒帶不言韣繒者省文亦是隨正服者故以三服襲尸其說是矣而又云亦欲見韘自有帶者以韘帶連言亦可見韘自有帶也言此者鄭欲明士襲時亦有二帶如生時耳云韘帶用革者玉藻云韓肩革帶博二寸韘與韓同故知帶用革也禮記公襲朱綠帶申加大帶於上鄭注云搢插也謂插於帶之右肴便於取用也江氏永云笏者古人以備忘事出之無事仍插之禮經皆言搢笏後世謂之薄又謂之手板之事又有正笏之文皆非古制疏中凡言執笏者誤也革帶大帶也又鄭注禮記率帶云此謂襲尸之大帶率絳之不加箴功又云禮記襲事成於帶蓋帶以束衣又以繫之云搢插也插於帶之右肴者搢笏故於帶詳言之云搢插也鄭注樂記搢笏同又注內則搢笏云搢猶扱也扱亦與插同插於帶之右肴便於取用也江氏永云笏者古人以備忘事出之無事仍插之禮經皆言搢笏後世謂之薄又謂之手板之事又有正笏之文皆非古制疏中凡言執笏者誤有變必備此二帶也二帶大帶革帶也大帶革帶也其朱綠帶孔疏謂是衣之小帶散在於衣非是總束其身若總束其身唯有革帶也禮記率帶云此謂襲尸之大帶率絳之不加箴功又云禮記襲事成於帶蓋帶以束衣又以繫申重也重於革帶也革帶也禮記公襲朱綠帶申加大帶於上鄭注帶以佩韍必言重加大帶者明雖故知帶亦用革也禮記公襲朱綠帶申加大帶於上鄭注帶以佩韍必言重加大帶者明雖時耳云韘帶用革者玉藻云韓肩革帶博二寸韘與韓同見繫韘自有帶也言此者鄭欲明士襲時亦有二帶如生

儀禮正義卷二十六　疊

義顯故從今文　設決麗于擘自飯持之設握乃連擘　大擘指本也決以韋爲之韜有弧弧內端爲紐外端右橫帶設之以紐攝大擘本也因省其弧以橫帶貫紐結於擘後節中也擘手麗施也擘手飯時也擘之表也設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連之表也設握者以綦繫鉤中指結于擘注以爲手無決者是記所云爲左設之此謂右手也古文麗亦爲連擘作捥　疏　正義曰校之連結之此謂右手也古文麗亦爲連擘作捥

褚氏寅亮云設決與握之法細玩注疏終未灑然容訂今案注疏之說誠有難解者略依經文釋之決即上所陳韘也麗施也上端施於擘結之以爲根再以紐之兩端施結於擘則決牢固而不動所謂自飯持之也經文勘記云擘唐石經嚴徐集釋俱作擘下及注同鍾本誤作擘通解作擘案擘擘二字形近易訛即說文擘字注中已誤作擘矣今案說文擘手擘也从手臤聲烏貫切擘固也从手臤聲苦閑切二字形音義俱別楊敖毛本俱沿通解之誤○此設決及設握皆有之敖氏謂左手無握郝氏謂左王指亦施決皆誤

手皆謂右手也右手無決及握則左手設之法細玩注疏終未灑然容訂今案注疏之說誠有難解者略依經文釋之決即上所陳韘也麗施也上端施於擘結之以爲根再以紐之兩端施結於擘則決牢固而不動所謂自飯持之也經文

是以襲而后設冒也鄭注后衍字盖謂襲卽設冒耳蔡氏德晉云尸雖已襲然不設冒則其形尚兒於外恐爲人所見故設冒以掩之也沈氏彤云由掩以盛旨以掩以瑱以幎目以屨而襲曷由設明衣裳曷由飯以掩以瑱以幎目以屨而襲曷由設拾帶以搢笏以設決與握而設冒曷皆順表裏爲序於上下有逆施者取事之便也褚氏寅亮云襲訖當憑尸哭踊經文不具　注云囊韜盛弓矢毛傳皆云囊韜也是囊爲韜盛物言囊之我將載囊弓矢　注云囊韜盛物者取事名焉者案詩彤弓受之名今設冒所以韜尸故云囊之囊之卽韜之前注所謂先以殺韜足而上後以質韜首而下是也囊又有藏義賈疏雅釋器囊韜皆訓爲弓藏囊以藏弓矢亦以藏兵甲樂記名之曰建囊鄭注謂閉藏兵甲是韜盛之事皆可以囊名之故云取事名焉也云衾者始死時斂衾者經恐人疑設冒云衾冒之衾以明之注知爲始死時斂衾者以其襲時無衾小斂之衾陳之故仍用大斂之衾卽篇首所謂幠用斂衾也云今文囊爲橐者囊橐形似又說文囊也囊囊亦所以盛物故字訛爲橐

坎至此築之也將襲辟奠既則反之　疏　正義曰巾卽飯時覆面布巾及沐浴之巾也相楔齒及扱米者也鬠櫛餘髮棺中必爲小囊盛之孔疏士埋之者亦有物盛鄭以囊有韜義於冒尤切故從古文　巾柶鬠髮埋于坎

儀禮正義卷二十六　四

亂髮也鬠所鬗手足爪也鬠大記曰君大夫鬠爪實於綠中士埋之鄭注緣當爲角聲之誤也角中謂棺內四隅也士二廟則大夫四諸侯六天子八與簋同差本又作弼今案弼俗鬻字經義述聞據太平御覽禮儀部引此作盛用二廟又據周禮小祝注係節文云重之下宅也　疏　正義曰鬻釋文鬻俱作鬻餘飯盛以二廟謂用上當有盛字今案用二廟引此注云巾櫛浴衣亦并棄之此者巾舍人疏連下面牆下爲句當以無盛字爲是上云夏祝習夏禮者於養坐鬻餘飯以飯尸餘米爲鬻也重主道也士重木長三尺　疏　正義曰自此至置于重論設重之事○云重木者言重以木爲之也

右襲

重木刊鑿之甸人置重于中庭三分庭一在南

木也懸物曰重刊鑿之爲縣臂孔也鑿之甸人抗重出自道注云言其官使守視之故置重使甸人也中庭東西之中也三當作參參分庭一在南者盛氏世佐云謂三分庭之一而在其南一分也如庭深三丈則一在南者取人教以忠其本白虎通云鑿餘飯以養宏者夏人教以忠本白虎通云鑿餘飯以飯尸餘米也　注云夏祝祝習夏禮義詳前云夏人教以忠其本白虎通云鑿餘飯以飯尸餘米也士重木長三尺　疏　正義曰自此至置于重論設重之事○云重木者言重以木爲之也

上敬尸時盛米受米等事皆商祝爲之故此特言夏祝以別之也云重主道也者檀弓云重主道也殷主綴重焉鄭注始死未作主主徹重埋之是未作主以前設重以依神故云主道也釋名重從者之資重也含餘米以未作主權以重主其神也又云周人作主二扇則大夫四諸侯六天子八與簋同差者賈疏云亦無正文鄭言之者以其同陳黍稷故知同差也案特牲用二敦少牢用四敦同姓之大夫士用簋故皆以簋言之明堂位云周之八簋詩云陳饋八簋皆天子禮自上降殺以兩明諸侯六祭統諸侯禮而用故也吳氏紱云用南之意不可曉意重爲主道設之始設此以憑之亦以飯含所餘恐褻之不以他用也方氏苞云鬻縣于重益親之義至是而終矣朝夕見之孝子之心有隱焉所謂以故與物也

冪用疏布久之繫用斡縣于重冪用葦席北面左衽帶用斡賀之結于後

久讀爲灸謂以蓋塞扃口也斡竹篧也以席覆重舜屈而反兩端交於後左衽上加也今文冪皆作密

疏正義曰此時銘未用權置於此必置于重者以重亦所以表柩也荀子曰書其名置于其重則名不見而柩獨明矣○禮經釋例云凡重置于中庭三分庭一在南案士喪禮襲畢重木刊鑿之甸人置于中庭三分庭一在南此重之南是也云今文冪皆作密者胡氏承珙云冪之作密故冪亦作密此注今文當作古文校勘記云通部皆古文作密此不當作今文

儀禮正義卷二十六　十三

祝取銘置于重

祝習周禮者也

言置重之處也又云夏祝鬻餘飯用二扃于西牆下冪用疏布久之繫用斡以橫東席之中如帶也李氏如圭云北面以南爲後左衽帶用斡賀敖氏云重主道也故言面言衽與帶同北面向幽之義也注云久猶之結于後此言重之制度也既夕禮遷于祖用軸重先奠從燭從柩從燭從主人從又云置重如初注如嬪宮時也

疏云亦如上篇三分庭一在南二在北而置之大節小斂奠大斂奠朝夕奠經皆云奠者由重東南丈夫踊故遷于廟其置重之處亦如在嬪宮之時以奠于廟亦有要節而踊之儀也士喪禮祝取銘置于重疏云以銘未用待嬪訖乃置于肆既夕禮啟嬪祝取銘旌肆至啟嬪故復置于重也設祖奠時祝取銘置于重嬪時此不置于重者注云重不藏故也禫記重既虞而埋之鄭注就所倚處埋之孔氏正義曰既夕記將葬朝祖廟若過之然故不於門外之西不入重不入者謂將纚祖廟若過之然故不入明日自禰廟隨至祖廟庭厥明將出之時重出自道道左倚之鄭注道左主人位此注就所倚處埋之謂於祖廟門外之東也此埋重之處也既夕禮將葬朝祖廟之疏云天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞既虞將埋之疏云天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞未虞以前以重生其神虞所以安神雖未作主初虞其神已安於寢不假重爲神主又士大夫無木主明亦初虞埋之也此埋重之時也又案張氏爾岐曰重以依神若冪竹篧之說鄭必有本用之於冪與重宜也云以席覆重舜屈而反兩端交於後左衽西端衽上者案以之於上當是四面旋轉覆之故如裳之有辟積辟謂空其中屈謂屈而轉之且兼覆二扃則辟屈之處當上狹而下寬敖氏云北面謂席之兩端皆衽北也左衽者右端衽上而西鄉象奴者之左衽也沈氏彤以敖爲是今案注亦不背經但不如敖說之明顯耳葦席本是南轉而北又以兩端之餘者反向後轉之故云反兩端交於後注益謂轉而鄉左是其義也賈疏誤詳訂疑云賀加也者沈氏謂加爲累加之蓋用斡從南鄉北又從北向南而結之敖氏云後謂重之南是也云今文冪皆作密者胡氏承珙云冪之作密猶鼎之作密皆同聲假俗禮經古文鼎皆爲密故冪亦作密此注今文當作古文校勘記云通部皆古文作密此不當作今文

儀禮正義卷二十六　十四

之近南始若推而遠之矣且參分庭句一柱南句亦覺不文本經言參分庭一柱南者不一其自外入而言據外近南者也其自內出而言據內近北者也重固自內出者也考經文明云參分庭一柱南不云一柱北張氏此言顯與經違不可從也　注云祝習周禮者也者習周禮則爲周祝經不云周祝而云祝者以三祝皆周祝特以其兼習夏商之禮故異其名耳盛氏世佐以此爲夏祝誤○張氏爾岐云以上竝始奴之日所用之禮褚氏寅亮云奴日襲次日小斂第三日大斂此士三日殯連奴日數之明徵也大夫三日殯不連奴日則第四日葵氏德晉云周人斂用日出今奴日卽襲則襲不必於日出吳氏紱云屬纊有早晚而衣具或需時則早者襲猶可逮奴日之晚否則必至明日亦不可泥矣徐氏乾學云次日出之前總可名爲奴之第一日則襲仍奴日之事云

右設重

儀禮正義卷二十六　十五

卷二十六終

儀禮正義卷二十七　鄭氏注

績溪胡培翬學

厥明陳衣于房南領面上綃絞橫三縮一廣終幅析其末

綃屈也絞所以收束衣服爲堅急者也以布爲之縮從也橫者三幅從者一幅析其末者令可結也喪大記曰絞一幅爲三　疏　正義曰自此至東柄言陳小斂衣物牲奠之事凡五節陳衣一也儗奠及東方之盥四也陳鼎實五也○張氏爾岐云厥明者繼昨日而言奴之第二日也今案下陳大斂衣物云厥明滅燎此不言故記補之曰既襲宵爲燎于中庭厥明滅燎陳衣益自始奴至殯夜皆設燎也敖氏云此雖有他物而衣居多故惟以陳衣言之南領變於襲絞言廣不言長取節於人其度不定也李氏如圭云析其末謂析末爲三也凡陳衣斂時在外者先陳之東第二行則自東而西如物之屈而轉也其下皆然喪大記云小斂大斂之絞一幅爲三析用之以爲堅之急也是其言堅急之義也知以布爲縮從也橫者三折之一幅爲三橫者三幅皆置于尸下從者在橫者之上每幅之末者案一橫者三孔疏云以大記曰小斂布絞縮者一

有緇纊者今案袍褐之屬是複衣也此云緇衾赬裏是以緇爲表以赬爲裏即複衾也王制曰六十歲制七十時制八十月制九十日脩唯絞紟衾冒爾君子恥具一日二日而可爲也者君子弗爲也謂絞紟衾冒也○注後下通解無可字惠氏棟云當有可字云絞被識也者褻大記曰紟五幅無紞鄭注紞以組類爲之綴之領側若今被識矣生時禪被有識矣者去之異於生也今案識記也紞以識記被之前後領在前故綴之領側領側領與側同側爲領旁也孔疏分領與側爲二非是被識是漢時之名鄭舉以爲證紟是禪被與衾似殊然紟衾皆被故無紞同也云斂衾或倒被無別於前後可也者被無紞無以別前後但斂衣尚有倒者則被無別於前後亦可也此鄭申無紞之義也下祭服不倒則餘服有倒者故云斂衣或倒也統云凡衾制同皆五幅也者謂衾制同五幅無尊卑之分亦據褻大記給五幅爲言也祭服次皮弁服疏正義曰李氏如圭云小斂祭服在中而次絞衾先陳者祭服尊也與陳襲衣之序同吳氏廷華云此陳衣先祭後祭先者在外後者在內亦美者在外之義也下祭服不倒則餘服有倒者故云斂衣或倒也云凡衾制同五幅無尊卑之分亦皮弁服以外之衣皆統之矣陳他物不言次此及祭服俱言次者以祭服非一稱散衣亦非一稱故言次謂次第陳之也注云之屬則所包者多矣玉藻曰繢爲繭紃爲袍鄭注衣有著之異名也凡有十九稱祭服仍指助祭之服有玄端服但在散衣中經所言祭服亦然今案褚說是也散衣與散疏正義曰褻大記小斂衣十有九稱不言君大夫士之異則尊卑皆十有九鄭彼注云法天地之終數也賈疏云天地之初數天一地二終數則天九地十人在天地之間而終故取終數爲斂衣稱數○此經云凡者是統祭服散衣而言褻大記曰絞紟不在列鄭注以其不在十九稱之數此經上文亦陳絞衾成稱不連數也謂不在十九稱之鄭恐人以絞衾爲在十九稱之內故特注之曰祭服與衣者以十九稱中兼有庶襚庶襚在內此則十九稱之外陳而不用者故曰爲陳衣云繼之者繼十九稱而陳也注以庶襚釋陳衣者謂主人所白盡者已俱在十九稱之內此與上襲時所云庶襚繼陳同也但經不云庶襚而云陳繼之者繼十九稱之外陳而已不必盡用則斂時亦兼用之也但此十九稱之外所陳之衣則皆用之沈氏彤云冪所以庶襚爲陳衣繼之者繼十九稱而陳也注以庶襚釋陳衣者謂主人所白盡者已俱在十九稱之內此多者言所陳之衣雖多用之但取足十九稱而已不必盡也

右陳小斂衣

鬠于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂者南齊北今案下云設盥盥于饌東不云于簞東似作北是○上饌字作陳字解言陳脯醢醴酒于東堂下也下云在饌東則即謂脯醢醴酒爲饌矣冪奠用功布實于簞未冪也下奠于尸東乃冪之敖氏云下大斂之奠云兩瓦甒其實醴酒然則此醴酒惟在觶歟吳氏紱云古祭豆遵陳于房中以婦人賤也故脯醢醴酒俱饌于東堂下異於吉且欲以奠者之升降爲踊節也此爲饌之始至大斂饌有拊則謂東方之饌者買疏以爲大功布敖氏謂大功小功布未審以何者用之沈氏彤云冪奠以舜塵污宊用小功布矣云凡在東西堂下者南齊北者案下記云設拊于東堂下南順齊于北面堂下者皆然鄭云凡是舉以例其餘凡陳物在東堂下者皆詳士冠禮沈氏彤云凡堂之南下直東西序內者經皆

冥東方之饌亦如之薦方之饌亦如之薦亦如朔奠既夕禮遷柩朝廟奠東上巾之注既祖東也既夕記祖奠于主人之南當前輅北既祖祝乃饌敖氏繼公曰于主人之南明其在西南者畢事而去之徹大斂奠設于序西南當前輅北上巾之是知未奠之前皆饌于東方也士喪禮小斂奠設于序西南榮如設床第又云設于序西南當前輅北上巾之是知未奠之前皆饌于東方也士喪禮小斂奠設于序西南榮如設于堂注為求神于庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之徹大斂奠設于序西南榮如設于室注外如于室注外序西南既夕禮徹祖奠其設于外如于室注外序西南既夕禮徹祖于東方東站之南苴絰大鬲下本在左及下牡麻絰大鬲下本在上俱詳以下用布則斬衰之絞帶用麻卽下記主人絞帶衆主人同絞帶至成服而絞之婦人則初而絞之與小功緦之男子同敖氏云散謂不絞之也此小斂環絰是也成服乃絞之與要絰同今案亦散帶垂亦初時不絞也據喪服絰又有絞帶鄭注絞帶象革帶齊衰以下之絰也者案喪服自齊衰至小功皆用牡麻絰者其貌易服輕者容姜好也者陳氏祥道云絰帶之絰也云牡麻絰之麻有甘者有牡者有澡者甘色惡澡色潔牡則不惡不潔而適輕重之中是較之甘麻貌易而姜好也有上下本之異今案結本謂不垂唯首絰有本者變三年之絰也云甘絰牡麻絰斬衰之絰也者案喪服自齊衰至小功皆用牡麻絰故云齊衰以下之絰也云牡麻絰之麻有甘者有牡者有澡者甘色惡澡色潔牡則不惡不潔而適輕重之中是較之甘麻貌易而姜好也有上下本之異今案結本謂不垂唯首絰有本者變三年之絰也云甘絰斬衰之絰也者案喪服傳言五服之絰帶大小皆自斬衰苴絰九寸遲減之故云自此出也云要絰小焉五分去一者謂要絰小於首絰五分之一卽喪服傳所謂去五分一以為帶也云牡麻絰者齊衰以下

注也喪大記婦人髽帶麻于房中注云房中則西房也天子諸侯有左右房故以大夫士房室制與天子諸侯同故以說此耳然文承饌于東方之下且下又有饌于西站南之文則此之所饌爲東而非西明矣又云明堂位夫人副褘立于房中疏亦謂東房中至祭統則明云夫人副褘立于東房矣江意蓋謂天子諸侯雖有東房西房其行事常在東房耳今案士之正寢亦有東西房詳大射儀但此經在房當在東房蓋小斂以後男子之位在阼階下故陳之江說是也

注云婦人亦有苴絰但言帶者皆就近陳之耳云此記其異者謂婦人亦有首絰此但言帶不言首絰者婦人則結本與男子同帶則結本與男子異故特言之耳云此也今案褚說是也但斬衰婦人亦有苴絰也者謂絰言牡麻結本者齊衰婦人斬衰之婦人若斬衰亦用牡麻也敖氏寅亮云婦人重要男子乃齊衰之婦人斬衰之帶亦用牡麻褚氏用牡麻結本與男子同帶則結本亦可兼之矣

右陳小斂絰帶

儀禮正義卷二十七　卷二　六

牀笫夷衾饌于西站南

牀笫夷衾饌于西站南

白小斂以往用夷衾夷衾質殺之陳以待遷尸之用西站南即西也南郎西也

注云笫簀也夷衾覆尸之衾褻大記曰牀笫簀也簀牀也牀笫夷衾覆尸之衾褻大記曰牀笫簀也簀牀也

裁猶疏正義曰牀笫夷衾夷衾質殺之裁猶疏正義曰牀笫簀也簀牀也

以爲牀版說文笫簀也簀牀也

注云笫簀也者爾雅釋器簀謂之笫郭注云牀上施席也笫棧也笫簀牀也者前此幬用斂衾用大斂之衾至小斂後大斂之衾當陳故制夷衾以覆尸但下幬用夷衾注又云覆尸幬之衾故賈疏云此衾本爲覆尸幬今案小斂幬用夷衾是覆尸幬故下注又云覆尸幬故以夷衾名之不以斂衾故以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也者證夷衾用於小斂之後孔疏謂夷衾所用綪色及長短制度如冒之質殺但不復爲裹及殺縪也是也今案冒以韜尸衾以覆尸制本不同而云質殺之裁猶冒則仍衾制也

兩胉脊肺設扃鼎鼎西末素俎在鼎西面順其實特豚四鬄去蹏

兩胉脊肺設扃鼎鼎西末素俎在鼎西面順其實特豚四鬄去蹏

也四解之妹肩髀而已褻事略去蹏去其甲爲不潔清也

胉脅也素俎褻俎向質既饌將小斂則弭襲奠今文鬄爲剔

胉爲起古疏正義曰寢門外正寢門外也當東塾少南少南於塾也吉事陳鼎北面今西面變於吉也

文鼎爲密疏南於塾也吉事陳鼎北面今西面變於吉也

肺周人所尚故與四鬄兩胉及脊共實于一鼎局鼎詳士冠禮素俎在鼎西面順是橫設之覆匕東柄覆匕于俎柄以茅爲之其本在東葉在西亦橫設之李氏如圭云孔叢曰豕子曰脈鼎以茅爲之其本在東吳氏紱云始奴奠用脯醢而已至此

特豚一鼎踰日則可瓣且小斂漸殷也今案褻奠有隆殺朔月奠遷祖奠皆三

此小斂奠及朝稱奠皆一鼎大斂奠朔月奠皆五鼎如少牢也注云鬄解也四

鼎加魚臘既夕遣奠則五鼎如少牢也注云鬄解也四解之妹肩髀而已者周禮典瑞以肆先王鄭注肆解牲體

解之妹肩髀而已者周禮典瑞以肆先王鄭注肆解牲體

以祭因以爲名釋文肆他歷反鄭以此經之鬄與周禮之肆同故訓爲解也凡性體前爲肩後爲臂脅下有肫胳詳鄉飲酒禮今但解脈之前肩左右肫胳故云四解之妹

有臂臑肫胳下如冒而已爲舉肩後爲二不分肩臂臑肫胳左右爲二不分肩臂臑肫胳故云猶冒而已爲舉上繅質下輕殺其色同故云猶冒而已爲舉者設

考此俟

肩髀而已此四髽并兩胡一脊爲七體是爲豚解之法又二十一體爲體解之法詳特牲記云喪事略者楊氏復云四髽者姊左右肩髀而爲四又兩胡一脊而爲七此所謂豚解而已大斂朔月奠遣奠雖寢盛豚解也士喪禮豚解合升如初至虞然後豚解體解兼有焉又云小斂總有七體則解左胖而爲七比之特牲少牢吉祭爲略比之小斂以後爲詳矣沈氏彤云冠禮喪禮豚皆合升然冠禮是解爲二十一體而升昏禮用特豚亦然喪禮但解爲七體而卽升之數自不同鄭云喪事略者對冠昏之詳而言爾既夕葬奠用成牲亦四解亦喪事略去胡脊也王氏疏證云胡脊也者廣雅釋親胡脊也王氏引周禮醢人豚拍鄭注大夫杜子春皆作胳或作膊通作拍胡或曰豚拍肩也今河閒名豚脅聲如鍛鑄鄭取河閒方音爲證者蓋以拍訓脅爲是也云素俎喪俎素以素器以生者有哀素之心也鄭注哀奠者案襲奠卽始死之奠既襲仍設于尸東故名襲奠小斂則辟襲奠小斂布席于戶內自襲牀移尸于席上奠在牀下云漢時有別字許不錄者禮古文作剔今文作剔許於此字從占文故不取今文也剔者翦之省俗據莊子音義呂忱乃錄剔於字林云大雅皇矣翦之剔之釋文云字或作翦蓋詩本作翦謂之則爲剔非古有剔字也周頌狄彼東南釋文說也抑詩用遏蠻方箋云當作剔蓋鄭不廢剔字胡氏承珙云狄韓詩作鬄除也鬄亦翦之譌鄭箋云狄當作剔用韓詩作翦二字其說甚辨然左傳衛莊公見己氏之妻髽而美使髡之以爲呂姜髢是髽本翦髮所爲古人以其聲同義近故經典卽假髽爲翦周禮小子羞羊肆注云肆讀爲翦翦亦是假髽益俗髽爲翦未必皆譌字也今文胡爲迫迫亦是假偕字鄭以作胡後顯未必從古文耳古文翦爲密詳士冠禮○張氏惠言云經陳鼎面柴下經鼎入阼階前西面錯注錯鼎於此門外時北面則面當爲北面之譌存考此俟

士盥二人以並東面立于面階下立俟舉尸也今文並爲併○疏正義曰自此至復位言小斂遷尸及主人主婦袒括髮免髽襲絰之法又詳特牲記云喪事略者楊氏復云此篇大小斂遷尸者士奠舉鼎者士旣夕卽出注云此士謂胥徒之長有勇力者此不言蓋亦有勇力而能給禮事者可知二人以並謂每二人爲偶非止於二人也此盥在西堂下故旣盥東面立于西階下待事喪大記曰士之喪士是斂又曰士與其執事則斂凡斂者六人孔疏凡者貴賤同也兩邊各三人故用六人舉尸也者謂俟舉尸遷于戶內服上也今文並爲併詳士俟皆

禮布席于戶內下莞上簟有司布斂席也○疏正義曰此承李氏如士云不言斂布小斂于戶內大斂于阼階下待事喪大斂凡斂者六人注云立俟舉尸也今文並爲併詳士俟林者斂衣多布之於地喪大記曰小斂于阼大斂于西階君以簟席大夫以蒲席士以莞席鄭注簟席皆用萑其下皆有莞據此經言也下記云設牀當牖下莞上簟下設牀第于始死時之席此小斂下莞上簟下設牀第于如初大斂布席如初注皆云亦下莞上簟上簟在莞上兩重耳席亦同經云布席于戶內下莞上簟是生人之席皆然又小雅斯干云下莞上簟是生人之席席兼莞簟言莞在地上簟在莞上兩重之席是自始死至斂布

士盥二人以並東面立于面階下復位言小斂遷尸及主人主婦袒括髮免髽襲絰之法詳特牲記云喪事略者楊氏復云此篇大小斂遷尸者士奠舉鼎者士旣夕出注云此士謂胥徒之長有勇力者此不言蓋亦有勇力而能給禮事者可知二人以並謂每二人爲偶非止於二人也此盥在西堂下故旣盥東面立于面階下待事喪大記曰士之喪士是斂又曰士與其執事則斂凡斂者六人孔疏凡者貴賤同也兩邊各三人故用六人舉尸也者謂俟舉尸遷于戶內服上也今文並爲併詳士俟舉尸也○疏正義曰自此至復位言小斂遷尸及主人主婦袒括髮免髽襲絰之節○注今文並爲併詳士俟舉尸也

布席于戶內下莞上簟有司布斂席也○疏正義曰此承李氏如士云不言斂布小斂布席于戶內下莞上簟下設牀第于始死時之席此小斂下莞上簟下設牀第于如初大斂布席如初注皆云亦下莞上簟上簟在莞上兩重之席是自始死至斂布席于戶內下莞上簟是生人之席席兼莞簟言莞在地上簟在莞上兩重之席亦同經云布席于戶內大斂于阼階下待事喪大斂凡斂者六人孔疏凡者貴賤同也兩邊各三人故用六人舉尸也者謂俟舉尸遷于戶內服上也今文並爲併詳士俟舉尸也○疏正義曰自此至復位言小斂遷尸及主人主婦袒括髮免髽襲絰之節○注今文並爲併詳士俟舉尸也

林者斂衣多布之於地喪大記曰小斂于阼大斂于西階君以簟席大夫以蒲席士以萑席鄭注簟席皆用萑其下皆有莞據此經言也下記云設牀當牖下莞上簟下設牀第于其下皆有莞鄭意蓋謂簟席蒲席萑席三者皆以素器以生者有哀素之心也鄭注哀奠者案襲奠卽始死之奠既襲仍設于尸東故名襲奠小斂布席于戶內自襲牀移尸于席上奠在牀下云亦下莞上簟下設牀第于如初大斂布席如初注皆云亦下莞上簟上簟在莞上兩重之席是自始死至斂布席于戶內下莞上簟是生人之席席兼莞簟言莞在地上簟在莞上兩重之席亦同經云布席于戶內大斂于阼階下待事喪大斂凡斂者六人孔疏凡者貴賤同也兩邊各三人故用六人舉尸也者謂俟舉尸遷于戶內服上也今文並爲併詳士俟舉尸也○疏正義曰自此至復位言小斂遷尸及主人主婦袒括髮免髽襲絰之節○注今文並爲併詳士俟舉尸也

士盥二人以並東面立于面階下復位言小斂遷尸及主人主婦袒括髮免髽襲絰之節○注今文並爲併詳士俟舉尸也

布席于戶內下莞上簟有司布斂席也○疏正義曰此承李氏如士云不言斂布小斂布席于戶內下莞上簟下設牀第于始死時之席此小斂下莞上簟下設牀第于如初大斂布席如初注皆云亦下莞上簟上簟在莞上兩重之席是自始死至斂布席于戶內下莞上簟是生人之席席兼莞簟言莞在地上簟在莞上兩重之席亦同經云布席于戶內大斂于阼階下待事喪大斂凡斂者六人孔疏凡者貴賤同也兩邊各三人故用六人舉尸也者謂俟舉尸遷于戶內服上也今文並爲併詳士俟舉尸也○疏正義曰自此至復位言小斂遷尸及主人主婦袒括髮免髽襲絰之節○注今文並爲併詳士俟舉尸也

布席有三重席爲一重莞爲一重簟爲一重莞小蒲之席也注司几筵云繅柔嗇不如莞清堅爾雅釋草莞苻蘺郭注今西方人呼蒲爲莞蒲江東謂之苻蘺用以爲席案周禮有蒲席又有莞席則莞蒲別說文莞訓艸與蘭相屬又別出蒻雅之莞乃蒲屬非蒲也是莞有蒲名蒲亦有莞名二者相似稱名多亂段氏玉裁云莞蒻一聲之轉蒻生水中莖圓江南以爲席形似小蒲而圓眾經音義云莞殷敬順云莞音官似蒲而細今亦名莞子是莞與蒲別也釋名云莞草老者莖似葱內似蒲而圓今亦名莞子是莞與蒲別也釋名云竹席也鄭箋詩云竹簟席也布之簟簟也布之簟簟然正平也說文簟竹席也與君簟席同孔疏云大夫辭君上席以蒲士卑不嫌故得與君同用簟也喪大記云小臣鋪席簟以蒲士人君禮此士使有

司布之也商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中斂者趨方或僊倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善衣後布於斂則在中也既後布祭服尊不倒既後布祭服而又言善者在中明再服非一稱也疏正義曰絞衾散衣祭服皆是斂尸之物絞衾者絞縛衾被之名散衣者散布衣服之名祭服者祭時之服也此布席於地此布在席上先布絞縛以至斂時祭服近身散衣次之乃以衾裹於外而用絞束結之也美者在中中猶內也非中間之中注云斂者趨方或僊倒衣裳祭服尊不倒之也者衾大記云小斂之衣祭服也斂者要方散衣有倒蓋倒之取服不倒彼注云尊祭服也斂者要方散衣有倒蓋倒之取其前後厚薄均也云美善也善衣後布於斂則在中也者說文美與善同意善衣謂祭服後布則斂時在中不在外矣云既後布祭服而又言善者在中則祭服中尤有善者小斂云斂衣十九稱祭服非一稱或有新舊之異也○張氏爾岐以次而上如此則在中者皆其美者矣士舉遷尸反位遷尸於服上

今案此與經文次序未合似未可據

於服疏正義曰反位反前西階下位注云遷尸於服上者謂自牖前南面之位也

曰士盥于盤上士舉遷尸于堂上楹弓上曰扶右射人師扶左君羣以是舉鄭注卜當爲僕周禮射人大喪與僕人遷尸也設牀第于兩楹之間衽如初有枕衽臥之此天子諸侯禮也亦下席也疏正義曰此天子諸侯禮席下席上簟文

陳于西序東面北上

疏正義曰兩楹之間堂東西之中也牀第即上文設之於此以待侠尸也侠尸于堂又一牀皆有枕席即謂此也衽如初衽下簟上簟放氏云兩楹間東面節也宊于

鄭注云衽寢臥之席也者曲禮云請席何鄉注云衽寢臥之席也鄭請衽何趾鄭注云趾足也

楹爲少北

疏正義曰敛與襲大記曰遷尸于室中北牖下有疏布衣加明衣裳有枕有席有簟有絞衾有單被鄭注云敛謂既絞縛之後也襲謂既敛之後也此則衽中者皆其美者矣

敛衣尚左紳

疏正義曰敛衣謂敛尸之衣也尚左謂先以左手取衣而上加之如此則經文次序未合似未可據

士舉遷尸反位

疏正義曰此舉遷尸謂小敛後至成服之制祖爲將

斂者去笄纚而紒眾主人免者齊衰將祖以免代冠服也髽之尤尊不以祖也免之制未聞舊說以麻免而以布此用麻布爲之狀如今之著帩頭矣自項中而前交於額上卻繞紒也于房則皆免及下髽皆髽免于室

疏正義曰斂者去笄纚而紒眾主人免者齊衰將祖以免代冠服又將初喪服也髽之尤尊不以祖也免之制未聞舊說以爲如冠狀廣一寸自項中而前交於額上卻繞紒也于房則皆免及下髽皆髽免于室者義詳婦人髽于室

奉尸也經言主人髽亦于房則主人髽髮亦于房省文互見也檀弓曰袒括髮變也袒括髮去飾去美也袒括髮去飾之甚也髽以麻爲之免以布爲之見喪服小記此眾主人謂齊衰者以下男子免皆謂喪服也張氏識誤據監本改喪爲變嚴本作喪今案作喪爲是

疏正義曰奉尸也者經言主人髽髮亦于房則眾主人免亦袒括髮變也檀弓曰袒括髮變也者喪服小記文免皆作絞古文髽作括

主人袒括髮變

疏正義曰主人謂齊衰者雖斯將齊衰者素冠者謂將斬衰者去冠而笄纚將斬衰者亦袒括髮變也

注云始死將斬衰者及齊衰者去冠而笄纚

疏正義曰始死將斬衰者雖斯將齊衰者素冠問喪云親始死去冠是也袒括髮謂人子於父母始死聞喪幸生之心未已故未忍去飾焉敖氏謂檀弓云易者以素冠深衣也始死之以素冠深衣未已故未忍去飾焉敖氏謂檀弓云易者以下皆同而未服有所別異徐氏乾學讀禮通考云親始死徒跣扱衽無容哀之至也豈有下則徒跣而上仍著冠者乎孝子之心固謂

主人面馮尸踊無算主婦東面馮亦如之

疏正義曰主人面馮尸踊無算主婦東面與始死侠牀面位同喪大記曰小斂主人馮之踊主婦亦如之又曰君於臣撫之父母於子撫之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻拘之子於父母馮之婦於昆弟執之案此經主婦亦言馮者細別之有異渾言之則皆曰馮故喪大記又曰凡馮尸興必踊方氏苞云馮尸父母先妻子妻子後是父母妻子皆可云馮也又曰凡馮尸興必踊方氏苞云包云至此則附身之事小備親之容色髮膚欲再見而不可得矣故踊無算注馮與憑同鄭注喪大記云馮必當心蔡氏德晉云主人馮尸謂服膺心上主婦馮尸則奉持心上衣也主人

遭禍之深以罪人自處也倘猶加冠以爲飾是見親狀無異於平日矣豈人情之所忍哉江氏筠云經但言髽髮袒而不言去冠蓋自始狀時已去之矣問喪雞斯注讀爲絷縰非隱決也下云徒跣扱上衽衣履如此豈尚留一冠以爲飾自來說此者多以叔孫武叔之母狀投冠衽尸出戶後而疑之案彼注云尸出戶乃變服失哀節此特其失之一耳喪大記卒小斂主人袒髺括髮以麻初未聞有冠小斂主人袒說髺括髮以麻齊衰以下皆免惟主人則非斬衰之主人譙周云父卒爲母始狀去玄冠尸襲之後因其絷縰而加素冠蓋去玄冠及於小斂之後不改如括髮之自小斂始狀改也爲母絷縰自始狀及於成服而始改也後及於成服而始改如括髮之于卽堂下位而卽代以免也始狀首服之節絷縰與括髮竝重父母之喪皆然但家無二尊故又以時之久暫稍爲差等聖人之尤重父喪于始狀之首服卽見之聖人制親喪輕重之義若赦謂始狀之服主人以下皆同則斬衰之主人陳於檀弓問喪不別齊斬無父母之差失聖人制親喪輕重之義若赦謂始狀之服主人以下皆同則斬衰之主人可竟同於齊衰以下者乎其說雖與陳姝其誤則一今案徐氏江氏沈氏申鄭義甚是鄭注檀弓於武叔之冠未言其非則沈氏之說尤合矣云今至小斂變又將初喪服也小斂變而免又前此絷縰素冠非喪服此括髮與免爲喪服之也云髽髮者去絷纚括髮謂小斂日也云二日去絷纚而免婦人去絷纚而紒者謂去絷纚而露紒鄭注問喪云二日去絷纚括髮謂小斂日也云髽髮者去絷纚而紒鄭注檀弓於武叔之冠未言其非則沈氏之說尤合矣云今至小斂變又將初喪服也小斂變而括髮齊衰素冠者至小斂也故注補之文王世子云族之相爲也宏免以代之也是也經未言衆主人袒實亦袒也故爲之免以代之也是也經未言衆主人袒實亦袒也故注補之文王世子云族之相爲也宏免不免有司罰之則免及於同族今鄭專以此經衆主人之後是次於斬衰之齊衰也云免之制未聞又引喪服小記及喪服小記者沈氏云鄭既云免之制未聞又云舊說以爲如冠狀廣一寸蓋不以舊說爲然也引喪服小記以證髽髮如冠狀廣一寸之廣而足耶賈云免與髽髮同但以布廣一寸爲異蓋一幅布頭中幷其末覆紒而卻交於項中幷其末覆紒而前綴連之此欲合舊說如冠之文卻慘頭之制而稍變易但喪服小記云男子免而婦人髽以免對髽髮露紒而免亦當露紒矣若幷其末以覆紒紒不如卻繞紒者得仍露紒之善也呂與叔云免以布爲絻四墜短髮而露其紒於冠禮冠之缺項此又因舊說廣一寸之云而誤以免爲缺項其說更不如仕今案

沈氏申鄭意亦是鄭蓋以髽髮免制同唯用麻用布爲異而況以漢之慘頭考方言廣雅皆有幬頭慘頭卽幬頭也幬頭又謂帕頭絡頭釋名又有綃頭云或謂之陌頭言其從後橫陌而前也從後橫而前其卽所謂自項而前交於額斂髮髽髮與免之制自鄭氏已不能詳後儒說者亦多沈氏但舉杜氏呂氏之說則猶未備司馬氏書儀云括髮先用麻繩撮髻又以布爲頭徧齊衰以下皆免裂布或縫紐廣寸婦人髮亦紐麻爲繩齊衰以下亦用布皆如慘頭之制朱子云注疏以男子括髮與免及婦人髽皆如著幝頭如今之掠頭編子免讀如字謂去冠李氏如圭云古者冠加於武有罪免冠而武獨存喪服之免以布象而爲之以其與髽弁之髽音相亂故讀如問此說亦本呂氏胡氏斯同云古者有纚以韜髮纚而纚猶存至小斂絀爲之親始狀冠去之而易以括髮其制必與纚相似蓋纚用綃而括髮用麻布也鄭氏震云喪之括髮謂麻束髮也始有喪去冠矣二日又去絀纚于是不復用吉時之總而以麻代之使髮不至於散而已矣免則布束髮易其麻也鄭君不解麻之所以代總而言更加麻於首失其傳歟案宋儒之說多由鄭義申之萬氏斯大云古者冠以纚以韜髮總以束髮以說文髽訓絜髮謹之似戴較萬爲勝

沈氏彤云叔孫武叔爲其母狀去玄冠襲之後因其絀纚而加素冠蓋去玄冠及於小斂之後不改如括髮之自小斂始狀改也爲母絀纚自始狀及於成服而始改也後及於成服而始改如括髮之于卽堂下位而卽代以免也始狀首服之節絀纚與括髮竝重父母之喪皆然但家無二尊故又以時之久暫稍爲差等聖人之尤重父喪于始狀之首服卽見之聖人制親喪輕重之義若赦謂始狀之服主人以下皆同則斬衰之主人可竟同於齊衰以下者乎其說雖與陳姝其誤則一今案徐氏江氏沈氏申鄭義甚是鄭注檀弓於武叔之冠未言其非則沈氏之說尤合矣云今至小斂變又將初喪服也小斂變而括髮齊衰素冠者至小斂也故注補之文王世子云族之相爲也宏免不免有司罰之則免及於同族今鄭專以此經衆主人之後是次於斬衰之齊衰也云免之制未聞又引喪服小記及喪服小記者沈氏云鄭既云免之制未聞又云舊說以爲如冠狀廣一寸蓋不以舊說爲然也引喪服小記以證髽髮如冠狀廣一寸之廣而足耶賈云免與髽髮同但以布廣一寸爲異蓋一幅布頭中幷其末覆紒而卻交於項中幷其末覆紒而前綴連之此欲合舊說如冠之文卻慘頭之制而稍變易但喪服小記云男子免而婦人髽以免對髽髮露紒而免亦當露紒矣若幷其末以覆紒紒不如卻繞紒者得仍露紒之善也呂與叔云免以布爲絻四墜短髮而露其紒於冠禮冠之缺項此又因舊說廣一寸之云而誤以免爲缺項其說更不如仕今案

沈氏申鄭意亦是鄭蓋以髽髮免制同唯用麻用布爲異而況以漢之慘頭考方言廣雅皆有幬頭慘頭卽幬頭也幬頭又謂帕頭絡頭釋名又有綃頭云或謂之陌頭言其從後橫陌而前也從後橫而前其卽所謂自項而前交於額斂髮髽髮與免之制自鄭氏已不能詳後儒說者亦多沈氏但舉杜氏呂氏之說則猶未備司馬氏書儀云括髮先用麻繩撮髻又以布爲頭徧齊衰以下皆免裂布或縫紐廣寸婦人髮亦紐麻爲繩齊衰以下亦用布皆如慘頭之制朱子云注疏以男子括髮與免及婦人髽皆如著幝頭如今之掠頭編子免讀如字謂去冠李氏如圭云古者冠加於武有罪免冠而武獨存喪服之免以布象而爲之以其與髽弁之髽音相亂故讀如問此說亦本呂氏胡氏斯同云古者有纚以韜髮纚而纚猶存至小斂絀爲之親始狀冠去之而易以括髮其制必與纚相似蓋纚用綃而括髮用麻布也鄭氏震云喪之括髮謂麻束髮也始有喪去冠矣二日又去絀纚于是不復用吉時之總而以麻代之使髮不至於散而已矣免則布束髮易其麻也鄭君不解麻之所以代總而言更加麻於首失其傳歟案宋儒之說多由鄭義申之萬氏斯大云古者冠以纚以韜髮總以束髮以說文髽訓絜髮謹之似戴較萬爲勝

婦人髽于室

幷纚而紒始狀婦人髽以免對髽髮露紒而免亦當露紒矣若幷其末以覆紒紒不如卻繞紒者得仍露紒之善也呂與叔云免以布爲絻四墜短髮而露其紒於冠禮冠之缺項此又因舊說廣一寸之云而誤以免爲缺項其說更不如仕今案

沈氏申鄭意亦是鄭蓋以髽髮免制同唯用麻用布爲異而況以漢之慘頭考方言廣雅皆有幬頭慘頭卽幬頭也幬頭又謂帕頭絡頭釋名又有綃頭云或謂之陌頭言其從後橫陌而前也從後橫而前其卽所謂自項而前交於額斂髮髽髮與免之制自鄭氏已不能詳後儒說者亦多沈氏但舉杜氏呂氏之說則猶未備司馬氏書儀云括髮先用麻繩撮髻又以布爲頭徧齊衰以下皆免裂布或縫紐廣寸婦人髮亦紐麻爲繩齊衰以下亦用布皆如慘頭之制朱子云注疏以男子括髮與免及婦人髽皆如著幝頭如今之掠頭編子免讀如字謂去冠李氏如圭云古者冠加於武有罪免冠而武獨存喪服之免以布象而爲之以其與髽弁之髽音相亂故讀如問此說亦本呂氏胡氏斯同云古者有纚以韜髮纚而纚猶存至小斂絀爲之親始狀冠去之而易以括髮其制必與纚相似蓋纚用綃而括髮用麻布也鄭氏震云喪之括髮謂麻束髮也始有喪去冠矣二日又去絀纚于是不復用吉時之總而以麻代之使髮不至於散而已矣免則布束髮易其麻也鄭君不解麻之所以代總而言更加麻於首失其傳歟案宋儒之說多由鄭義申之萬氏斯大云古者冠以纚以韜髮總以束髮以說文髽訓絜髮謹之似戴較萬爲勝

婦人髽于室

幷纚而紒始狀婦人髽以免對髽髮露紒而免亦當露紒矣若幷其末以覆紒紒不如卻繞紒者得仍露紒之善也呂與叔云免以布爲絻四墜短髮而露其紒於冠禮冠之缺項此又因舊說廣一寸之云而誤以免爲缺項其說更不如仕今案

婦人將斬衰者於男子括髮之時則以麻爲髽齊衰者於男子免時則以布爲髽其大功以下無髽是也敖氏謂有髽者今案上言主人髽者有不當髽者沈氏謂小斂之節五服親屬無有不髽之髽猶男子之髽袒髽則髽亦婦人髽而此注云用麻布兼齊衰言也禮記喪服小記孔疏云婦人髽可概施於五服且不獨婦人髽爲齊衰以上者卽衆主人以上者下云男女奉尸侠于堂又云男女如室此男女卽謂上主人衆主人及婦人蓋皆从者孫曾子姓也鄭注專以斬衰齊衰言之是已此時尸未出戶婦人在室內故卽髽于室賈疏謂大夫士無面房故於室失之矣　注云始从婦人將斬衰者去笄而纚者案喪服小記云男子冠而婦人笄男子之笄猶男子之冠始从斬衰男子去冠故斬衰人亦去笄婦人之笄亦猶男子之笄齊衰男子去吉冠而素冠故齊衰婦人亦去笄吉笄而骨笄者象笄也敖氏謂曾子問言婦爲舅姑若深衣縞總則吉笄而纚自若又謂婦人斬衰首當加此沈氏彤云曾子問縞總者謂在塗也若尋常在家而父母始从必去笄纚而縞明二者則豈婦人終喪皆加麻布於首哉其誤甚矣髽制唯鄭此注爲詳鄭仲師以爲枲麻與髮相半結之左傳杜注用其說謂髽爲麻髮合結則齊斬不分且合而爲結亦不

成制度馬季長以爲屈布爲巾高四寸著于顙上案既云爲巾又云高四寸則是髽有一定之式孔子之誨兄女何必慮其從屈屈而戒之哉此說孔仲達已辨之葢皆鄭所不用耳○黃氏幹云括髮免髽乃小斂至大斂未成服以前之制又有變禮括髮免髽者奔喪是也有啟殯見棺柩變同小斂之時者既夕禮丈夫髽散帶垂是也大要不出此三節而免之用爲尤廣小斂爲父括髮而至於爲母則卽位之後不括髮而爲免及啟殯則雖斬衰亦免而無括髮以至卒哭不惟此也自斬至緦皆有免童子當室免朋友在他邦亦袒免君弔雖不當免時必免是免之用尤廣也今案小斂卽位後爲母免啟殯雖斬衰亦免此二者已在前三節之內此外尚有用免而黃氏未及者如禮記非從柩與反哭無免者比反哭者皆冠及郊而後免反哭又旣葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免是也檀弓魯婦人之髽而弔也自敗於壺鮒始也此則髽之失禮者也　士喪男女如室位踊無算侠之言尸尸柩之衾也堂謂楹間正義曰士喪禮第上也今文侠作夾疏舉之男女則奉其首足耳放氏

訓士舉首男奉其右女奉其左非矣褒大記曰男女奉尸夷于堂彼注云于遷尸主人主婦以下從而奉之孝敬之心如室位如室中男東女西之位也褒大記又曰哭尸于室之始故踊無算注云倢之言尸也卽遠此則親離其室之始故踊無算注云倢之言尸也

又云今文倢作夷者沈氏彤云賈疏云尸之衆曰夷衆尸之牀曰夷牀幷此經倢尸不作移字皆作倢者依人傷作夷注與此注同彼疏云夷陳也釋文此經倢尸訓陳則倢與夷音義俱同不妨通用鄭所以擇從倢者爲依人旁作之于陳尸意尤切耳賈頗得之但云倢不作移似欲讀倢從移致方性夫注褒大記遂云夷之爲言移也則不免貽誤後人矣移字古音弋多反故說文云从禾多聲是移夷聲本不相近義亦迥殊豈容牽合胡氏承珙言夷衆倢二字同說文無倢字據禮記釋文引隱義云倢之云夷衆覆尸柩之衆也者詳牀第夷衆倢餘之義解之可知云夷之言尸也然則夷牀夷衆倢餘于階間注云夷之言尸也然則夷衆倢餘于階間注云夷之言尸也然則夷衆倢餘于階間注云夷之言尸也然則

經于序東時也今案奔喪云至于家括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲經于序東又哭括髮袒成踊三日成服奔母之喪括髮袒降堂東即位面鄉哭成踊襲免絰于序東又哭不括髮又云爲母所以異于父者壹括髮其餘免以終事是亦其證也○禮經釋例云凡主人之位小斂前在戶東小斂後在阼階下謂之內位既殯在門外謂之外位案士喪禮始卒哭位主人庶昆弟也此室中之位也親者隧不將命以即陳庶兄弟隧使人以將命小斂前親者在室以戶東爲別小斂後以阼階上阼階下爲別

右小斂遷尸及主人主婦袒髺髮免髮襲絰之節

別既殯無事則主人入于次婦人無事或退處于房中數

乃奠　祝與執[疏]正義曰自此至拜送于門外言小斂奠之事爲之[疏]事注云祝與執事爲之者謂始死孝子昏迷不能成禮祝與執事代之奠也執事詳下注曾子問曰天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠士則朋友奠不足則取於大功以下者不足則反之鄭注主人不足則反之孔疏謂反取前人執事者充之舉者

盥右執匕卻之左執俎橫攝之入阼階前西面西面鏚鏚俎北面俎宕[疏]正義曰舉者盥出門舉鼎者右人以右手執匕左人以左手執匕俎因其便也攝持也西面鏚鼎於此宕西面鏚俎北面俎宕正義曰舉謂舉鼎者二人右人兼執匕左人兼執匕俎之仰匕也橫攝其俎也入入寢門也李氏如圭云舉鼎者兼執匕俎褻禮略也凡陳鼎于外者北面阼階下者西面褻禮陳鼎門外西面者變於吉在東方者未忍異於生至虞反吉乃設鼎於西階前吳氏廷華疑義云鏚置也非屬鏚之鏚是也下同注云舉者盥出門舉鼎者案上經設盆盥于東堂下之餕東注云舉者爲奠設盥則此舉者蓋盥于東堂下而出門也敖氏以爲盥于門外盛氏世佐以爲盥于西方皆非也云右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也者凡舉鼎以扃貫入鼎耳而舉之鼎西面則北爲右南爲左右人左近鼎以左手舉鼎空右手執匕左人右近鼎以右手舉鼎空左手執俎故云因其便也云攝持也常訓說文攝引持也云西面鏚鏚鼎於此宕西面者以置鼎於阼階前則西面爲宕也

右人左執匕抽扃

予柱手兼執之取鼏委于鼎北加扃不坐抽扃取鼏加扃於鼏上皆右手
今文扃爲鉉古文爲鉉鼏爲密　疏正義曰右人左執匕者右人本以右手執匕爲右手將抽扃故左執之也又以扃交左手兼執之然故云予鼎北委鼏也以扃交左手若子而不坐者喪事質也匕仍執之者以將北也　注云抽扃取鼏加扃於鼏上皆右手者盛右手旣委鼏於鼎北復於左手取扃而加於鼏上以右手作事便也因經末言右手故注明之云古文子爲與者爾雅予賜也說文子推子也鄭以推予字本作予故從予扃爲鉉鼏爲密詳士冠禮乃朩載載兩髀于兩端兩肩亞兩肫亞脊肺柱于中皆覆進柢執而俟乃朩以朩出牲體右人也亞次也凡七體皆覆爲塵柢本也進受而載於俎左人也亞次也凡七體皆覆爲塵柢本也進本者未異於生也骨有本末古文朩爲七髀爲脾今文肫爲迫柢　疏正義曰朩謂以朩出牲體於鼎也載謂載牲體於俎也朩者柱鼎東面面載者柱俎南北面兩端謂俎之東面兩肩有左右兩者髀賸先載於俎之兩肫兩肩柱兩髀內次於兩髀兩肫又次於兩肩則脊肺居中矣執而俟者左人執乃朩以朩次出牲體右人也者上文右人執匕故知朩者爲右人也云載受而載於俎左人也者人左人受而載之於俎也云亞次第也云凡七體皆覆爲塵柢本也者說文引賈侍中說以爲次第也云凡七體皆覆爲塵此豚解爲七體法見前言扃以包脅言髀以包脾脅言扃脅賈疏云前左右肩髀臑屬焉後左右髀脾脅屬焉并左右脅通脊爲七體是也又云下文大斂豚合升言合升則髀亦升矣凡言合升者并髀升非獨褻禮若體解升者皆髀不升鄭云近窾賤也是也沈氏彤云注云皆覆爲塵救云大斂豚解升者皆髀亦以別於生也案爲塵而覆則以覆爲冪矣俎之有冪見於少牢禮云佐食卸牲體載於俎北面右人也云載受而載於俎左人也者人左人受而載之於俎也云亞次也凡七體皆覆爲塵柢本也進本者未異於生也骨有本末古文朩爲七髀爲脾今文肫爲迫柢也此今文肫與朩同茲義又下經云載魚左首進腥注云亦未異於生是進柢猶進腥覆設猶左首也葢俎用七體所以異於生皆覆之矣敖氏繼公大夫亦進本末曲禮云左朐右末是也云古文朩爲七者詳少牢禮長朩下云今文柢皆爲胝者胡氏承珙云說文曰柢木根也韓非解老曰直根者書之所謂柢也木之所以建生也周禮或作抵作邸泉府買者各從其抵鄉云抵實柢宇柢本也典端四圭有邸鄭司農注引爾雅邸本也此今文叉僭柢爲之鄭以柢爲正宇故從古文牌爲脾詳士皆禮胳爲迫見前扃鼏

及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊旬人徹鼎巾待于阼階下
執事者不升已不設祝既鎔醴將受之　疏正義曰執事者諸執奠事者巾功布也執匕以朩出牲體右人也載曰祔氏敬云夏祝及執事盥將升奠也夏祝執醴先升自阼階丈夫踊節也凡奠時男女踊皆以奠者往來升降爲節旬人徹空鼎出反門外故處也有司執巾以待祝于阼階下親授之今案盥盥于東堂下之也經不言主人踊而云丈夫踊兼衆主人言之也儀禮釋官云周禮或作抵作邸非解老曰直根也韓非解老曰直根者書之所謂柢也木之所以建生也周禮或作抵作邸泉府買者各從其抵鄉云抵實柢宇柢本也典端四圭有邸鄭司農注引爾雅邸本也此今文叉僭柢爲之鄭以柢爲正宇故從古文牌爲脾詳士皆禮胳爲迫見前扃鼏祝

儀禮正義　卷二十七　十二

柢猶進腥覆設猶左首也葢俎用七體所以異於生皆覆之矣敖氏繼公大夫亦進本末曲禮云左朐右末是也云古文朩爲七者詳少牢禮長朩下云今文柢皆爲胝者胡氏承珙云說文曰柢木根也韓非解老曰直根者書之所謂柢也木之所以建生也周禮或作抵作邸泉府買者各從其抵鄉云抵實柢宇柢本也典端四圭有邸鄭司農注引爾雅邸本也此今文叉僭柢爲之鄭以柢爲正宇故從古文牌爲脾詳士皆禮胳爲迫見前扃鼏祝

儀禮正義　卷二十七　十三

下也經不言主人踊而云丈夫踊兼衆主人言之也儀禮釋官云丈夫即男子之稱對婦人言之也儀禮釋官云周禮亭人掌共鼎鑊甸人掌共鼎鑊及爨亨人者少牢雍人陳鼎五賈疏云大夫即男子之稱對婦人言之也儀禮釋官云周禮亭

升降自西階此亦賓于堂者賓升不由阼階者注云柩北首辟其足也士喪禮君臨大斂賓亦升自西階注云以君在阼階也既夕禮徹君奠亦降自阼階故升不由阼階人要節而踊注徹者由明器北面既徹由重東南疏云凡賓於堂室者皆升自阼階降自西階也但設奠於柩車而東面則徹者由賓東而北而西徹訖由重南而東象升自阼階賓升時丈夫踊降時婦人踊由重過時丈夫踊婦人居閒此經之義也鄭彼注云婦人居閒者踊必拾主人踊婦人踊賓之節是也又喪大記弔者襲喪加武帶絰與主人拾踊而言及吳氏紱據喪大記弔者襲喪加武帶絰與主人拾踊之節由重南東而過主人又踊此說本於感生于所見之賓也若謂重爲神所憑依主人因之而踊蓋疑義云踊節由重南東丈夫踊之而踊則降自西階而踊者又何說邪又云賓時每節增痛賓者依主人每節增痛故踊耳神所憑依說未的今案吳說是也又檀弓記云踊無算始踊者一人踊賓者由重南東丈夫踊下大斂賓同是其例也餘亦升自阼階降自西階婦人踊賓者由重南東丈夫踊賓升自阼階降自西階婦人踊賓者由重南東丈夫踊賓升自阼階降自西階丈夫踊踊節而踊案此小斂賓升自阼階降自西階訖由重南而東象升自阼階婦人踊賓者由重南東丈夫踊下大斂賓同是其例也餘亦

代更也者鄭注周禮喪大記代哭皆以更釋代葢謂更番相代也褚氏寅亮云此乃更代之代非替代之代呂氏坤誤認爲替代故言雇倩代哭以應弔賓而欲廢此禮今案倩哭者皆有服之人應在哭位者亦非下賤之謂未有也此前哭不絕聲但自始至小斂已踰歷晝夜恐其以哀致毀故制代哭之禮使之相代而哭非謂有代哭者而孝子遂不哭也檀弓曰喪禮喪威之甚也節哀順變也君子念始之者也此注防其以傷生之義也云人君以官尊卑士賤以親疏爲之者鄭注喪大記亦云卽以親疏哭也天子諸侯之喪其臣皆服斬衰士賤以親疏代哭亦皆有服者也云三日之後哭無時者對未殯哭不絕聲而言卽下記既殯哭晝夜無時鄭注哀至則哭是也賈氏釋哭無時未的詳訂疑引周禮者挈壺氏凡喪縣壺以代哭者證人君縣壺代哭之事彼注云禮未大斂代哭所謂禮卽據此經代哭在小斂後言之也

一　右代哭

有緻者則將命擯者出請入告主人待于位喪禮略於威儀既小斂擯

儀禮正義卷三十七喪七

者乃用辭出請之辭曰孤某使某請事疏正義曰自此至以東言小斂後致有緻者不定之辭待于位卽阼階下之位經云緻者不云親緻是使人緻也故下言致命注云喪禮略於威儀既小斂有司之屬徹之也注云無絮對禰之屬有絮爲著者言之云有表裏而無著此注云無絮者降自西階徹者與緻者同此言以東謂徹者也禮解

擯者出告須以賓入

辭曰孤某須矣疏正義曰出告之賓也以賓入卽須亦待也出告之而云須者亦言主人待侯之意孤某須矣亦禮記文賓

入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面

委衣如于室禮降出主人拜送朋友親緻如初儀西階

東北面哭踊三降主人不踊

入中庭北面致命者斯時尸柩兩楹閒故北面也主人拜稽顙謝之禮記緻者致命曰寡君使某緻子拜稽顙是其朋友既委衣又還哭疏正義曰賓於西階上不背主人

儀同也賓升自西階出于足西面者謂出東而西面也委衣如于室禮謂委衣于尸東牀上如尸在室之禮也降出仍由尸足北轉而西降自人出拜送亦送于門外也鄭注禮記云不迎而送喪無接賓之禮敖氏云小斂以後主人于喪賓則出送之惟不迎賓耳以上是使人緻之禮朋友親緻如初儀至拜送之儀但親緻不致命耳西階東北面哭踊三是異于初儀者故特言之主人不踊辟君也注云朋友既委衣又還哭於西階上不背主人者據經云東北面是鄉向尸哭之故亦不

自西階以東

帛爲褶無絮雖複與褌同有裳乃成稱不疏

儀禮正義卷三十七喪七

者降出宰夫五人舉以東降自西階又曰宰夫舉緻升自西階西面坐取之降自西階彼君禮宰夫徹之此士禮當升自西階西面坐取之降自西階又曰宰夫舉緻者賈疏云褌者所以緻主人未必用之斂不以褌而緻者以褌者與緻者同此言以東謂徹者也禮解

緻者以褌則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東

帛爲褶無絮雖複與褌同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也古文褌爲襲

正義曰喪大記小斂君大夫士皆用複衣褌衾大夫士猶小斂也鄭注褌祫也君衣複衾大斂君褌衣褌也是複有著褌無著矣士小斂大斂皆不以褌而緻者以褌者所以緻主人未必用之斂之耳執領右執要徹衣者亦如之亦左執領右執要也升降自西階徹者與緻者同此言以東謂徹者也禮解曰緻雖複與褌同有裳乃成稱不用表也者凡褌必有裳乃成稱與褌同也複與褌對文異散亦通喪大記曰袍必有表以其褻此褌非褻衣故不用表也云以東藏以待事也者鄭注禮記云以東藏于內彼含緻在殯後故但言藏此在末大斂之前故云藏以待事謂待大斂之事陳之也云古文褌爲襲者說文褌祫衣也一曰複衣也襲袭衣也斂始于襲襲始于袍故單言袍也袍是汎指斂服言之故鄭從今文作褌也

右小斂後致緻之儀

宵爲燭于中庭宵夜也燭大燭疏正義曰此小斂日之宵也自始
言宵不言夕則是終夜設燭也禮記士喪有與天子同者
三其終夜燭及乘人專道而行疏也禮記士喪有與天子同者
先明故竟夜燭也注云宵夜燭及乘人專道而行疏也禮記士喪有與天子同者
毛傳說文皆以庭燎爲大燭少儀主人執燭抱燭注云末
燕曰燋是燋與燭同鄭云大燭者亦謂此燎爲大燭也餘
詳燕禮○張氏爾岐云以上皆親喪第二日禮今案白虎
通引禮曰天子諸侯三日小斂大夫士
二日小斂是士之小斂在第二日也

右小斂之夜設燎

厥明滅燎陳衣于房南領西上綃絞紟衾二君襚祭服散
衣庶襚凡三十稱紟不在算不必盡用紟單被也衾二者
始死斂衾今又復
儀禮正義卷二十七　喪二

制也小斂衣數自天子達大斂則異矣疏正義曰自此至
喪大記曰大斂布紟絞縮者三橫者五疏饌東言陳大斂
斂同喪大記士與大夫皆陳衣于序東西領南上鄭云蓋
天子之士綃記士與大夫皆陳衣于序東西領南上鄭云蓋
君賜也祭服散衣皆主人之衣而亦在庶襚之前
君襚尊君賜也祭服散衣皆主人之衣而亦在庶襚之前
三十稱與喪大記士陳數同言凡者謂自君襚至庶襚共
三十稱也紟不在算不在三十稱之數也喪大記曰絞紟
紟不在算不在三十稱之數也喪大記曰絞紟
之事○厥明者小斂之次日也從之第三日也陳衣于房南領西上與小
斂同終夜燭則燎固終夜達旦矣陳衣于房南領西上與小

七稱上公九稱天子十二稱謂大斂天子當百二十稱上
公九十稱侯伯子男七十稱今云君百稱者據上公舉全
數而言之或五等同百稱也此篇賈疏謂喪大記士三十
稱大夫五十稱君百稱不依命數是亦喪大記曰大斂布絞
自二十稱以無正文故說各異也引喪大記又曰大斂異也喪大記又曰
縮者三橫者五者證大斂之絞與小斂同縮者三橫者五又取布二
絞一幅爲三彼注云大斂之絞一幅三析用之孔疏縮者
三謂取布一幅分裂之作三片直用之橫者五又取布二
幅分裂之作六片而用
五片橫之於縮下也

木柵髹豆兩其實葵菹芋嬴醢兩籩無縢布巾其實棗不
擇脯四脡此饌但言東方則亦在東堂下也髹白也齊人
或名全菹爲芋縢緣也詩云竹柲緄縢布巾籩
巾也籩豆具而有巾蓋之也特牲饋食禮有籩巾今文嬴爲蝸古文縢爲絅
其實醯酒醴酒各一甒也角觶以角爲之木柵以木爲之
下記云實角觶四木柵二素勺二此不言勺省文甒解柵
豆籩葵菹嬴醢俱詳士冠禮敖氏云始死之奠用吉器小
斂用素俎至是乃用髹豆而籩無縢皆以漸變之菹云芋
栗不擇脯四脡亦皆變於吉也注云此饌但言東方則
亦在東堂下也而云西方盥如東方是東方即東堂下矣故
鄭云亦在東堂下也下記云設掘于東堂下南順齊于坫
饌于其上正指此饌言云髹白也者廣雅釋器云髹黑也
是毛布色白此豆亦白故取以爲名也云齊人或名全
菹爲芋者賈疏云鄭于周禮醢人注云細切爲齏全物若
菹此云齊人名全菹爲芋者菹法舊短四寸者全之
若長於四寸者亦切之但喪中之菹葵雖長而不切取齊
人全菹爲芋之解也今案說文云芋大葉實根駭人故謂
之芋也是芋爲麤大之稱此經云全菹芋亦是麤略之意
故鄭取當時方言釋之云縢緣也詩云竹柲緄縢者此鄭
以意釋之引詩爲證案毛傳云縢約也凡緣邊有約束之
意故以縢爲緣此與髹豆皆是喪器無飾故鄭注檀弓竹
不成用亦引此邊無縢爲說也柲詩本作閟詳後云布巾
籩巾也籩豆具而有巾神之也者凡士虞特牲祭皆用兩
是以神道事之故云神之也案特牲饋食禮記云籩巾以
此引之者證布巾爲籩巾但據下記云凡籩豆實具設
皆巾之則豆亦有巾鄭恐人以籩盛乾物或無巾故特言

之也今文嬴爲蝸詳士冠禮古文縢爲匊者胡氏承珙云縢正字匊聲轉僭字故鄭從今文也**奠席在饌東**堂下也斂席大斂之下莞上簟簟以葦爲之席在奠神之奠而有疏正義曰奠席即下設于奧用以奠者在饌北亦陳于奧之周禮司几筵曰凡喪事設葦席則大斂奠席亦葦席歟敖氏云此二席皆不在棜大斂之奠在室遠于尸柩故始用席以存神也注云大斂奠而有席彌神之也今案據此則上注盛之也當作神之**又有席是彌神之也**今案據此則上注盛之也當作神之**統于尸**案士喪禮奠席在北斂席在其東注大斂奠而**不**西面可知朝廟乃奠如初祖奠布席乃奠如初是柩側之**奠席亦東面也**又載柩則**柩西不云何面當亦東面**大遣奠經不云席敖氏繼公曰**席皆東面也**既夕禮遷柩注從奠設如初東面也既夕禮設于奧東面朝夕哭奠不云席蓋因大斂奠之席朔月奠及薦新奠皆如初奠之儀是室中奠**不西面者特性少牢皆設席于奧東面則天子諸侯亦不**始卒奠及小斂奠經皆不云有席蓋此時尸尚在席上故**此設之次亦如殯奠既云如殯奠則亦有席東面矣至於**不用席奠無席則統于尸也從奠用席不**於柩者既殯則以神事之不同未殯時也**掘肂埋肂

士殯見肂塗上帷之又曰君大夫殯用漆二肂二束疏正義曰李氏如**士殯用漆三肂三束大夫殯用漆二肂二束**疏正義曰君**棺之坎也掘之於西階上**肂小要也喪大記曰君殯用輴**至于上畢塗屋大夫殯**西階之間周人殯於西階之上故知於西階上掘坎也云肂**之不同未殯時也**掘肂見肂**埋肂**主云見肂者肂出見于平地坎淺之節也張氏爾岐云**肂所以聯合棺與蓋之縫者今謂之銀錠扣見肂者坎不**沒棺其肂見於上也**注云肂埋棺之坎也者說文肂作**殮云瘞也瘞與埋義同故謂埋棺之坎爲肂也者說文肂**下就牆攢其三面塗之不及棺者言攢中狹小裁取容棺**士不攢掘地下棺見小要耳帷之鬼神尚幽闇也士達于**天子皆然今案檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧**于椁上畢塗屋喪大記但云君殯用輴故知諸侯也鄭**又引喪大記君蓋用漆三肂三束大夫用漆二肂二束**士蓋不用漆二肂二束者證肂之制孔疏云肂謂燕尾合**棺縫際也束謂以皮束棺也棺兩邊各三肂再當肂上輒**以牛皮束之故云三肂三束也大夫士用橫肂有二再肂**有束故云二肂二束也士卑不漆二肂二束與大夫同檀**弓云棺束縮二橫三者據君言也若大夫士橫唯二束此**文是也今案檀弓曰棺束縮二衡三肂二衡三肂再**爲橫肂今小要孔疏云棺束者古棺木無釘故用皮束合之縮二者縮縱也縱束者二行也衡三者橫束者三行也**肂每束一者肂小要其形兩頭廣中央小先鑿棺遷及兩頭合際處作坎形以小要連之令固棺每束之處則**之肂連之若豎束之處則豎著其肂以連棺蓋及底之木**使與棺頭尾之材相固據此則肂有豎者有橫者豎者兩**爲之兩端大中央小銀錠扣之說較勝**棺入主人不哭升棺用軸蓋肂下**軸軼

軸也饌狀如牀疏正義曰檀弓曰天子之棺四重水兕革**軸其輪轅而行**疏棺被之其厚三寸椑四寸上大夫大棺**皆周**椑棺一梓棺二四者**周**棺之肂入寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸鄭注大**棺棺之肂表者也檀弓天子之棺四重以內說而出也然**則大棺及屬用梓椑用杝以是差之上公革棺不被三重**也諸侯無革棺再重也大夫無椑一重也士無屬不重也**庶人之棺四寸趙簡子云不設屬椑時僭也今案棺制此**二經及注具之矣棺入主人不哭者朱子曰動尸舉棺擗**踊無算然殯斂之際亦當輟哭臨事務令安固不可但哭**而已此其義也升棺用軸者斂時第以軸升棺而不以繯與天子諸侯用輴以升棺輴亦入殯中者異矣故下遷祖**仍用軸蓋棺蓋也蓋肂下謂升棺時蓋仍肂堂下俟置棺**于肂然後舉以升斂氏謂蓋肂棺下恐非**注云軸軼軸**軼遷于祖用軸下**熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南**

熬所以惑虮蝨令不至棺疏正義曰喪大記曰熬君四種**菊也爲舉者設盆盥於西**疏正義曰喪大記君四種六筐士二種**大夫三種六筐士二種**

四簋加魚腊焉鄭注烝者煎穀也士喪禮曰烝黍稷各二簋又曰設烝肉各一簋大夫三種加以粱君四種加以稻小祝設烝鄭注亦引喪大記及此經爲證今案說文云烝火气上行也从豆从烝烝亦火气上行也从豆从烝作鬻方言云烝火乾也凡以火而乾五穀之類自山而東齊楚以往謂之烝經言黍稷二種也各二簋四簋也又云有魚腊皆與窓大記合但彼云加魚腊此云有魚腊則魚腊與黍稷之上此云有謂簋中有魚腊則魚腊與黍稷加於黍稷之上也或以注有設盆盥于西南句連引饌于西南爲陳盆盥此說非也鄭注小祝引此經後設于棺旁是可證矣　注云烝所以惑蚍蜉令不至棺旁蚍蜉大螘學記蛾子時術之鄭注云蚍蜉也蛾一作蟻蚍蜉也蛾蚍蜉者爾雅釋蟲云蚍蜉大螘郭注云蟻卽俗所謂馬蟻鄭於舍人小祝注皆作蟻說注惑大記云將塗設于棺旁所以惑蚍蜉蚍蜉聞其香氣會九孰多孰少乎謹案述聞之說是也惑大記孔疏云特牲或締或布而兼言締布也否則鰒魚亞用而欲合其數爲或締或布而兼言締布也否則鰒魚亞用而欲合其數爲七俎之陳如小斂時者前小斂惟豚一俎七體及陳俎七皆如小斂時也士用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬李氏如圭云凡言合升者皆幷髀升體解則否凡腊用全此及庶禮用左胖者喪禮略敖氏云凡腊必去髀不以豚解解體解合升胖升而異　注云其他皆如初謂豚體及七俎之陳如小斂時者也其他豚解爲七體及陳俎七皆如小斂時也

合升左右體升合升其他皆如初謂豚體及七俎之陳如小斂時合升四鬠亦相互耳　疏　正義曰大斂陳三鼎其他皆如初謂豚體及七俎之陳如小斂時合升四鬠亦相互耳者小斂四鬠爲七體文互見耳　燭俟于饌東

設於東方之盥則注云爲奠設盥與此別賈疏誤詳訂疑　陳三鼎于門外北上豚合升左右體升合升其他皆如初小斂陳三鼎盛於小斂之類自山而東齊楚以往謂豚體及七俎之陳如小斂時合升四鬠亦相互耳　疏　正義曰大斂於西階東面北上亦西面呂氏春秋云魚之美者洞庭之鱄廣韻鱄出洞庭湖易井谷射鮒鄭注射鮒魚徼小廣雅鱨鮧也鱨一作鯧俗作鯽蔡氏德晉云鱨鮧皆常用之魚也釋文鱄市轉反劉市專反姜氏兆錫以爲當音團謂魚似鮒而尨尾恐非王尙書經義述聞云魚鱄鮒九者或用鱄或用鮒其數皆九也當以魚鱄鮒九當以升魚鱄鮒猶冪尊鮒而兼言鱄鮒九句九爲一句鼎或鱄或鮒而兼言鱄鮒九句九爲一句士虞禮記升魚鱄鮒亦爲一句一句九爲一句庶禮用左胖者喪禮略敖氏云凡腊體解則否凡腊用全此及庶禮用左胖者喪大記孔疏云特牲豚解合升胖升而異　注云其他皆如初謂豚體及七俎之陳如小斂時者前小斂惟豚一俎七體及陳俎七皆如小斂時也其他豚解爲七體及陳俎七皆如小斂時也　注云有魚腊與窓大記合但彼云加魚腊此云有魚腊則魚腊與黍稷之上此云有謂簋中有魚腊則魚腊與黍稷加於黍稷之上也或以注有設盆盥于西南句連引饌于西南爲陳盆盥此說非也鄭注小祝引此經後設于棺旁是可證矣　注云烝所以惑蚍蜉令不至棺旁蚍蜉大螘學記蛾子時術之鄭注云蚍蜉也蛾一作蟻卽俗所謂馬蟻鄭於舍人小祝注皆作蟻說注惑大記云將塗設于棺旁所以惑蚍蜉蚍蜉聞其香氣會九孰多孰少乎謹案述聞之說是也惑大記孔疏云特牲或締或布而兼言締布也否則鰒魚亞用而欲合其數爲七俎之陳如小斂時者前小斂惟豚一俎七體及陳俎七皆如小斂時也其他豚解爲七體及陳俎七皆如小斂時也士用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬李氏如圭云凡言合升者皆幷髀升體解則否凡腊用全此及庶禮用左胖者喪禮略敖氏云凡腊必去髀不以豚解解體解合升胖升而異　注云其他皆如初謂豚體及七俎之陳如小斂時者前小斂惟豚一俎七體及陳俎七皆如小斂時也其他豚解爲七體及陳俎七皆如小斂時也　注云有魚腊與窓大記合但彼云加魚腊此云有魚腊則魚腊與黍稷之上此云有謂簋中有魚腊則魚腊與黍稷加於黍稷之上也或以注有設盆盥于西南句連引饌于西南爲陳盆盥此說非也鄭注小祝引此經後設于棺旁是可證矣　注云烝所以惑蚍蜉令不至棺旁蚍蜉大螘學記蛾子時術之鄭注云蚍蜉也蛾一作蟻卽俗所謂馬蟻鄭於舍人小祝注皆作蟻說注惑大記云將塗設于棺旁所以惑蚍蜉蚍蜉聞其香氣會九孰多孰少乎謹案述聞之說是也惑大記孔疏云特牲或締或布而兼言締布也否則鰒魚亞用而欲合其數爲七俎之陳如小斂時者前小斂惟豚一俎七體及陳俎七皆如小斂時也其他豚解爲七體及陳俎七皆如小斂時也士用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬李氏如圭云凡言合升者皆幷髀升體解則否凡腊用全此及庶禮用左胖者喪禮略敖氏云凡腊必去髀不以豚解解體解合升胖升而異　注云其他皆如初謂豚體及七俎之陳如小斂時者前小斂惟豚一俎七體及陳俎七皆如小斂時也其他豚解爲七體及陳俎七皆如小斂時也　注云有魚腊與窓大記合但彼云加魚腊此云有魚腊則魚腊與黍稷之上此云有謂簋中有魚腊則魚腊與黍稷加於黍稷之上也或以注有設盆盥于西南句連引饌于西南爲陳盆盥此說非也鄭注小祝引此經後設于棺旁是可證矣　注云烝所以惑蚍蜉令不至棺旁蚍蜉大螘學記蛾子時術之鄭注云蚍蜉也蛾一作蟻卽俗所謂馬蟻鄭於舍人小祝注皆作蟻說注惑大記云將塗設于棺旁所以惑蚍蜉蚍蜉聞其香氣會九孰多孰少乎謹案述聞之說是也惑大記孔疏云特牲或締或布而兼言締布也否則鰒魚亞用而欲合其數爲七俎之陳如小斂時者前小斂惟豚一俎七體及陳俎七皆如小斂時也其他豚解爲七體及陳俎七皆如小斂時也士用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬李氏如圭云凡言合升者皆幷髀升體解則否凡腊用全此及庶禮用左胖者喪禮略敖氏云凡腊必去髀不以豚解解體解合升胖升而異　注云其他皆如初謂豚體及七俎之陳如小斂時者前小斂惟豚一俎七體及陳俎七皆如小斂時也其他豚解爲七體及陳俎七皆如小斂時也

右陳大斂衣奠及燔具

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊　祝徹與有司當徹小斂之奠者小斂設盥於饌東有巾大斂設盥於門外彌有威儀　疏　正義曰自此至徹饌言徹小斂之奠者將大斂也周禮

大祝大喪徹奠饋食禮釋官云此奠徹者夏祝也升自阼階丈夫踊義見前注云祝徹祝與有司謂執事者注以一人也敖氏云祝徹但言祝徹故特明之見徹小斂之奠有司當徹小斂之奠者非祝以經但言祝徹與有司當徹小斂之奠者非祝徹題下事也唯言祝見其尊者耳是也云小斂設盥於饌東以大斂設盥變於小斂設盥於門外此不言設略也李氏如圭云盥當亦于饌東有巾大斂設盥於門外亦有巾也下既夕言鳳興設盥于祖廟門外亦有威儀小斂盥有巾則大斂亦有威儀小斂是有威儀也

執事者以待授執巾者於尸東使先待於阼階下也敖氏寅亮云執事者則扡尸東可知矣執事受而立待則位宜如前阼階下敖氏謂以巾授於阼階下又謂執事以巾置于饌東前小斂奠用此巾今大斂奠仍將巾之故云以待待字意前小斂奠用此巾今大斂奠仍將巾之者此釋覆小斂奠者宜先徹上祝受巾之故此亦祝徹之也

徹巾而不言降授執巾者於尸東使先待於阼階下者褚氏寅亮云授執事者則扡尸東可知矣執事受而也敖氏謂以巾授於阼階下又還徹醴也者祝既授巾還徹醴撰下文而言也

徹饌先取醴酒北面相待俱北面立

疏正義曰敖氏云饌不必改今案褚說是也取醴酒亦祝及執事者一人如前奠時吳氏廷華云醴酒先升而後設此先取者以降仍扡先也注云醴酒北面立者立以待取籩豆俎者俱降也

降自西階

疏正義曰敖氏云饌不必改今案褚說是也取醴酒亦祝及執事者一人必相待俱降者以升降爲踊節故必俱也

其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設于序西南當西榮如設于堂

爲求神於庭孝子不忍使其親須臾無所憑依也云堂謂尸東也者謂此設于序西南者畢事而去之凡奠設于序西南其餘謂取之也

疏正義曰敖氏云其餘謂取籩豆俎者也先設者先取之後設者後取之既取俟執醴酒者行而從之俱降此新奠乃徹於未斂之前者爲辭斂故爾今案取先設者或設謂甲設豆此時仍取豆乙設籩此時仍取籩義亦通出于足降自西階亦由尸足北轉而西而降自西階也婦人踊義見前設于序西南當西榮者謂西也敖氏謂設于堂降自西階乃云設于序西南又云如設于堂則扡庭而不扡庭於堂復設於庭不知神之所扡於彼乎於此乎故復求於此也者謂既設於堂復設於庭孝子不忍使其親須臾無所憑依也

疏正義曰求神於庭孝子不忍使其親須臾無所憑依也云堂謂尸東也者畢事而去之凡奠設于序西南其餘謂取籩豆俎者也先設者先取之後設者後取之既取俟執醴酒者行而從之俱降此新奠乃徹於未斂之前者爲辭斂故爾今案取先設者或設謂甲設豆此時仍取豆乙設籩此時仍取籩義亦通出于足降自西階亦由尸足北轉而西而降自西階也婦人踊義見前設于序西南當西榮者謂西也敖氏謂設于堂降自西階乃云設于序西南又云如設于堂則扡庭而不扡庭於堂復設於庭不知神之所扡於彼乎於此乎故復求於此也者謂既設於堂復設於庭不知神之所扡於彼乎於此乎故復求於此也奠以依神此時舊奠已徹而新奠尚未設故徹之而仍設於此俟新奠設乃去之雖暫不忍使其無所憑依也云堂謂尸東也者謂此設于庭一如堂上尸東陳設之次第也云凡奠設于序西南者畢事而去之者凡奠謂此小斂奠及後各奠也賈疏云將徹後奠則設先奠于序西南待設後奠事畢則去之不巾以不久設故也

豆北南面東上

也執醴尊不爲便事變位

如初者如其醴酒北面西上

疏正義曰醴酒謂執醴變位

執酒者執事謂執豆俎之人立于豆北待執醴酒者設訖隨之同遞新饌也

注云如初者如其醴酒北面西上也

者前奠于尸東時執醴酒者先升北面西上今設于庭時仍北面西上是位如初不變也云執醴尊不爲便事變位者以執豆俎之人前立于俎北面上今東上者爲事訖向東爲便是變位矣故云執醴尊不爲便事變位也李氏如圭云下徹設大斂奠醴酒北面西上豆西南面籩俎既鎔立于執豆之西東上酒鎔復位醴鎔于西與此同則亦執籩豆俎者變位而執醴酒者不變也

乃遞饌東方之新饌

事者遞新饌處以待事

注云東方之新饌注恐人不辨何方故特明之遞之者以大斂訖將設新饌於室也

疏正義曰敖氏謂執及執事者謂祝及執饌者經但言遞新饌

右徹小斂奠

帷堂徹事畢 疏正義曰自此至主婦亦如之言大斂之事吳氏廷華云小斂訖徹帷至是帷之以徹事畢將大斂也婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面 祖大斂變也不言髽免髽小斂以來自若矣 疏正義曰小斂後婦人位在阼階上今在尸西東面者以男子將升故也親者謂眾主人也主人及親者升自西階出于足西面則在尸東矣婦人出阼階上轉而西面亦出于足可知也○注盛氏集編本據賈疏及集說於大斂變也者前小斂袒斂畢乃襲此將大斂故又變襲爲袒也云不言髽免髽小斂以來自若矣者以男子髽髮免婦人髮自小斂以來俱若是未改故不言也至成服乃易之 士盥位如初 亦既盥並立于面階下俟舉尸此二人以並東面立于面階下俟舉尸亦如之故注云亦既盥並立面階下也 布席如初 亦下莞上簟亦如小斂於阼階上於 疏正義曰如初謂席之下莞上簟其布之處則異 注云鋪於阼階上 疏正義曰時也其布之則斂時在外指衣言此時先布之序先絞次絞布于阼階席上也其布之則斂時在外指衣言此時先布之則斂時在外 楹間爲少南近阼階也 商祝布絞紟衾衣美者在外君 紟次衾次衣美者在外也君襚先祭服祭服先散衣美者即指君襚言秦氏蕙田云服之美者莫如君襚大斂于阼是也散衣美者即指君襚大斂之所以章君之賜也故在外而不在內放氏云君襚不倒尊也以祭服視斂衣則祭服亦有倒者矣今案喪大記云小斂大斂祭服不倒大斂言君襚不倒者喪大記統君大夫士禮故以君襚爲尊小斂不用大斂言故以祭服爲尊此士禮之也李氏如圭云襲以明衣裳親身則祭服美者居外小斂衣美者在中大斂衣美者在外三相變 注云至此 疏正義曰有大夫則告以方斂之 疏正義曰有大夫則告謂此時有大夫來則告以方斂也檀弓曰大夫弔當事而至則辭焉是也注云後來者謂方斂之後而來對未斂之先來者言也主人小斂後位在阼階下若未大斂卽拜之此方斂不及拜故使人告之也云非斂時則當降拜之者此鄭申釋經意言大夫來非當斂時則主人雖在堂上亦當降拜之矣放氏云告謂告以主人方有事未及拜賓也非斂時則位在下來卽拜之語尤明切儀禮經是後人所記時有參差鄭氏注周公作斂次叙完密禮記是後人所記時有參差鄭氏注亦不能無出入如檀弓云大夫弔當事而至則辭焉此經之傳此經斂有大夫則告於布席布絞紟衾衣之下正所謂當事也鄭注檀弓云辭猶告也據此經釋之是矣而又云主人無事則爲大夫出此告也以主人有事猶告者前小斂袒斂畢乃襲此將出字便含混蓋意欲牽合喪大記則出之文也案喪大記則出與下士妻不當斂則爲命婦出皆爲出於室蓋始死男女哭位俱在室也小斂後主人位在阼階下無所謂出又喪禮非君命無出門迎法則亦不得以出爲出門喪大記之文本與禮經不合前已辨之小斂爲君命出士之喪於大夫不當斂則出據此文上俱云小斂爲寄公國賓出大夫之喪未小斂爲大夫出士之喪於大夫不當斂則出士妻不當斂則爲命婦小斂爲命出士之喪亦指未小斂言也此經未小斂唯爲君命出若如記文則未小斂於大夫亦出其誤明矣鄭注此經云唯君命出以明大夫以下時來弔襚不出也而檀弓自西階階東北面東上既馮尸大夫逆降復位注云視斂姜氏兆錫欲與此經牽合爲一謂此告而大夫因升視斂以降也劉氏台拱遂云有大夫則告者以主人當事告大夫使升視斂也注恐未然今案記所云大夫升自西階視斂當指未斂時先至之大夫言君於士向視斂豈大夫先至而不視斂乎記又云大夫逆降復位明是先已在位可知若後來者聞告而升視斂則先本無位安所謂復襚也有大夫則告以是考之姜氏劉氏之說非矣 士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷主

階下位主人踊無算亦如小斂也卒斂徹帷堂矣主人馮如初主婦亦如之（疏）正義曰士舉遷尸謂自堂上兩楹間遷尸于阼階上復位復西斂時也主人西面主婦東面袁大記曰士卒斂宰告于馮之踊夫人東面亦如之此雖記君大斂禮後節亦略與士同

右大斂

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋（棺在肆牌中斂尸焉所謂殯也檀弓曰殯於客位（疏）正義曰自此至踊襲言殯於西階上之事○奉尸斂于棺乃蓋謂加蓋于棺也吳氏廷華云亦士舉男女奉之經言主人者明所統也敖氏云納尸於棺則尸藏不見矣故亦以斂言之蔡氏德晉云殯時亦南首經不言者自始從遷尸以來皆南首故不必言也　注云棺在肆中者前升棺時已置棺於肆中至是奉尸入棺所謂殯也以經言斂未言殯故注明之又引檀弓以證之客位西階上也檀弓曰殯於客位（疏）正義曰檀弓文有奉尸於堂兩楹間之事既乃遷於戶內小斂後又有奉尸於阼檀弓坊記亦舉大略言之耳公羊傳定元年正棺於兩楹之間大斂於阼階殯於西階之上祖於庭葬於墓奪孝子之恩動以遠也又云禮天子五日小斂七日大斂諸侯三日小斂五日大斂卿大夫二日小斂三日大斂而成服

主人降拜大夫之後至者北面視肆（北面於（疏）正義曰大夫之後至者即上注云後來者告以方斂未及拜故既斂於棺即降拜之義並詳上北面視肆　注云北面於西階東謂主人降拜賓後即杜堂下西階東視肆也吳氏廷華則謂升階視之塗必親沐之也今案吳氏之說似長經不言升階文省耳）

眾主人復位婦人東復位（阼階上下之位（疏）正義曰眾主人復位復阼階上之位婦人東復位復阼階下之位方氏苞云揭眾主人婦人之復位則主人奉尸斂于棺皆從至西階視蓋與肆可知矣遷尸者士而男女奉之皆如初亦可知矣）

設熬旁一筐乃塗踊無算（以木覆棺上而塗之（疏）正義曰敖氏云袁大記注引此云旁各一筐是此經脫一各字也各各黍稷也每旁二筐先大父三禮札記云此經無各字有三證孔疏述注無各字一證也鄭注周禮小祝亦引此經作旁一筐無各字二證也袁大記注末云四筐則首足皆一其餘設於左右若干馮之踊夫人東面亦如之此雖記君大斂禮後節亦略與士同

右斂

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面（執燭者先升堂照室自是

不復奠於尸祝執巾與執席者從入爲安神位疏正義曰自此至室中西南隅謂之奧執燭南面巾委於席右丈夫踊言大斂奠之事○燭卽俟于饌東者巾卽前祝徹以授執事者至是祝仍受巾執之與執席者俱從執燭者升自阼階入室而設于奧也凡爲神設席于室中者皆東面士虞禮祝布席于室中東面是也儀禮釋官云此祝亦先升堂照室者以須燭照之爲明故燭先升敖氏云周人斂用日出故既斂而室猶闇須用燭也云自是不復奠於尸者小斂以前皆奠於尸東自大斂奠以後朝夕奠朔月薦新奠皆尸柩在西階上而奠於室中故云自是不復奠於尸也餘詳前其所以不奠於尸柩既殯不可復奠於其側故室奠而奠於尸柩既殯不可復奠於其側故室也今案此卽廟祭之始也云祝執巾與執席者從入爲安神位也此時未奠而先以巾席設于奧是安神位者以奠柱室之南執燭者須近北照之爲便故云南面也云巾云室中西南隅謂之奧者爾雅釋宮文云執燭南面者以委於席右者設席東面則以南爲右吳氏疑義云巾以覆奠而奠陳于席委巾席右便其事也賈以神爲設非○案敖氏以巾席俱祝執之與人執一物未審可有執二物否俟考

祝反降及執事執儀禮正義卷二十八　五

饌東方饌正義曰祝反降階下適東方饌之饌而與執事者執饌以待也

士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列膴進柢

如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼎杜載之儀魚左首設而北上進鬐南鬐脊也左首進鬐亦未異於生也凡未異於生者不致死也古文首爲手鬐爲脊疏正義曰士盥舉鼎入西面北上如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼎杜載之儀魚左首設而北上進鬐南鬐脊也左首進鬐亦未異於生者不致死也古文首爲手鬐爲脊者案士虞禮魚十五而九也是每列三魚三而九也膴進柢與脅同也注云魚左首設而北上以脊爲上也魚三列則正義曰鼎入亦設於阼階前北上以脊爲上也凡未異於生也凡

執事者從之故云先由也儀禮釋官云此祝亦夏祝也敖云經惟云闔戶是煽未嘗啓明矣賈疏云重主道爲神馮依之故丈夫取以爲踊節也○禮經釋例云凡奠升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊奠畢降自西階丈夫踊謂之要節而踊案士喪禮小斂奠者由重南東丈夫踊奠畢由足降自西階婦人踊奠畢降自西階主人踊升自西階主婦人踊注不云降時踊者以經直有君與主人要節而踊朝夕哭之儀與賓異也注云小功以下至此可以歸至朝夕朔奠之日近者亦入哭限也若至葬時皆就柩

右大斂奠

賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外小功以下至此可以歸異門大功亦存焉

疏正義曰自此至主人揖就次言送賓送兄弟及出就次之儀踊者以方拜送賓也于門外亦通寢門外也下同主人復入與兄弟北面哭殯親之設與賓異也注云小功以下至此可以歸者以兄弟出主人拜送與賓出婦人踊主人不言親者則親者亦在兄弟之文然此經但言主人兄弟之中故鄭別之云小功以下功以下至此可以歸以小功以下疎遠也賈疏云既殯雖歸至朝夕朔奠之日近者亦入哭限也若至葬時皆就柩也自重北面而徹疏云小斂奠升自阼階丈夫踊今徹者亦門外盥訖入由重東主人踊故云徹時要節而踊也此經釋例云凡奠升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊降之朝廟奠亦設于庭皆不要節而踊者再設故也

主人要節而踊注云要節者變于奠也此徹無由重南東之踊節者變于奠不云及朔奠從奠不云踊者文不具耳

疏正義曰自此至主人揖就次言送賓送兄弟及出就次之儀踊者以方拜送賓也于門外亦通寢門外也下同主人復入與兄弟北面哭殯親之設與賓異也注云小功以下至此可以歸者以兄弟出主人拜送與賓出婦人踊主人不言親者則親者亦在兄弟之文然此經但言主人兄弟之中故鄭別之云小功以下功以下至此可以歸以小功以下疎遠也賈疏云既殯雖歸至朝夕朔奠之日近者亦入哭限也若至葬時皆就柩

揖就次次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可止則止

疏正義曰言衆主人出門哭揖衆主人亦在哭位矣東方寢門外之東方闔門自內闔之殯宮宮寢清靜也主人揖就次于是揖衆主人而就次次上文兄弟等爲宥親衆主人亦各就次也姜氏兆錫云上文主人踊猶其升階升時也亦既盥乃入入由重東而主人踊猶其升階升時也亦既盥乃入入由重東而主人踊猶其升階升時也亦既盥乃入入由重東而

主人等爲嫡屬故但云出門不云拜送而且面面于東方以待就次矣揖盪示使就次然方氏苞云主人既殯就次而後有苫有塊則未殯之前有坐起而無寢興明矣注云次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也者次喪居之總名喪大記曰父不次於子兄弟不次於弟注謂不就其次殯宮爲次以居是也服有輕重則居亦有異故鄭分別言之倚廬堊室詳喪服傳斬衰章問傳云父母之喪居倚廬寢苫枕塊齊衰之喪居堊室苄翦屏柱而已間傳曰斬衰三日不食齊衰不食疏云三日不食者謂三日之內不食三日後乃食粥朝夕哭奠而已大功之喪三不舉樂三不舉樂三不食謂三日之內不食三日後乃食粥朝夕哭奠而已小功緦麻不舉樂不食謂三日之內不食三日後乃食粥朝夕哭奠而已是大功小功緦麻皆三不舉樂三不食也不納大功之喪寢有席小功緦麻牀可也此鄭所本也喪大記亦云父母之喪居倚廬寢苫枕塊齊衰之喪居堊室苄翦屏柱而已間傳不符案異門大功亦歸是賈之誤解而又有牀第則幾與常居無異是服之至輕也

右大斂畢送賓送兄弟及出就次之儀

君若有賜焉則視斂既布衣君至賜恩惠也斂大斂君視大斂之成服之後疏○正義曰自此至主人拜送言君臨視大斂之往則錫衰○疏○儀○正義曰自此至主人拜送言君臨視大斂之事又曰士柱奠壹往焉又曰士柱奠壹往焉案君於士禮宜既而往焉有疑義云所傳者異當以此經爲斷是也同吳氏廷華云賜恩惠也者鄭以視斂加恩賜者則視大斂故云若有賜焉則視斂也言若有者其常也既布衣君至者敖氏云君欲視斂則使人告喪家故主人不敢升堂而先布絞紟衾衣以待其來而君往焉使人戒之言既奠而往使人戒則未奠而君至又曰大夫士既殯而往亦使人戒可知敖本此爲解其說是也禮記曰公視大斂升商祝鋪席乃斂席與喪大記不同疏云賜恩惠也者鄭以視斂加賜於常禮之外故爲恩惠注云喪大記云又注喪大記云爲之賜謂有恩惠是也云斂大斂者據喪大記文也案喪大記曰君於大夫大斂是恩賜案隱元年卿小斂公子益師卒公不與小斂故不書日者熊氏云彼謂卿也卿則小斂焉爲之賜則未襲而往故昭十五年有事于武宮籥入叔弓卒樂卒事而往可也故鄭云去樂卒事公羊云君聞大夫之喪去樂卒事而往未襲也今案據此則小斂而往是常加賜則未襲而往大夫大斂而往是常

加賜則小斂而往士既殯而往人成服之後往則斂爲大斂非小斂也云君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰者案弔服主人成服之前異而未成服之前異也檀弓曰子游趨而出襲裘帶絰而入喪大記曰弔者襲裘帶絰弔者朝服裼裘加武帶絰鄭注始从弔者朝服裼裘小斂後乃襲而絰矣是小斂後主人之服以爲節始从主人笄纚深衣而袒括髮故弔者襲裘帶絰成服而後主人成服之後往則錫衰故弔者錫衰周禮司服弔服云君於卿大夫錫衰於士疑衰同姓則緦衰以弔之與此注異者蓋此經言視斂注言視斂也言若有賜加恩惠者而言其常也賈疏謂此士於君有師友之恩特賜與大夫同是已君加恩惠於士當視斂或有故未視斂既殯而往則錫衰有明文故爲錫衰也今案孔疏前一說與賈同後一說恐非注意又敖氏謂君視斂一說是也文王世子云君於卿大夫錫衰於士蓋疑衰同姓則緦衰以弔之與世子疏云士遠禮注云錫衰者謂士有後選於君有師友之恩與常士不同故錫衰也或諸侯弔士無文因諸侯弔之士總衰異姓之士疑衰則其常也賈疏謂君視斂一說與賈同後必錫衰有明文故爲錫衰也今案孔疏前一說與賈同後一說恐非注意又敖氏謂君視斂一說是也文王世子云君於卿大夫錫衰於士蓋疑衰同姓則緦衰以弔之與此注異者蓋此經言視斂注言視斂也言若有賜加恩惠者而言其常也賈疏謂此士於君有師友之恩特賜與大夫同是已君加恩惠於士當視斂或有故未視斂既殯而往則

卽逆也門廟門也及衆主人祖者斯時主人及衆主人蓋皆北面在中庭以南近門俟君之人也褚氏寅亮云君不視斂主人先袒而後布絞紒衣以俟至出迎君後始入而袒也此不哭固爲敬君矣但鄭注喪大記男子出寢門見人不哭云非其事處而哭猶野哭也義亦可參看巫止于廟門外祝

代之小臣二人執戈先二人後巫掌招弭以除疾病小臣惡之所以異於生也皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也小臣君行則在前疏氏如圭云後君升則俠阼階北面凡宮有鬼神曰庙此嬪宮而云庙門俟出廟門俟是也巫祝皆接神者先大父儀禮釋官云巫男巫祝喪祝周禮男巫無數其師中士四人喪祝上士二人中士四人下士八人諸侯男巫當下士喪祝當中士爲二士上士四人此二人先二人後喪大記君之喪浴小臣四人禮上士四人抗衾然則諸侯小臣亦四人也又云左之又云小臣周禮小臣掌正君之法儀者傳楚公子圍設服離衛叔孫穆子曰楚公子美矣君哉鄭子皮曰二執戈者前矣則小臣執戈蓋君之常衛今案二

人後亦執戈經不言者省文此巫祝小臣皆從君而來者也注云巫掌招弭以除疾病周禮男巫職文彼注云招弭招福也弭讀爲救救安也安凶禍也引之者以死喪是凶事而往未襲也其已襲則止巫去桃茢桃鬼畏桃也茢苕帚也所以掃除不祥云皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也者此鄭分別天子諸侯差等使祝代巫執茢並無執茢之文據檀弓注則巫祝桃茢並具爲天子禮諸侯使祝代巫執茢亦謂未襲以前也若已襲云後而鄭云是以不言之以前君臨臣喪則君使祝代巫執茢亦去之以前但此經並無執茢之文據檀弓注則巫祝桃茢並具爲天子禮諸侯使祝代巫執茢居前下天子也者此鄭分別天子諸侯差等爲下天子已襲之

周禮大胥注引或說云學者皆人君鄉大夫之子衣服采飾舍采者減損解釋盛服以下其師也又呂氏春秋仲春入舞舍采高誘注云舍猶置也初入學必禮先師置采帛於前以贊神也此此皆不以采爲菜與鄭異又夏小正萬用入學傳云大舍采洪氏震煊欲解舍采爲解釋采衣培習舍采當從康成作釋菜解以學記皮弁祭菜明云祭則其爲祭先師之禮無疑也若此經釋采萬氏斯大說似亦可從玉藻非列采不入公門鄭注列采正服下朝服亦玄冠玄衣纁裳禮記廁不加於采衣皆吉服此時大斂主人雖未成服然亦不可以吉服臨之故釋采而後入門以爲萬氏說於經亦合故並錄之

祝負壉南面主人中庭祝南面房中東鄉君牆謂之壉主人中庭進益北疏曰君升自阼階者郊特牲曰君適其臣升自阼階不敢有其室也西鄉尸也此經不言君位所在喪大記大夫之喪君升自阼階西鄉亦不言君位所在喪大記大夫士既殯而君往則云即位於序端大夫士既殯而君往則云即位於序端此經君視斂亦即位於序端故釋君位所在如朝夕哭弔之位見後升者先降位如朝夕哭弔之位疏引盧云即位於阼階然則此經君視斂當亦升阼階而位近序端

也祝負壉南面謂在房外堂上背東房之牆而南面也注云祝南面房中東鄉君者案中當爲戶之譌喪大記注云祝負壉南面房戶東也孔疏謂祝在君北房戶東也孔疏引盧云即位於序端謂君臨大夫將大斂時禮未卒斂疏正義曰凡馮尸興必踊也然經不言踊文皆略者以禮經釋例云凡君臨大斂及使人弔襚主人哭拜襚頴拜君撫尸心身不服膺也又子於父母馮之孔疏云君撫手按之者喪大記曰君於臣撫之皆馮也故喪大記曰凡馮尸興必踊言凡則是總目之也注云馮之類必當心又云馮者必坐是也拜稽顙成踊疏正義曰君反主人命之反也主人中庭之位也君坐撫當心喪大記文無成疏仍復中庭之位也君坐撫當心喪大記文

君哭主人哭拜稽顙成踊出出不敢必君之也中庭之南今云中庭明益北至庭也右中庭之南今云中庭君北房戶東也孔疏謂祝在君之北立於房戶之東此其明證蓋斯時君位近序端祝必立於房戶之東背當房之壉乃可南面鄉君若以爲在房中之東則是面壉而立不得云南面鄉君矣各本皆作中誤甚今正祝必鄉君者爲詔禮賈疏云案喪大記云君稱言視祝而踊鄉君之禮當節之也故須鄉君也而踊祝相君之禮當節之也故須鄉君也牆謂之序其房室之牆則皆謂之壉也云牆謂之壉者堂上惟東面牆謂之序其房室之牆則皆注云馮尸興必踊今文無成疏仍復中庭之位也君坐撫當心喪大記文

君反主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出按之凡馮尸興疏正義曰君反主人命之反也主人中庭之位也君坐撫當心喪大記文無成疏仍復中庭之位也君坐撫當心喪大記文注云馮之類必當心又云馮者必坐是也拜稽顙拜君撫之孔疏云君撫手按之者喪大記曰君於臣撫之皆馮也故喪大記曰凡馮尸興必踊也然經不言踊文皆略者以禮經釋例云凡君臨大斂及使人弔襚主人哭拜襚頴拜君撫尸心身不服膺也又子於父母馮之孔疏云君撫手按尸心上也是馮則服膺撫不服膺略有區別然總目之則是總目之也凡馮尸興必踊言凡則方氏苞云記之者見君

以君將降也南面則當坫之東疏正義曰復初位謂初入門右位注云於東壁也云南面則當坫之東者以君將降而衆主人辟故不言降時踊節故不云降時踊者以經直有君與主人踊降時婦人踊由重門外以君出宁辟之君要節而踊謂君踊而主人亦踊也喪大記曰君升自阼階而升西階也疏正義曰君要節而踊敖氏云要猶候也沈氏彤云此時未知所本又郝氏敬云要猶拽也吳氏廷華云要猶未的據樂記要其節奏鄭注要猶會也荀子行禮要節而安之楊注要遮也遮一訓遇見莊子釋文然則要節而踊謂會遇當踊之節而踊也主人從君踊而主人亦踊也喪大記曰君視祝而踊主人踊時也疏正義曰君要節而踊敖氏云要猶候也沈氏彤云此猶歸也今案此二訓亦未的據樂記要其節奏鄭注要猶會也荀子行禮要節而安之楊注要遮也遮一訓遇見莊子釋文然則要節而踊謂會遇當踊之節而踊也主人從君踊而主人亦踊也喪大記曰君視祝而踊主人踊

當君所踊主婦東面馮亦如之君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不

莊主人之東西鄉命之也君升時主婦及衆婦人當皆辟於房此云主婦馮蓋亦君命之也喪大記曰君馮尸不當君所鄭注不敢與尊者所馮同處是也欲孝子盡其情者欲盡哭踊之情也奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗

君必降者欲孝子盡其情疏正義曰君降自阼階上入門左莊西階由便處疾不敢久曝君疏正義曰奉尸斂于棺亦主人奉之也不言升蓋莊西階東北面視故注云由便處疾以急於就視不敢從容由右也君

升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右

中庭疏正義曰君升即位也衆主人復位此可知矣卒塗主人出君命之反奠者喪大記曰大夫則奠可也士則出俟於門外命之反奠乃反奠入門右斯時塗訖故入門右如初也前主人中庭以南矣此注云復中庭位即前主人中庭注以爲進益北則初之位以將視奠宜進益北也

乃奠升自西階君要節而踊主人從踊

節謂執奠始升階而升西階也疏正義曰君要節而踊敖氏云要猶候也沈氏彤云此及既奠由重南東君莊阼故辟之

賓退奠乘主人哭拜送

賓副車也其數各視其命之等君出使異姓之士乘之莊後君弔疏正義曰上云巫止于廟門外賓疏云賓車不入大門直至廟門外矣賈疏云賓車不能及遠以其倪首故也孔疏云馬引車其尾近莊車欄前故車上憑式下頭時不得遠矚而止瞻視馬尾是也

儀禮正義　卷三十八　疏三　十四

辟君式之

辟逡遁辟位也古者立乘式謂小倪以禮主人也曲禮曰立視五轡式視馬尾者證式爲倪首之義彼注云立平視也傷猶規也謂輪轉之度又解式視馬尾亦近君也云古者立乘式慎皆有所敬則倪首憑軾以致敬於小倪以示致禮於君也此時君升車將去故主人引曲禮立視五轡式視馬尾者證式爲倪首之義彼注云立平視也傷猶規也謂輪轉之度又解式視馬尾亦近君也云古者立乘式謂小倪以禮主人也者古者惟婦人坐乘男子則立乘車前橫木低於兩肘之較二尺二寸者爲軾軾低故可倪車上有所敬則倪首憑軾以致敬於小倪以示致禮於君也此時君升車將去故主人引曲禮曰

枉大門外明甚敖氏謂送於廟門外謬也豈有君使人書謚尚送於外門外今君親臨乃止送於廟門外平今案褚說是也褒大記曰主人送於門外拜稽顙門外即大門外注云拜迎則爲君之荅己也

注云拜迎不拜者彼注云送拜迎不拜賓出主人送於門外拜稽顙門外即大門外注云拜迎則爲君之荅己也

鄭注王乘一路典路以其餘路從行亦以華國諸侯弔必從之等者周禮典命上公之車九乘侯伯七命子男五命各視其命之等者周禮典命上公之車九乘侯伯七命子男五命大行人上公貳

疏正義曰自此至乃就次言朝夕哭奠之事○敖氏云朝夕哭謂既殯之後丈夫婦人於每日之朝夕皆哭於殯宮其禮於下見之吳氏廷華云既殯在次哭無時入哭則以朝夕爲節李氏如圭云禮記曰國禁哭則止朝夕之奠自因也自因謂因其故猶朝夕奠惟止哭耳○注哀至乃哭 云既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也者經唯言朝夕哭但除朝夕哀至亦哭故鄭補言之哀至之哭即下記哭晝夜無時注云哀至乃哭是也前此代哭不絕聲至是以朝夕代哭矣云子卯桀紂亡日凶事不辟吉事闕焉者據賈疏似亦是則字長據賈疏似亦是則字 云既殯之後朝夕哭但除朝夕哀至亦哭故鄭補言之哀至之哭即下記哭晝夜無時注云哀至乃哭是也前此代哭不絕聲至是以朝夕代哭矣云子卯桀紂亡日凶事不辟吉事闕焉者據賈疏似亦是則字長據賈疏

東方面面西方東面南方北面無北方南面也喪大記曰於士菊三拜係專拜士與此別也檀弓注云倘猶盡也謂盡入也李引之者以主人入門兄弟賓客亦皆從入經未盡故引以爲證也敖氏云婦人但言踊兒哭也哭有不踊無不哭者敖氏謂先南面拜乃東面拜西面拜與注異褚氏寅亮云敖以尊卑爲次理似較長今案下內位之拜分別略之但旅拜而已當從鄭說

主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南

注云先西面拜乃南面拜東面拜西面拜與注異褚氏寅亮云

諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜其位

賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃還拜之如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭上言賓此卿大夫前於列尊之兄弟以下見之也

之賓凡異爵者拜諸其位

賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃還拜之如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭上言賓此卿大夫前於列尊之兄弟以下見之也

儀禮正義卷二十八　十三

在主人之南明外兄弟以上皆少退於主人亦互見之也

疏正義曰主人堂下直東序西面門東又有私臣之位門西北面東上私臣門東北面西上此位亦當如之也敵則先拜他國之賓耳如本國有諸公而他國賓中止有卿則後拜他國之賓意重在別尊卑也張氏惠言讀儀禮記云此不見西方之賓據經云卿大夫在主人之南則士在西方可知張氏平仲言士者省文張說是也今案不言士者士在西階上也

上言賓繼外兄弟以下言賓爾者上言賓繼之北上此言卿大夫在主人之南是賓亦在北上也李引之者以主人入門兄弟賓客亦皆從入經未言故引以爲證也敖氏云婦人但言踊兒哭也哭有不踊無不哭者敖氏謂先南面拜乃東面拜西面拜與注異褚氏寅亮云敖以尊卑爲次理似較長今案下內位之拜分別略之但旅拜而已當從鄭說

主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南

注云先西面拜乃南面拜東面拜西面拜與注異褚氏寅亮云

諸公門東少進他國之異爵者拜諸其位

賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃還拜之如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭上言賓此卿大夫前於列尊之兄弟以下見之也

之賓凡異爵者拜諸其位

賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃還拜之如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭上言賓此卿大夫前於列尊之兄弟以下見之也

儀禮正義卷二十八　十三

在主人之南明外兄弟以上皆少退於主人亦互見之也

疏正義曰主人堂下直東序西面門東又有私臣之位門西北面東上私臣門東北面西上此位亦當如之也敵則先拜他國之賓耳如本國有諸公而他國賓中止有卿則後拜他國之賓意重在別尊卑也張氏惠言讀儀禮記云此不見西方之賓據經云卿大夫在主人之南則士在西方可知張氏平仲言士者省文張說是也今案不言士者士在西階上也今案不言士者省文張說是也

上言賓繼外兄弟以下言賓爾者上言賓繼之北上此言卿大夫在主人之南是賓亦在北上也李引之者以主人入門兄弟賓客亦皆從入經未言故引以爲證也敖氏云婦人但言踊兒哭也哭有不踊無不哭者敖氏謂先南面拜乃東面拜西面拜與注異褚氏寅亮云敖以尊卑爲次理似較長今案下內位之拜分別略之但旅拜而已當從鄭說

主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南

注云先西面拜乃南面拜東面拜西面拜與注異褚氏寅亮云

諸公門東少進他國之異爵者拜諸其位

賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃還拜之如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭上言賓此卿大夫前於列尊之兄弟以下見之也

之賓凡異爵者拜諸其位

賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃還拜之如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭上言賓此卿大夫前於列尊之兄弟以下見之也

儀禮正義卷二十八　十三

在主人之南明外兄弟以上皆少退於主人亦互見之也

疏正義曰主人堂下直東序西面門東又有私臣之位門西北面東上私臣門東北面西上此位亦當如之也敵則先拜他國之賓耳如本國有諸公而他國賓中止有卿則後拜他國之賓意重在別尊卑也張氏惠言讀儀禮記云此不見西方之賓據經云卿大夫在主人之南則士在西方可知張氏平仲言士者省文張說是也今案不言士者士在西階上也

上言賓繼外兄弟以下言賓爾者上言賓繼之北上此言卿大夫在主人之南是賓亦在北上也李引之者以主人入門兄弟賓客亦皆從入經未言故引以爲證也敖氏云婦人但言踊兒哭也哭有不踊無不哭者敖氏謂先南面拜乃東面拜西面拜與注異褚氏寅亮云敖以尊卑爲次理似較長今案下內位之拜分別略之但旅拜而已當從鄭說

主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南

注云先西面拜乃南面拜東面拜西面拜與注異褚氏寅亮云

**諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜

於酒西不言復位而言遂先是先適饌不復位也朝奠之饌云將復奠者言適新饌爲將復奠於室也

奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾

入入於室也如初設者豆先次籩次酒次醴也不巾葅菜具則有俎有俎乃巾之疏正義曰此朝夕奠與大斂奠及朔月薦新殷奠之類則有鼎俎此無鼎俎惟醴酒脯醢而已升亦升自阼階也注云入入於室也者此朝夕奠亦於室也云如初設者豆先次籩次酒次醴也者謂其設之次第如初耳吳氏廷華云如初設亦在奧不巾無葅也無葅無葅菜也葅菜具則有俎有俎乃巾之者謂大斂剛遍脯醢葅菜俱有此但言脯醢則一豆一籩無必巾之檀弓曰蚤不剝奠也與祭肉也與鄭注剝猶倮也凡禮盛而有兩豆兩籩者則有俎俎有特肉則禮畢矣今文無疏正義曰此朝夕奠與大斂奠略同儀禮特牲少牢皆有此朝夕奠之事○朔月殷奠故用特豚魚腊陳三鼎如大斂盛於朝夕也東方之饌亦如大斂也玉藻曰朔月少牢五俎四簋生時朔月舉奠於常日舉則朔月殷奠亦以象生時也注云朔月月朔日也者凡經言朔月皆謂月之第一日也云自大夫以上月半又奠者賈疏云下經云月半不殷奠士言不大夫以上則有之若特牲云士不諏日大夫以上朝夕奠無鼎俎故知如初謂如大斂時也

出立于戶西西上滅燭出祝闔門先降自西階婦人踊奠

者由遠南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜送

文無疏正義曰降也滅燭出降自阼階也滅燭出執燭者滅燭而出也下記云執燭者不與鎛者同鎛者以次先出立于戶西西上俟祝出隨則禮畢矣今文無疏正義曰放氏云衆主人出而婦人踊乃降自阼階由主人之北東則

所拄故也**主人拜賓如朝夕哭卒徹**徹宿也疏云朝夕哭拜賓有三拜一也既入哭拜賓賔者二也拜送三也此皆如之今案徹謂徹夕奠也朔月奠亦質明行事故先徹昨日之宿奠事與徹同經但言卒徹大斂奠同經但言卒徹省文其餘不言者可知也敖氏云朝夕無徹則去之不復改設于序西南惟言卒徹為下事節也吳氏疑義云朝夕哭拜賓奠以依神後奠未設故暫設于庭求神之道宛然也下云皆改設于庭如初奠之儀足以蔽之矣故說非今案徹奠之所以必改設者鄭云孝子不忍使其親無所依乎吳氏盛氏辨之甚是但吳氏以小斂辟奠不出室亦非**舉鼎入升皆如初奠之儀卒**

朔奠朔月奠

設于室上文改設皆然特於此見之耳

右朔月貿及薦新

筮宅冢人營之宅葬居也冢人有司掌墓地兆域者營猶度也詩云經之營之疏正義曰自此至北面哭不踊言筮宅兆之事也此云筮宅者目下事也周禮小宗伯曰卜葬兆禮記曰大夫卜宅與葬日又曰加筮則史練冠長衣以筮鄭注筮者筮宅也謂下大夫及士也孔疏大夫尊故得卜宅并葬日下大夫及士不合用卜故用筮筍子曰月朝卜日月夕卜宅楊注卜宅大夫之禮也士則筮筍子今案士葬日亦用卜與大夫同見後喪服小記曰祔葬者不筮宅謂前人已筮之也注云宅葬居也者案下注云宅居也宅居爾雅釋言文彼云幽宅則葬義自明此但云宅故以葬釋之以別於生人之居也云冢人有司掌墓地兆域者先大夫儀禮釋官云賈疏謂士亦有冢人非是周禮冢人掌公墓之地葬其兆域先王之葬居中以昭穆為左右凡諸侯居左右以前卿大夫士居後以齊等為卿封之度又云凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆然則古者諸臣之墓地皆公家掌之此與下記言冢人物土度之是也

掘四隅外其壞掘中南其壞為葬將北首故也疏正義曰如圭云掘四為壞五敖氏云壞所掘起之土也掘四隅與中央略以識之而已以神之從違未可定也盛氏世佐云外其壞謂置諸四隅之外南其壞則置諸中央之而已注云為葬將北首故也者賈疏云解掘中南其壞為葬將北首故壞在足處案檀弓云葬於北方北首三代之達禮也

既朝哭主人皆往疏正義曰既朝哭謂朝哭之後乃筮宅也亦質明行事也周禮小宗伯曰卜葬兆宅者目下事也云筮宅者求吉不敢純凶也兆南即所掘壞之南此也兆南北也注云某甫注云某甫且字也若言山甫孔甫矣宅居也今謀此以為幽冥居兆域之始得無後將有艱難謂有非常若崩壞也孝經曰卜其宅兆而安厝之也言為其父母謀也基始也言山甫孔甫矣宅居兆域之始也基作期古文無兆疏正義曰命筮者命之也李氏如圭云筮居

夫人之姓曰吳其死曰孟子卒注云孟子之子蓋其且字又公羊傳宣十五年王札子殺召伯毛伯注云札者冠且字也桓四年天王使宰渠伯糾來聘注云宰渠伯糾天子下大夫繫官氏且字定四年劉卷卒注云劉卷氏采不名且字古言表德之字謂之且字往往可證者如是蓋古者二十而冠祇云某甫五十而後以伯仲某甫者所以藉伯仲某甫如是何注春秋之札卷糾皆爲且仲也故鄭注禮之某甫亦宜作其屬下句張氏爾岐云古文期無有後艱義意自文無兆基作期者敖氏繼公引或說云當從古文無兆字而期字與鄭無不合作正義者多不能療致轉寫多譌而其不合之且字非許書則不療矣今案證宅兆爲葬地兆域也彼云卜者據大夫以上言之云古字以某甫擬之是且字也惠氏棟謂期字方有意義耳餘詳少牢賈疏云孔甫之等是實字而知也經注之且字非許書則不療矣今案證宅兆爲葬地兆域也彼云卜者據大夫以上言之云古字以某甫擬之是且字也惠氏棟謂期字方有意義耳餘詳少牢賈疏云孔甫之等是實字而知也經注之且字非許書則不療矣今案證宅兆爲葬地兆域也彼云卜者據大夫以上言之云古

儀禮正義卷二十八

筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左述命還北面指中封而筮

也既受命而申言之曰述不述者士禮略凡筮因會命筮爲述命中封中央壙也卦者識爻卦畫地者古文述皆作術

疏　案士冠禮筮人許諾右還卽席坐此不言坐者禮經釋例云凡筮主人命筮之辭有二一爲主人命筮筮之辭有二命筮有一餘與賈疏略同吳氏廷華疑義云卜筮者命龜筮之辭主人命筮之辭如特牲筮日曰孝孫某來日某諏此文無兆字而期字某事適其皇祖某子尚饗及少牢筮日曰孝孫某來日丁亥以下是爲因事命筮下文云遂述命又無卽席西面命筮辭是命筮辭有一也下文又有卽席西面坐命龜是士命龜辭有二少牢大夫筮禮彼上文云遂述命曰假爾大筮有常冠於述命之上其爲一辭通前爲主人曰孝孫某來日丁亥以下是爲因事命筮下文云遂述命又無卽席西面命筮辭是命筮辭有一也下文又有卽席西面坐命龜是士命龜辭有二少牢大夫以上命筮辭有二大夫以上經是直有命筮辭唯

曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥云云而已筮者之述命如此則卜者之述命可知矣然據假爾大筮語本卽筮人命筮之辭孝孫某以下亦卽主人命筮之辭是賈所謂三辭實二辭而已今案曲禮假爾泰龜有常假爾泰龜有常鄭注但云命龜筮辭不言尊卑有異則士亦通用之其與大夫以上異者唯述命而已賈孔謂士筮無筮人命筮辭吳氏據之極是至大夫以上述命又有卜筮之異筮則以命筮之辭冠於述命之上其爲一辭如少牢是也卜則述命與命龜爲二鄭注已分別言之吳氏以卜之述命與筮之述命同尙未的所以然者古人大事卜小事筮龜重於筮故威儀多鄭氏之說當有所受之也**卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人占之曰從**卦者寫卦示主人乃受而執之屬共占之謂掌連山歸藏周易者從猶吉也疏正義曰敖氏云卦者寫卦示主人乃受而執之以示命筮者乃執以示命筮者必示命筮者以其出命故爾既占而先告命筮者乃告主人亦此意也若吉時則受命示卦皆於主人占之曰從所告之辭云爾從謂從其所筮之地也書曰龜從筮從盛氏世佐云卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之以示命筮者乃執以示命筮者說見士冠禮又經卒筮不言書卦文略也受而執之者謂卦者寫卦是卦者事執卦人姜氏兆錫云案卜葬日但云卜宅而先告命筮者乃告主人亦此意也但云示命筮者不云示主人占之曰從所告之辭者也但寫卦是卦者事執卦人姜氏兆錫云案卜葬日但云卜宅而先告命筮者乃告主人亦此意也但云示命筮者不云示主人占之曰從所告之辭者也但寫卦是卦者事執卦人姜氏兆錫云案卜葬日但云卜宅而先告命筮者乃告主人亦此意也

注云卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之以示命筮者說見士冠禮又經卒筮不言書卦文略也周易者案周禮大卜掌三易之遂一曰連山二曰歸藏三曰周易鄭注曰連山似山出內氣也歸藏者萬物莫不歸而藏於其中杜子春云連山宓戲歸藏黃帝鄭志趙商問大卜職注子春云玉兆瓦兆帝顓頊之兆原兆又云連山宓戲歸藏黃帝何由知之荅曰此兆有周之兆又云連山宓戲歸藏黃帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆周之兆又云連山宓戲歸藏黃帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆周之兆又云連山宓戲歸藏黃帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆數者無明文改之無據故著子春說而已近師皆以爲夏殷周又易贊云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭注曰連山似山出內氣也歸藏者萬物莫不歸而藏於其中杜子春云連山宓戲歸藏黃帝鄭志趙商問大卜職注子春云玉兆瓦兆帝堯之兆原兆周之兆又云連山宓戲歸藏黃帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆周之兆又云連山宓戲歸藏黃帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆數者無明文改之無據故著子春說而已近師皆以爲夏殷周又易贊云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭注曰連山似山出內氣也歸藏者萬物莫不歸而藏於其中杜子春云連山宓戲歸藏黃帝鄭志趙商問大卜職注子春云玉兆瓦兆帝堯之兆原兆周之兆又云連山宓戲歸藏黃帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆數者無明文改之無據故著子春說而已近師皆以爲夏殷周又易贊云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭注曰連山似山出內氣也歸藏者萬物莫不艮爲首坤爲地爲衆山之出雲連連不絕故名連山殷之易以純坤首坤爲地爲衆山之出雲連連不絕故名連山殷之易以純坤首坤爲地爲衆山之出雲連連不絕故名連山殷之易以純坤天天能周匝於四時故名周易蓋本於此餘詳士冠禮云從猶吉也者卜於筮以筮龜從爲吉又特牲禮告主人之辭

右筮宅兆

常哭異於

氏世佐云經復著經也筮畢卽著神故也哭者哀其親之將歸此士也方氏苞云免之者爲禮非者經明鼏之免之者爲禮非棹獻材獻素獻成皆哭而不踊其哭也感時撫事而哀不能禁其不踊也卜幽埏治明器以安親之魄體而哀不敢過皆稱情以立文也注云更擇地解之擇如初儀作擇故鄭以更擇地解之擇如初儀作擇故鄭以更擇地解之擇如初儀作擇故鄭以

門外也褚氏寅亮云井構者以椁材兩縱兩橫間壘而屬之如井字然今案檀弓云既窆旬而布材與明器鄭注云既窆謂既葬而虞祭也布材謂下棺也木工宂乾腦且豫成材椁材也下獻材于壙門外注云材者檀弓明言明器鄭注云材謂椁材此經明言椁故知下獻材謂明器之材但椁材是已成二者先後不同葢椁則是取其木而乾之此云井椁則是周于棺其形方又空其中以俟下棺有似于井故云井椁井之則椁已成將來施之甕中象亦如是此特先井構於甕中以俟下棺有似于井故云井椁井之則椁已成將來施之甕中象亦如是此特先井構於壙門外以視其完否耳葬時必先施椁乃下棺故鄭又云既窆之則往施之甕中矣是也云反位拜位也者即西面是也云又云主人還椁亦以既朝哭矣者言既朝哭之後視之因拜工之位也又云主人還椁此與下獻材不必同日要皆在朝哭之後視之因經未言既朝哭故注補之也

獻材于殯門外西面北上綪主八編視之

還形法定爲素飾治畢爲成疏正義曰殯門外謂廵寢門外也西面北上綪者謂自北至南屈而陳之也吳氏廷華云材雖未治而其用已定故有上及綪也今案明器甚多其材非一故須屈陳之檀弓曰竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簴虡是明器之材明器之亦拜工左還者謂亦先拜工乃左還而視也云形法定爲素飾治畢爲成者謂疏云素是形法定斲治訖可知治明素是形法定斲治訖可知成是成就之名明知飾治畢也

右視椁視器

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席

楚焞置于燋在龜東

楚荊也所以燃火者也周禮蜃氏掌共燋炬也燋炬所以燔灼龜者燋炬以授卜師卜師以授卜事凡卜以明火燔燋遂以灼其焌契以待卜事卜事以明火熸燋遂以役之疏正義曰此獨用卜重葬事亦以變於吉也曲禮曰凡卜筮日日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日孔疏喪事謂葬與二祥左傳云禮卜葬先遠日辭不懷也杜云懷思也辭不

思親也此尊卑俱然雖士亦應今月下旬先卜來月下旬如既朝哭之後乃卜上旬不吉卜中旬不吉卜下旬既朝哭謂既葬而虞祭也既葬旬而布材與明器鄭注云既窆

吉服者以斬神故也今案禮記大夫卜宅與葬日占者皮弁又筮占者朝服則此亦吉服可知鄭氏敬云占者三人枉其南枉族長宗人之南皆門西東面一以南爲上一以北爲上相繼不相統也十人與執燋者布席者皆枉塾內西面待事也今案上云楚焞置于燋則執燋者兼執楚焞可知儀禮釋官云案禮記大夫之喪大宗人相小宗人命龜注云龜用吉服玄端而言也云占者三人掌玉兆瓦兆原兆之濾一曰玉瓦二曰瓦兆三曰原兆者也者周禮大卜掌三兆之濾一曰玉瓦二曰瓦兆三曰原兆鄭注兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之墜鮮是用名之焉上古以來作其濾可用者有三原原田也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆今案據鄭志玉兆爲夏瓦兆爲殷詳前鄭言此者蓋謂占者三人各掌一兆書洪範曰三人占則從二人之言是占必三人也云枉塾畫者南面東上者上云枉塾畫者謂占者三人掌玉兆瓦兆原兆之人各掌一兆不言其兆所在故特言之但執龜節次枉執燋者亦卜人也據經文執燋之後故云枉塾畫者南面東上者上云卜人先

注云族長有司掌族人親疏者也者儀禮釋官云案左傳卿置側室大夫有貳宗皆主宗族之類也周禮小宗伯掌三族之別以辨親疏大事宗伯涖卜今謹案此申注有司義也敖氏云族長服玄端也者據特牲吉禮筮日服玄端而言也云卜筮大事則貞龜鄭注陳龜於饌處也引上經卜人先貞龜爲句先貞龜謂卜人先貞龜之事此貞龜一節事盛首證之又曰國大遷大師則貞龜注正此經卜人抱龜燋先貞龜面首證之是上貞龜於卜位也引此經卜人抱龜燋先貞龜閾外席上爲貞龜之事則此貞龜一節正貞龜面墊爲陳龜之事少注云既貞燋又執龜者謂卜人既貞燋又復執龜以待授宗人經於貞燋之後不言執龜者以下云宗人受卜人龜則卜人執龜不言自明注補經所未及故特言之但執龜節次枉執燋者亦卜人也據經文執燋之後故云既貞燋又執龜非謂貞燋者別一人兼抱龜燋當以盛氏之說爲是宗人受卜人龜示高以蠃腹甲高起所當灼處示卜也疏正義曰卜者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之墜鮮是用名之焉上古以來作其濾可用者有三原原田也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆今案據鄭志玉兆爲夏瓦兆爲殷詳前鄭言此者蓋謂占者三人各掌一兆書洪範曰三人占則從二人之言是占必三人也云枉塾畫者南面東上者上云卜人先貞龜爲句先貞龜謂卜人先貞龜之事此貞龜一節事盛首證之又曰國大遷大師則貞龜注正

受命少遲于授龜之處注以爲授龜宅近受命宅卻是也

父某甫考降無有近悔 考登也降下也言卜此日葬魂神上下得無近於咎悔者乎 疏 正義曰命日澂卜命之也來日將來之日某者來日甲子人三月十之日也葬諸侯五月大夫士庶人三月亦通从月數故春秋傳又謂大夫三月乃葬記曰祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰伯子某春秋傳卜有令龜者澂卜其令龜者乎近附近之近 注云考登也降下也者古登與升通鄭意蓋謂考降爲升降也敖氏云考成也降下也謂成其下棺之事張氏爾岐云考父也降骨肉復歸於土也沈氏以與上其父相犯爲嫌願氏炎武云既葬而祭謂之卒哭又引士虞禮日出而反哭是葬日反哭於殯宮也

卜澂卜受視反之宗人還東面乃旅占卒不釋龜告于澂

卜與主人占曰某日從 不釋龜復執之也古文曰爲日 疏 正義曰反之反於宗人也宗人又反之卜人以授占者乃還而東面以俟占旅占謂三人共占之也周禮占人君占體大夫占色史占墨卜人占坼鄭注體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆豐也體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善墨大坼明則逢吉玉藻曰卜人定龜史定墨君定體此古之占法也凡卜據此經及周禮大卜諸職約有數節先陳龜貞龜次示高次命龜異龜重威儀多也負東扉侯龜之兆也 疏 正義曰許諾者宗人也異於筮命龜亦宗人命龜又曰凡喪事命龜周禮大卜大祭祀命龜亦宗人命龜以所卜之事此宗人命龜故此禮亦多宗人主之鄭注體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆豐也體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善墨大坼明則逢吉玉藻曰卜人定龜史定墨君定體此古之占法也凡卜據此經及周禮大卜諸職約有數節先陳龜貞龜次示高次命龜異龜重威儀多也者賈疏謂對筮時述命龜而言之是卽盛氏所謂述命遂命筮不重爲之辭也以命筮之辭冠於述命之上則先述命後乃命龜分爲二是述命命龜異故云不命蓍則猶沿賈孔之誤葬見前云負東扉俟龜之兆也者謂宗人旣授卜人龜而立視其兆也 **卜人坐作龜興** 作事也 疏 正義曰注云作猶灼也者古登與升通作猶灼也周禮大卜作龜鄭注謂灼龜令可鑽也後鄭荎不從之引卜師凡卜事眡高揚火以作龜致其墨者謂墨者證作龜是以火灼之明其兆是也云興起也者謂卜人坐作龜訖起而以龜授宗人起也 **宗人受龜示涖卜與主人占曰某日從** 不釋龜復執之也古文曰爲日 疏 正義曰反之反於宗人也宗人又反之卜人以授占者乃還而東面以俟占旅占謂三人共占之也周禮占人君占體大夫占色史占墨卜人占坼

者使人告于衆賓衆賓僚友不來者注知衆賓謂僚友不來者也疏正義曰異爵者公卿大夫間之矣曰使人告於其家之辭也褚氏寅亮云獨告異爵者即告者尊之也其枉列之賓其家之可不告矣有不托者則使人往告之注是也敖氏以衆賓爲枉外位之士恐非偶有不枉之賓可遺而不告乎**卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送若不從卜擇如初儀**疏正義曰卜擇如初儀擇云石本誤願氏炎武云當依石經作宅今案上文筮擇如初儀注云更擇地而筮之則此卜擇如初儀當爲更擇日而卜之上筮擇之擇鄭既解與宅異則此卜擇不得以擇爲宅矣且此係卜日非卜宅也石經誤無疑○卜人徹龜謂卜告吉乃徹而藏之也主人經入哭如筮宅如其嬪前北面哭不踊也

右卜葬日

卷二十八終

儀禮正義卷二十九　鄭氏注

績溪胡培翬學

既夕禮第十三鄭目錄云士喪禮之下篇也既已也謂先葬二日已夕哭時與葬閒一日凡朝廟日請啟期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日也大戴第五刪小戴第十四別錄名士喪禮疏正義曰校勘記云夕下唐石經嚴徐釋下篇第十三文楊敖俱有禮字集釋無案既夕摘取篇首二字爲題與有司徹同例似不必有禮字舊本俱有惟單疏標題獨無明刻注疏因之今案無禮字是也既夕禮記引亦稱既夕但石經舊本如是鄭注周禮禮記引亦稱既夕禮張淳識誤標題亦有禮字仍之云士喪禮之下篇也者先大父目錄校證云此與士喪禮共爲一篇而爲二鄭注周禮引亦稱士喪禮下篇以簡冊繁重分自筮宅以下別爲一篇非有意於其閒也然則儀禮十七篇其實十五篇耳敖云禮更端世儒又本屬一禮釐而爲二取其首二字以名篇非有意於其閒也然則儀禮十七篇其實十五篇耳敖云禮更端世儒又本屬一禮釐而爲二取其首二字以名篇非有意於其閒也

儀禮正義卷二十九　既夕

即自上篇筮宅冢人營之起合此經爲一篇王氏士讓謂此篇若從筮宅起更與士冠特牲諸篇從筮儀敘起相類皆未免輕改古本不可從又案以既夕哭以下別爲一篇非周公之舊吳氏廷華疑大戴諸家割經首二字名篇或然云既已也者本詩汝墳毛傳廣雅亦云既已也云謂先葬二日已夕哭時與葬閒一日者以此夕日是葬前二日之夕次日啟殯次日乃葬故知與葬閒一日也云凡朝廟日請啟期必容焉者此鄭釋所以先葬二日之義謂容先葬二日之夕請啟期先朝廟也云此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬一日朝廟則既夕哭以下別爲一篇王氏士讓前三日者賈疏云以其一廟則一日朝二廟則二日朝故葬前三日中閒容二日若然大夫三廟二朝者葬前四日朝諸侯五廟者葬前六日天子七廟者葬前八日吳氏紱云注疏以每日朝一廟爲尊卑計日之差始不其然曾子問士既出廟則安用分日朝於空廟乎姜氏兆錫方氏苞吳氏廷華亦皆以注疏之說爲

非互詳記朝禰適祖下云大戴第五刪者校勘記云刪字似後人校語誤入顧氏廣圻云刪字衍文

既夕哭 既已也謂出門哭止復外位時（疏）正義曰此言請期之事既夕哭三字係本經正文與他篇首言既朝哭例之可見少牢下篇首有司徹三字亦然

注云謂出門哭止復外位時者

上篇朝夕哭丈夫即位于門外云是外位也又入門哭至質畢賓出主人拜送衆主人出出門哭止皆復位是出門既朝哭之後既之云者謂既事於彼乃事於此也今案請啟期在夕哭後請之冠禮夕為期于廟門之外請期是其例也請啟期是乃請啟期之前卜日言既朝哭之可見少牢下篇首言明日之早故於夕哭後請之冠禮特牲

禮庶子執燭下丈夫髽散帶垂卽位如初爲將啟變也此互文以服小記曰男子免而婦人髽婦人之變也冠而婦人笄如初朝夕哭門外位疏正義曰注云爲將啟變也者上篇小斂節云主人髽袒眾主人免于房婦人髽于室又陳小斂絰帶云散帶垂謂大功以上初時垂其帶不絞至成服乃絞之此免髽散帶皆將啟變也云此互文以相見耳髽婦人之變者賈疏云髽既是婦人之變則免是男子之變今丈夫見其人不見免則丈夫當免矣婦人見其髽不見人則婦人當髽矣故云互文以相見耳案小斂主人髽袒眾主人免而不髽髮者李氏如圭云禮記曰非從柩與反哭無髽髮之文則啟後卽位又哭不言髽髮之後皆無髽髮之文則啟後雖斬衰啟殯乃免禮之差也今案此經言丈夫不言主婦人之髽有二有著笄之髽有去笄之髽成服以前之髽無笄故小斂但云婦人髽于室而不言笄成服以後有笄故衰服斬章云箭笄髽記云惡笄有首以髽皆髽笄連言此經但言髽則是變從小斂時去笄之髽故云髽婦人之髽男子冠而婦人笄男子免而婦人髽男子則免爲婦人著髽故云男子免婦人髽自足爲證既夕經文必亦如小記所言而有脫字注者妄謂互文遍以惑人也張氏爾岐云據賈疏云當云丈夫免婦人髽此或偶脫去三字今案此經自有疏當云丈夫免婦人髽此或偶脫去三字今案此經自有闕文熊氏以髽卽屬丈夫言始有難通據下經多男婦並言豈婦人之理沈氏彤云婦人之髽亦然記云總小功虞卒哭則免明婦人之髽猶丈夫啟殯而親屬不髽者崔氏大功以下無髽之說不可從也謂小斂以來至此自若者亦非江氏筠云放氏謂髽者去笄者髽髮者先髽婦人當髽者自小斂以來冠纚而爲露紒將髽髮者先髽婦人當髽者自小斂以來至此自若故經但言丈夫而婦人不與也案髽乃婦人之飾何得加之男子名實殽亂經文所無況髽髮止未成服以前啟殯至虞卒哭唯免而已奔喪爲母僅髽髮則於此明不髽髮可知此經雖主於父義實兼母不獨免髽相對有小記文可證也褚氏寅亮云放說漏卻婦人一誤也是皆以放說爲難通矣云如移婦人之髽於丈夫二誤也是皆以放說爲難通矣云如

初朝夕哭門外位者上篇朝夕哭婦人夫卽位于門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上主人卽位于門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人卽位辭門此門外位也必知經言卽位如初爲門外位者以下始言主人拜賓入則此未入門故知也沈氏彤云卽位如初亦兼婦人堂上位言之也**婦人不**

哭主人拜賓入卽位袒此不蒙如初者以男子入門不哭也不哭者將有事止讙譁也疏正義曰校勘記云蒙嚴本作象集釋通解楊敖俱作蒙張氏曰疏作蒙從疏謹讙譁下嚴本集釋楊敖俱無也字與單疏標目合宋本釋文通解俱有今案上篇婦人拊心不哭注云止讙譁亦無也字○吳氏廷華云賓爲啟來者拜之位也注云此如臨袒將啟今案主人入卽位卽堂下之位也注云此篇朝夕哭主人入門不哭婦人不踊此主人踊是與初異故不得蒙上如初之文也下記曰啟之昕外內不哭彼注云將有事爲其讙譁與此注義同詳下記

商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啟三命哭功布灰治之布也執之以接神爲有所拂拭也疏正義曰敖氏云商祝公有司也其爲今案此喪禮多與單疏述注合今從嚴本作防校勘記云舊說以爲聲噫興也今文免作絻士但當弔服加麻此時有事于柩故袒免今文免作絻公家之臣來治事者詳上篇甸人掘坎于階間下商祝升自西階盡階不升堂以嘖在西階上故也會于門大祰裨冕執束帛升自西階盡等不升堂與此疏云欲往告嘖故升自西階若於堂下告則太近嘖故升階盡等級卽不升堂是也命哭者已啟見柩故命主人男女以下哭也○注拂毛遠堂上告疏述注云拂反下芳丈反楊氏掞仿作彷佛仿佛拂拭也賈疏云拂拭去塵也是據下拂柩用功布言也然拂與拭異又云拂去凶邪之氣沈氏彤云楣弓曰君臨臣喪以巫祝桃苑鄭注爲有凶邪之氣君臨臣喪以去凶邪君臨臣喪以去凶邪可以去凶邪乎此不通之論耳今案沈說是也據注言以接神則楊本作彷佛義似較顯然下經明云

拂柩用功布則商祝此時執以入者正待柩出肂而拂之耳云聲三三有聲存神也又云舊說以爲聲噫興也者士虞禮記祝升止哭聲三啟戶注聲者噫歎也將啟戶警覺神也曾子問祝聲三注聲噫歎警神也孔疏案論語云顏淵死子曰噫天喪予古人發聲多云噫故知此聲亦謂噫也凡祭祀神之所享謂之歆今作聲欲令神歆享故云歆警神也案注云存神亦是警覺神之意唯此注引舊說作噫興與彼二注作噫歎者異顧氏炎武云噫歎者息而欲神之歆也噫興者歎息而欲神之興也盛氏世佐云注益出於傳聞之辭興與歆或有一誤抑或但取其聲之似而於字義無關乎今案此啟殯作聲以存神與尋常祭告不同頗說亦自近理又大戴禮諸侯遷廟告神也周禮喪祝及辭令啟蓋燭入照徹告神後卽令役人啟之也周禮喪祝及辭令啟蓋燭入照徹存而後三啟以告之也周禮喪祝及辭令啟蓋燭入照徹注也云啟三三言啟以告啟告神也者蓋先聲三以警之使神之歆之也今文免作統詳上篇

燭入照徹

與啟肂者（疏）正義曰賈疏云一燭入室中照徹奠一燭于堂照燭雖未入亦當有燎否則主人何以卽位商祝何以升階乎但燎在地弗動故照柩須用燭也燭爲照柩而設故待啟而後入下燭入者西階東北面在下是也注兼言照徹者蓋據設大斂奠於室時有燭故也此啟殯時燭開肂者今案二燭奠升堂東楹之南西面後入者升也先大父儀禮釋官云案此節經燭從及記曰燭先入者升堂東楹之南西面後入者升也先大父儀禮釋官云案此節經燭從及記曰燭先入者升堂東楹之南西面後入者升也先大父儀禮釋官云案此節

耳

祝降與夏祝交于階下取銘置于重

祝降者祝徹奠降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重爲啟肂遷之吉（疏）正義曰祝降也與夏祝交于階下夏祝升也先大父儀禮釋官云案此節者周祝降也與夏祝交事相左凶事交相右今文銘皆作名詳見上篇

踊無算主人（疏）正義曰算唐石經作筭集釋毛本俱作算案此算作數字解與筭籌之筭別後凡言無算者同葬見後請讀賵執算從下○踊無算益見柩出肂將行也或云自主人以下皆踊

遷于祖用軸

遷徙也徙於祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯於祖周朝而遂葬蓋平生時將出必辭尊者軸軸也軸狀如轉轢刻兩頭爲軹狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之（疏）正義曰自此至由足面面言遷柩以龍輴者言用軸載柩以朝於祖廟白虎通曰乘軸車辭祖禰是也○校勘記云注嚴徐楊氏無時字與疏及監本同今案陳鳳梧本作桯亦無時字關軸之軸嚴徐楊氏俱作軸從疏及監本亦作軸金氏曰追從鍾本作軸唯桯字係木旁與考工記桯圍倍之桯同今從聶氏諸本餘俱從嚴本○云遷徙也爾雅推釋詁文云徙於從嚴宮徙於祖廟是朝祖也云檀弓曰殷朝而殯於祖周朝而遂葬者鄭引以證此篇朝訖卽葬從周禮也云蓋象平生時將出必辭尊者此鄭釋所以朝祖之義曲禮曰出必告是生時出必辭尊者也檀弓曰喪事欲其遠之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而后行鄭志崇精問曰葬毋亦朝廟否焦氏荅曰婦未見不朝廟明也云軸軹軸也者經言軸記言軹軸故知軸卽軹軸也云軸狀如轉轢刻兩頭爲軹者此謂漢時名轉軸爲轉轢轢輪也然字書少訓轢爲輪者此不可考周禮考工記注軹車也說文車軸兩頭爲軹也說文又云軹車輪小穿也穀末之小穿亦當軸之兩頭處故又訓軹爲小穿刻者刻軸之兩頭使小以便貫入輪也說文軸所以持輪者云軹狀如長牀穿桯前

右啟殯

後著金而闕軸焉者李氏如圭云桯謂轐之兩旁木如牀髀者方氏苞云轐狀如牀前後橫木兩旁直木廣雅桯几也王氏疏證云桯郭璞音刑桯之言經也牀前長几謂之桯然則桯爲轐兩旁長木矣段氏玉裁云著金闕軸與車輨同制又云軓軸皆通今案軸是總名車之用輨在軸兩頭則作軓爲是戴氏震云作軸謂也上篇升棺用軸注軸轐也轐狀如牀軸其輪輓而行下注轐軸饌於殯宮其二廟者於禰亦饌轐軸焉是轐軸爲升棺遷祖之用若葬日載柩入壙則用蜃車不用轐軸矣據上篇注云軸其輪則轐軸有輪矣又云輓而行則轐軸用人輓之不用馬也前升棺是載棺於轐軸而人輓之以升此遷祖是載柩於轐軸自殯宮至祖廟亦人輓之方氏苞云下經正柩于兩楹間用夷牀亦人舉轐軸以升而後遷於夷牀故禮記諸侯升正柩至五百人也云大夫諸侯以上遷祖用輴不用轐軸檀弓天子之殯以龍者謂大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍輴而設幬蓋天子諸侯殯用輴車故遷祖亦用輴車也又大夫二字疑是衍文檀弓顏柳曰天子龍輴而椁幬諸侯殯以是知大夫二字後人妄加之耳

曰三臣者廢輴而設撥檜禮之不中者也鄭注三臣於禮僭禮也故其注喪大記君大夫葬用去輴今有紼是用輴僭禮之證也敖氏云北上則巾席從而降主人從升婦人東即位東方之位疏正義曰重有銘以表柩故在先葬云燭從照賈及秦氏蕙田云重與賈皆神所憑依故遷祖以二者先柩而行也吳氏廷華云燭從照賈及柩柩從燭從柩前後有燭慎也今案周禮天府凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭鄭注凶事后王喪朝於祖廟之賈此亦天子及后喪朝廟之證也

注云行之序也者謂自左行之序也

穆者姜氏兆錫云以服之親疎爲先後即文王世子以喪服之精麤爲序也各從其昭穆者又序其尊卑也如齊衰則首世叔父父兄弟父兄弟之子餘類推之可見云男賓在前女賓在後者謂男賓在主人之前女賓在主人之後也敖氏云主人從衆主人以下從婦人從者以其餘皆從可知也江氏筠云敖氏說誤說皆本王制內則之文云以服之親疎爲先後各從其昭穆

先賈從燭從柩從燭從主人從

疏正義曰此謂發引時也陳爲先後各從其昭穆男賓在前女賓在後依故遷祖以二者先柩而行也吳氏廷華云燭從照賈及柩柩從燭從柩前後有燭慎也今案周禮天府凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭鄭注凶事后王喪朝於祖廟之賈此亦天子及后喪朝廟之序也云主人從者丈夫由右婦子由左者此本王制內則之文云以服之親疎爲先後各從其昭

穆者姜氏兆錫云以服之親疎爲先後即文王世子以喪服之精麤爲序也各從其昭穆者又序其尊卑也如齊衰則首世叔父父兄弟父兄弟之子餘類推之可見云男賓在前女賓在後者謂男賓在主人之前女賓在主人之後也敖氏云主人從衆主人以下從婦人從者以其餘皆從可知也江氏筠云敖氏說誤說皆本王制內則之文云以服之親疎爲先後各從其昭穆

賈俟于下東面北上

疏正義曰此即上賈從之賈也乃升設也敖氏云北上則巾席從而降俟于下蓋在西階下俟正柩也

主人從升婦人升東面衆主人東即位

疏正義曰衆主人東即位各本無主字校勘記云唐石經有主字敖氏曰東即位之位東方者乃衆主人也脫一主字耳以記考之可見顧炎武曰當依石經經義述聞云士喪禮全篇皆言衆主人復位無言衆人者此文與上篇衆主人東即位同故鄭注云東方之位通典禮四十五正作衆主人東即位當從唐石經今案張氏鄭注句讀吳氏章句戴氏校集釋盛氏集編皆據石經補主字今從石經○蔡氏德晉云此時男子唯主人升而婦人則皆升者以婦主婦及親者由足西面可見也衆主人當在堂上覩下文人東即位謂衆主人從柩至西階下遂向東階下即西面位人從升立西階上視正柩畢乃東下文人則俟設賈乃東衆主人東即位也吳氏廷華云主人者五未有言衆主人者十下篇言衆主人坐于牀東衆主人庶昆弟在室有君命衆

主人不出此指眾子斬衰者也於小斂云眾主人免于房記云眾主人布帶此指齊衰以下者也位統眾子及齊衰以下者也其餘眾主人皆與此經義同**正柩于兩楹閒用夷牀**兩楹閒象鄉戶牖也是正義曰用夷牀者謂以轅軸載柩升堂至正柩時柩北首疏正柩時則遷之于夷牀與小斂徙尸于堂用轅軸者轅軸所以行也禮記諸侯升正柩執紼五百人大夫升正柩執引者三百人有銜枚乃至柩東面面故於此言之敖氏云柩東明其近柩注云如殯宮時也者謂置重如其三分庭一在南及北面也**席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階**席設於柩之西直柩之西也不設柩東東非神位也巾之言之婦人猶東面不改故於升時而來故注謂之從奠升降自西階謂奠者升降也不升自作階者詳後設遷祖奠節褚氏寅亮云此奠徹後乃設遷祖奠徹遷祖奠後乃設禰初東面也者李氏如圭云如於殯宮席前東面也殯宮設於奧此設於柩西耳云亦巾之者為禦塵者此無牲肉之者為在堂有風塵異於室也禮經釋例云凡奠小斂以前皆在尸東大斂以後皆在柩西既還車則在柩東士喪禮始死奠于室中遷祖以後皆在柩上尸東此小斂之奠也皆在尸室中西南隅謂之奧又云奠由楹內入于室此大斂之大斂畢乃奠祝執巾席從設于奧東面注自是不復奠于尸室也朝夕哭乃奠入如初設注入入于室也此朝夕哭之奠也朔月奠皆如初奠之儀又云其設于室豆籩俎鉶云此朔月之奠也有薦新如朔奠此薦新之奠也皆柩在西階上而奠在室中既夕禮遷于祖正柩于兩楹閒畢席升設于柩西奠設如初既夕記啟殯朝祖之儀正柩畢奠鄭註以大夫士無西房室偏於西故以為室戶西也然與上兩楹閒象鄉戶牖之說相違矣云親者西面室上迫疏

升設于柩西此從柩而行之朝夕奠也設于堂上柩西既夕禮質明徹畢乃奠如初李氏如圭云亦于柩西席前設之既夕記徹乃奠此徹去從奠設朝之奠也亦在堂上柩西既夕記載柩于車畢降奠當前束注當前束猶當尸腸也亦在柩車西既夕記朝祖廟後卒束前而降奠席于柩西此從柩而降之朝廟奠也設于堂下柩車西既夕禮徹奠謂徹朝廟奠乃祖注還柩車向外為行始又云布席乃奠如初此柩將行之祖奠也又云鼎入乃奠此葬日徹者入丈夫踊設于西北此徹祖奠也又云鼎入乃奠此大遣奠也祖奠大遣奠經不云設於何所考既夕記祔禰祖奠于主人之南當前輅北上巾之敖氏繼公曰于主人之南明其在車東也此時柩向北首故注以為在柩西也**主人踊無算降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面**設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東也親者西面面堂上迫疏正義曰踊無算既奠乃踊也降拜賓即位踊即堂下位而踊也禮記曰小斂大斂皆辯拜襲者主人自末啟殯前入即位祖至是乃襲也敖氏云即位亦在阼階下襲拜襲者主人降則婦人向南行由足而東亦在序東婦人由足出于柩南也西面于阼階上亦南上也○注乃得東也嚴本也作面校勘記云閻葛通解俱作也今案經明云西面注不當云東面作也為是云設奠時婦人皆室戶西面奠畢乃得東也者褚氏寅亮云注蓋稍北不必由首至奠畢主人降則婦人向南行由足而東矣今案室之有東面房者室戶西正在堂之中不在西北鄭益以大夫士無西房室偏於西故以為室戶西也然與上兩楹閒象鄉戶牖之說相違矣云親者西面室上迫疏

者可以居房中者吳氏廷華疑義云經止言親者西面則似疏者不面注所以有房中之說據上始外親者在室衆婦人在戶外注蓋準彼言之耳說是也但以堂上迫爲辭則又似權宜之計而非一定之理矣未確今案吳說是疏者謂小功以下也

右遷柩朝祖

薦車直東榮北輈薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車輈轅也車當東榮東陳西上於正義曰自此至送于門外言薦車者以明旦將行故豫陳車李氏如圭云北輈鄉內也敖氏云北輈以柩北首故耳○校勘記云注陳駕也集釋無也字今案各本俱有車當東榮嚴徐東誤采黃氏丕烈云李氏及單疏述注俱作東今從之云薦進也爾雅釋詁文云進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車者案車郎下記乘車道車棗車也以生時將行陳駕故進此車於庭而陳之象生時也此車平日所乘靈魂憑之故謂之魂車蓋漢時有此名也蔡氏德晉云敖氏謂此即遣車非也遣車乃是載遣奠之包牲者即檀弓所云塗車也今案禮記注云大夫以上乃有遣車則士無此所薦之三車始曲禮所謂祥車耳非遣車亦非載柩之車載柩之車即下記遂匠納車于階閒之車所謂屬車也此不言者文略遣車詳後徹巾苞牲取下體下云輜轅也者說文轅輈也輜轅也二字互訓案考工記輈人爲轅車人爲大車之轅是輈與轅別今許鄭以轅釋輈者對文異散則通也云車當東榮東陳西上於中庭者謂向東陳之以西爲上在庭南北之中而偏於東也三車乘車爲首頸革曰靾以其當膺樊飾故又謂之樊纓注此也但案春秋傳拔劍斷靾又誓有士靾靾名非起於漢時有此名也蔡氏德晉云敖氏兆錫云馬靾注訓纓爲馬靾車之馬一人若如龍一人注云大夫以上乃有遣車則士無成二字云注就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋修飾之如屬然者鄭注巾車謂玉路金路象路之樊及纓以條絲飾之此纓三就亦以五采屬飾之革路之樊及纓以條絲飾之但其著之亦如屬然故下即引王之革路條纓爲證也三色者賈謂朱白蒼也云天子之臣如其命數則似諸侯之大夫士皆同不依命數矣然士之三就與大夫士皆同由不由疏正義曰注云爲遷祖奠也遷柩朝廟而設故謂爲遷祖奠也進車者象生時將行陳駕也今文云進車者象生時將行陳駕也就成也敖氏云進車者象生時將行陳駕也今從之今案各本俱有車當東榮嚴徐從之薦車之馬每車二匹纓今文作繁敖氏云馬有纓而無樊蓋臣禮也春秋傳仲叔于奚請繁纓以朝孔子非之云就成也爾雅釋詁文云樊亦

同姓攝盛耳云圉人養馬者以圉人是養馬之官故使牽之周禮圉人職曰凡喪紀牽馬而入陳云在左右曰夾必左右夾牽者防奔軼也云既奠乃薦馬者爲其踐污廟中也者以既奠其出使不久停廟中恐致踐污也云凡入門分庭一在南者集釋作二在南恐非經唯言入門而不言門左門右則敖氏以爲但沒雷耳是矣不必至中庭也況置重卽在之處証可於是乃哭踊者薦馬耶

御者執策立于馬後哭成踊右還出

主人於是乃哭踊者薦車之禮成於薦馬疏正義曰盧氏文弨云張氏云哭成踊圉人與御者也襍記曰薦馬者哭踊亦指主人也孔疏云主人謂成於薦馬哭踊亦指主人也是襍記薦馬哭踊者也襍記曰薦車者哭踊褚氏寅亮云注指主人爲是襍記薦車爲行之物今見進馬是行期已至故孝子感之而哭踊是也江氏筠云案經於主人外所特著哭踊者上文御者執策立于馬後象生時君要節而踊二也此篇朋友親襚而階東北面哭踊三一也君視斂節君哭及拾踊中賓亦在焉而不特著自餘倶作策○先大父故有閑人與御者亦私臣也今案執策立于馬後象生時御車也出馬出也敖氏云右還西上也注云主人於是乃哭踊者薦車之禮成於薦馬者車得馬而後能行也敖氏云側跌也漢人用跌不用昳今案說文昳日在西方時側也孔疏云注云主人於是乃哭踊者薦車之禮成於薦馬者車得馬而後能行也敖氏云側昳也者段氏玉裁云當作側讀爲昃昃跌也漢人用跌不用昳今案說文昃日在西方時側也是側與昃通昃又作昊廣雅釋言昊跌也王氏疏證云昊之言傾側跌之言差跌也易作昃豚氏以昳爲跌與廣雅合之言傾側跌之言差跌也易作昃豚氏以昳爲跌與廣雅合

有司請祖期

亦因在外位請之當以告賓賓每事畢輒出將行而飲酒曰祖祖始也疏正義曰自此至屬引言將祖時先載柩設柩車之事○敖氏云注每事上更當有一賓字今案集釋盥賓字從之輒毛本誤作徹云亦因在外位請之者因主人送賓在外而請之亦亦請啟期也云當以告賓者上請啟期曰告于賓此經雖不

右薦車馬設遷祖之奠

引呂氏云朝廟祖敖氏云送亦拜之明告賓之故也云將行而飲酒曰祖詳聘禮記出祖釋載下生時將行有飲餞之禮謂之祖周禮喪祝注鄭司農云祖謂將葬祖于庭象生時出則祖也云祖始也者爾雅釋詁文喪祝注云祖爲行始也

主人送于門外

右還出同盖以哭踊爲出之節也　賓送而不拜

引呂氏云朝廟祖之門廟門也

賓出主人入祖乃載踊無算卒束遷祖

爲

執事者盖皆以賤略之矣如喪大記云斂者既斂必哭經并不著何獨於此著乎又云襍記云薦馬者薦車

一池紐前輕後緇齊三采無貝飾柩爲設牆柳也巾奠乃布荒池者象宮室之承雷以竹爲之狀如小車笭衣以青布帷柳有牆謂此也牆有布帷柳有布一池縣於柳前士不揄絞紐所以聯帷荒前赤後黑因以爲飾左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝疏注其序載而後飾既飾當還車向外據此經飾在載柩車也飾棺乃載飾棺即飾柩也鄭及祖飾棺之事周禮縫人掌王后之喪衣翣與柩同義○注衣以青布毛本誤白布人注云飾柩爲設牆柳也者此言飾柩之事周禮縫人既啟見棺猶見親之身既載飾而以行若存道路及葬大記注云飾棺者以葬道路及此釋所以飾棺之義也云巾奠乃云飾柩車也飾棺也案說文柩棺也籀文章夷案喪大記大夫畫帷畫荒火三列獻三列漢禮器制度天子畫龍火三列獻三列君龍帷黼荒火三列獻三列士畫雲氣加文章之事又大記言君素錦褚加帷荒大夫同注謂大夫以上有褚以襯覆棺乃加帷荒于其上此則士亦當有之但不必用素錦耳釋名其蓋上圓如車蓋上弢曰帷荏上曰柳亦曰牆甲似牆屋牆也是皆以荏弢之狀如小車笭衣以青布者檀弓周人殷練而設旐夏后氏堲周人畫翣注云畫翣二詳後材筮翼下設披注云設柳之言聚諸飾之所聚檀弓周人殷練而設旐夏后氏堲周人畫翣注云畫翣二詳後材筮翼下設披用纁今文披皆爲帡〔疏〕正義曰校勘記云注云帷荒皆所以衣柳也又似與此注異者李氏云對言之則帷爲牆象宮室之牆壁荒爲柳謂諸采之所聚通言之則帷荒總名柳衣翼之柳之材是也亦總名牆巾與乃牆是也今案據縫人言翼但柳上帷荒皆縫合於柳但柳之材則柳是縛木爲格覆於棺上帷荒在柳上帷則垂於四旁有似於牆故又名牆耳云池者檀弓云池者象宮室之承雷以竹爲之狀如小車笭衣以青布者檀弓周人殷練而設旐夏后氏堲周人畫翣注云畫翣二詳後材筮翼下設披用纁今文披皆爲帡〔疏〕正義曰校勘記云注云有畫翣二詳後材筮翼之以備傾虧喪大記士有畫翣二畫翣二詳後材筮翼下設披用纁後緇二披用纁今文披皆爲帡〔疏〕正義曰校勘記云注云帷荒皆所以衣柳也又似與此注異者李氏云對言之則帷爲牆象宮室之牆壁荒爲柳謂諸采之所聚通言之則帷荒總名柳衣翼之制豈前此未有白周始歟云披絡柳棺上貫結於戴者戴見喪大記彼注云戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也周禮司士作六軍之士執披鄭注披有紐以結之謂之戴是也案喪大記注言棺束乃三杜三束之束非謂士束棺於車之束也云人居旁有承雷也以竹爲池衣以青布牽之以備傾虧者說文從旁持曰披釋名兩旁引之曰披披擺也各於一旁引擺之備傾倚也檀弓注披柩行夾引棺者喪大記孔疏云若牽車登高則引前通下則引後敬左則引右敬右則引左使車不傾覆也云喪大記曰士戴前纁後緇二披用纁者引以證士披與戴之制也彼記云

君纁纏六纊披六大夫載前纁後玄披亦如之是有披即有戴蓋戴以帛貫棺束之皮紐而連繫於柳使相值堅固披以帛橫絡棺上而以兩頭貫穿戴之連結棺束者出其餘使人持之二者相資爲用也此經不言戴者以有披則有戴可知也其披數司士注鄭司農云天子諸侯載柩三束大夫士二束又引喪大記君纁披六天子諸侯載柩三束大夫士二束又引喪大記君纁披六大夫六士四後鄭不從謂結披必當棺束於束繫紐者胡氏承珙云賈疏言皆者此文披及下文兩祝御柩執披者三字皆爲藩言之誤也案鄭不言藩爲藩惠氏棟曰十月之交云蕃維司徒古今人表蕃作皮魯國有蕃縣應劭曰蕃音皮案蕃藩聲之誤字義亦可通似非聲誤惟司士檀弓喪大記字皆作披故從古文作披從手皮聲古音皮與蕃同蕃又與藩通故今文披皆爲藩

屬引古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三疏曰校勘記云注坐引下通典有者字案者字似不可省云屬猶著也者謂以引著於下通典有者字案者字似不可省云屬猶著也吳氏廷華云謂屬著於下而挽之前輅疏云輅者用木縛柩車轅上以屬引於上而挽之是也吳氏紱云橫縛於轅以長繩屬輅兩端而人引之曰引今案柩車有前後輅詳下記遂匠納車于階閒下云引所以引柩車在軸輖曰綍者周禮大司徒大喪帥六鄉之眾庶屬其六引鄭司農云六引謂引喪車索也軸輖詳上遷于廟用輴下鄭意蓋謂葬時引柩車至壙者謂之引其他棺索謂之綍綍亦作紼喪大記注在棺曰紼行道曰引是也敖氏云凡引經有明文餘蓋據喪大記君葬四大夫士二紼推之歟檀弓曰弔於葬者必執引若從柩及壙皆執紼鄭注示助之以力車曰引棺曰綍從柩輓者孔疏凡執引用人貴賤有數若其數足則餘人不得遙行皆散而從柩也至壙下棺窆時則不限人數皆悉執紼示助力也又云引者長遠之名故在車車行遠也綍是拽舉之言三者皆長遠也云從柩輓者輓餘也從柩及壙餘人也何東山云天子千人諸侯五百人大夫三百人士五十人輓數外也云古者人引柩者謂古者人引柩所謂乘人也礫

記曰士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道謂行不辟人云春秋傳曰坐引而哭之三者此左傳文引之以證人引也定九年傳齊侯伐晉夷儀敵無存從之得其尸與之犀軒與直蓋而先歸之坐引者以師哭之親推之三此鄭所引略或此注傳寫更多脫字也

右將祖時先載柩飾柩車

陳明器于乘車之西明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者異於生器之也竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨虡陳器於乘車之西則重北也疏曰自此至燕器杖笠翣言陳器與葬具之事乘車車名東榮者藁車有乘車道車棨車三者其陳之乘車則上藁車直轅西面而作簨簴嚴徐集釋作虡毛本作簴案說文虡字從竹重下嚴徐通典集釋通解俱無之字與單疏述注合楊氏及毛本有今從嚴本云明器藏器也者謂藏於壙中之器下文苞筲以下皆是云檀弓曰其曰明器神明之也者引以證明器也又云言神明者異於生器者此鄭申之言檀弓神明之義生器生人之器也彼注云言神明者非人所知故其器如此釋名送死之器曰明器竹不成用瓦不成器木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨虡皆不可用也敖氏云凡引經有明文餘蓋據喪大記君葬四大夫士二紼推之歟檀弓曰弔於葬者必執引若從柩及壙皆執紼鄭注示助之以力車曰引棺曰綍從柩輓者孔疏凡執引用人貴賤有數若其數足則餘人不得遙行皆散而從柩也至壙下棺窆時則不限人數皆悉執紼示助力也又云引者長遠之名故在車車行遠也綍是拽舉之言三者皆長遠也云從柩輓者輓餘也從柩及壙餘人也何東山云天子千人諸侯五百人大夫三百人士五十人輓數外也云古者人引柩者謂古者人引柩所謂乘人也礫

記曰士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道謂行不辟人云春秋傳曰坐引而哭之三者此左傳文引之以證人引也定九年傳齊侯伐晉夷儀敵無存從之得其尸與之犀軒與直蓋而先歸之坐引者以師哭之親推之三此鄭所引略或此注傳寫更多脫字也

右將祖時先載柩飾柩車

陳明器于乘車之西明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者異於生器之也竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨虡陳器於乘車之西則重北也疏曰自此至燕器杖笠翣言陳器與葬具之事乘車車名東榮者藁車有乘車道車棨車三者其陳之乘車則上藁車直轅西面而作簨簴嚴徐集釋作虡毛本作簴案說文虡字從竹重下嚴徐通典集釋通解俱無之字與單疏述注合楊氏及毛本有今從嚴本云明器藏器也者謂藏於壙中之器下文苞筲以下皆是云檀弓曰其曰明器神明之也者引以證明器也又云言神明者異於生器者此鄭申之言檀弓神明之義生器生人之器也彼注云言神明者非人所知故其器如此釋名送死之器曰明器竹不成用瓦不成器木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨虡皆不可用也哀哉從者而用生者之器也不始於用徇葬車翣霤自古有之明器之道也鄭注翣霤自古有之明器之道也敖氏云凡引經有明文餘蓋據喪大記君葬四言與明器同今案言偷物而不可用即竹不成用之類是也敖氏云凡引經有明文餘蓋據喪大記君葬四大夫士二紼推之歟檀弓曰弔於葬者必執引若從柩及壙皆執紼鄭注示助之以力車曰引棺曰綍從柩輓者孔疏凡執引用人貴賤有數若其數足則餘人不得遙行皆散而從柩也至壙下棺窆時則不限人數皆悉執紼示助力也又云引者長遠之名故在車車行遠也綍是拽舉之言三者皆長遠也云從柩輓者輓餘也從柩及壙餘人也何東山云天子千人諸侯五百人大夫三百人士五十人輓數外也云古者人引柩者謂古者人引柩所謂乘人也礫

禮略也大夫以上兼用鬼器與人器若此大夫諸侯蓋得人鬼兼用則空鬼而實人故鄭云與祭器皆實之是亂鬼器與人器也士既無人器則亦實明器故既夕禮云甕三甒二醴酒也云陳器於乘車之西則重北也南云褚氏寅亮云明器之陳以象入壙應柱中庭堂宅偏東當依注柱重北則下徹賓往來之節亦當如注說矣

今案褚說是也

折橫覆之折猶庪也方鑿連木爲之如牀而縮者三橫者五無簀者此無正文故云蓋爲之物也注云折猶庪也者庪同庋玉篇庋置同此折止加抗席抗木有庪置之義謂以木一大片中鑿方格分縱橫之形而木仍連而不斷也或改方鑿連木爲折之制甚古鄭說必有所受未可臆改也

抗木橫三縮二其橫與縮各足掩壙

抗禦也所以禦止土者以抗木之上即加土使不陷入壙也荀子曰抗折其猶以象楊惊注抗所以禦止土折所以承抗木此云其橫與縮長而橫狹蓋縱長而橫狹此橫三縮二亦縮長而橫狹之義抗木橫縮之大小必取足以掩壙也喪大記注云抗木之上即加土厚蓋與棺方齊天子五重上公四重諸侯三重大夫再重士一重孔疏桴繞四旁抗木柱上俱柱于外故厚薄齊天子五重以下據抗木之數言之每一重縮二柱下橫三柱上今案此經云橫三縮二是士止一重也

加抗席三席所以禦塵

言加明別陳之抗席次抗木後而云加則是加於抗木之上也下云加茵則又加於席上也三謂三重也敖氏云每席之長亦與壙齊吳氏紱云抗木柱上即桴之蓋也一縱一橫以掩壙取固密也抗席其用葦若萑歟廣輪與抗木齊必三重取周遍也

注云席所以禦塵者賈疏云抗木柱席下隔抗木慮有塵鄉下故云禦塵今案抗之言禦作疏正義曰李氏云加者又加於抗席上也古之爲桴累木也三柱上茵二柱下象天三合地二人戴其中焉今文翦爲牋注前讀爲緇翦之翦淺也幅緣之亦者亦抗木也及其用之以藉棺者翦淺也幅緣之亦者案周禮巾車前樊鵠纓鄭注司農云幔讀爲縵翦淺同縵翦即淺縵色也云幅緣之也者此釋經橫字爲橫陳之也折蓋縱長者蓋鄭解有幅爲有緣邊也李氏云不去邊幅縫合爲袋更以物緣固邊縫因爲飾也敖氏云或曰有幅謂縮二橫三名謂縮二橫三而不削幅也未知是否云亦者亦抗木也者謂與抗木數同故云亦也云及其用之木三柱上茵二柱下象天三合地二人藏其中焉者張氏爾岐云茵設壙中先布橫三乃布縮二層柩後施抗壙上先用縮二乃用橫三注云木三柱上茵二柱下據既設後人所見而言也其實抗茵皆三者柱外二者柱內如渾天家地之上下周匝皆

覆於卻其說有難通矣

抗木橫三縮二

其橫與縮各足掩壙

便也今案折之爲器以善面在下爲仰善面在上爲覆故卻謂仰也郝氏敬解覆爲仰置之則混下經云加折卻之卻其說有難通矣

抗木橫三縮二

其橫與縮各足掩壙

加於壙其善面下鄉於棺今覆之而以善面鄉上取覩之便也紾即下經所謂綪也云覆之見善面也者李氏云折而紾之見善面下經云加折卻之卻謂仰也郝氏敬解覆爲仰置之則混而不削幅也未知是否云亦者亦抗木也者謂與抗木數同故云亦也云及其用之木三柱上茵二柱下象天三合地二人藏其中焉者張氏爾岐云茵設壙中先布橫三乃布縮二層柩後施抗壙上先用縮二乃用橫三注云木三柱上茵二柱下據既設後人所見而言也其實抗茵皆三者柱外二者柱內如渾天家地之上下周匝皆

茵用疏布謂用大功麤疏之布爲之茵有著下記云茵著

注云茵所以藉棺者茵在棺下爲之藉使棺不親土也故宻時茵先入也折不加於抗上者爲其長大故別陳之以折次加抗席次加抗木故今亦重累陳之後陳者先用之後長亦與壙齊必三重取周遍一橫以掩壙取用蒻緣之飾也敖氏云或曰有幅謂縮二橫三名謂縮二橫三有幅謂轅縫之者蓋鄭解有幅爲有緣邊也李氏云不去邊幅縫合爲袋更以物緣固邊縫因爲飾也敖氏云或曰有幅謂縮二橫三名謂縮二橫三有幅謂轅縫之者蓋鄭解有幅爲有緣邊也李氏云不去邊幅縫合爲袋更以物緣固邊縫因爲飾也敖氏云或曰有幅謂縮二橫三名謂縮二橫三有幅謂轅縫之

有天也故賈疏云木與茵皆有天三合地二褚氏寅亮云張說取精蓋棺下茵棺上木注俱指其柩上一重言之先大父三禮札記云案經文上抗木言橫三縮二此茵言縮二橫三明抗木則橫三柩上縮二柩下茵則縮二柩上橫三柩下張說確不可易禮器天子葬五重八翼諸侯三重六翼大夫再重四翼鄭注天子葬五重者謂抗木與茵也葬者孔疏引皇氏云抗木上橫三下縮二以其柩上象天天上茵柩下亦引此經爲證云此士之禮一重三也下象地地數耦故下二也茵則上直二下數奇故上三也下法地也上數二象地下數三象天以天三合地二人中央也故鄭注士喪禮下篇云謂天三合地二人藏其中焉案皇說似即張說所本而孔疏乃謂皇與鄭違失之矣云今文翦作淺者胡氏承珙云翦可訓淺字今文翦作淺乃以訓詁字代故鄭不從器不當即作淺字矣云今文翦作淺者胡氏承珙云翦可訓淺字代故鄭不從器爲上繢屈也不容則屈而反之疏云器目言之也陳明器以西行南端爲上者謂以甒一行之南頭爲上故云西南上也云繢屈也不容則屈而反之者謂自南至北一行不能容則即屈而轉由北至南陳之更爲一行也

西南上繢器目言之也陳明器以西行南端爲上者謂以甒一行之南頭爲上故云西南上也云繢屈也不容則屈而反之者謂自南至北一行不能容則即屈而轉由北至南陳之更爲一行也疏正義曰注云器目言葬器此下乃言明器故特言器以爲目也云西行南端爲上者謂以甒一行之南頭爲上故云西南上也云繢屈也不容則屈而反之者謂自南至北一行不能容則即屈而轉由北至南陳之更爲一行也

儀禮正義　卷二十九　十一　既夕

據經云西南上則或三行五行皆自西屈而東要取方而已繢屈義詳上篇陳饌事于房中西領南上不繢下茵正義曰注云茵柩抗木上陳器次而北也疏正義曰注云茵柩抗木上陳器次而北也者抗木柩折之西上加席與茵而茵言之以包抗席抗木也茵柩西行之南陳器繼茵而北舉茵上故舉茵言之以包抗席抗木也茵柩西行之南陳器繼茵而北故上已言茵而復言於此以見陳器之序也

苞二羊豕之肉所以裹奠也疏正義曰注云不以魚腊則知苞二者一以裹羊肉也苞以茅爲之詳下記段氏玉裁云毛傳曰苞本也此苞字之本義假俗爲包裹者皆徑改爲包訓包裹之說誤之也

筲三黍稷麥筲畚種類也其容蓋與簋同一斛也注云筲畚種類也疏正義曰注云筲畚種類也者畚以盛土亦以盛種說文畚蒲器也所以盛糧之器此三蓋盛黍稷麥三者各一也正義曰筲三蓋盛黍稷麥者各一也注云筲畚種類也疏正義曰注云筲畚種類也者畚以盛土亦以盛種說文畚蒲器也所以盛糧之器此正義曰筲畚盛種同故云畚種類也云其容蓋與簋同一斛也者周禮旅人爲簋實一斛又云豆實三而成觳則容斗二升矣此筲與簋四升云三而成觳則容斗二升也廣雅筲簏也

用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜匜實于槃

不同量文遂王命論注引漢書音義筲受一斗失之今案鄭注論語云筲竹器此筲則以替草爲之詳下記

三醯醢肩幂用疏布甒瓦器其容亦蓋一斛肩桂與薑幂覆也今文幂也內則曰肩桂與薑幂覆也皆作疏正義曰校勘記云甒聶氏俱作甀幂通典作鼏今本又作鼎今案唐石經及各本俱作鼏段氏注云俗作甀鼏從之甒○甒三以盛醯醢肩三者也注云甒瓦器其容亦蓋一斛肩桂與薑幂覆也今文幂聲字在缶部缶瓦器也其容一斛蓋亦容斗二升與上筲同故云亦也聘禮歸甒鬻云醯醢百甒是甒盛醯醢也云肩桂與薑桂之肩也內則曰肩桂與薑者荀子儒效篇注云肩穅碎眾多之貌以內則有肩桂與薑之文故知爲薑桂之肩也檀弓曰喪有疾食肉飲酒必有草木之滋以爲薑桂之謂也生人尚滋味食肉飲酒必用薑桂此送从如生故有醯有醢有肩也云幂覆也者謂以疏布爲甒之覆也云禮經今文或鼏或幂無今文幂皆作密者唯古文多作密乃同音假俗鄭所不從然則此注今文當亦古文之誤

布甒亦瓦器古文甒皆作廯疏正義曰甒二以盛醴酒各一也此醴用稻米爲之禫記曰醴者稻醴也李氏云

中南流此皆常用之器也杅盛湯漿槃匜之器也流匜口也今文杅爲梧疏正義曰校勘記云杅監本誤作杆注同又注杆爲梧要義作作之器也者謂自弓矢至槃匜皆生時常用之器也周禮司弓矢明器之用器也亦引此經注云此皆常用注云杅盛湯漿者公羊宣十二年傳古者杅不穿何以共祭祀之盞盛者也今案明堂位注云敦黍稷器兩敦士制也云杅飲水器與鄭此注合若玉藻出杅鄭注杅浴器也則與此別蓋盛水漿謂之杅而浴器亦謂之杅名同而器異也云槃匜盥器也流匜口也者詳士虞禮匜水錯于槃中南流下云今文杅爲梧者胡氏承珙云杅說文作盂云飯器也急就篇作杅云椑杅槃案梧鬥盥禮記內則敦牟巵匜匜巵即杅禮記從今文故作牟鄭云牟讀曰埜埜土釜也今以木爲器象土釜之形器也孔疏引隱義曰埜土釜也今以木爲器故發其例耳其形象土釜之埜故得牟名今案後注亦作牟是牟與杅通後加木旁今本釋文作杅本又作芋則杅之異體矣

無祭器也大夫士禮略

以上兼用鬼器人器也疏正義曰於此非士無而大夫以上有也案此則與不合當以鄭注爲是詳前陳明器干乘車之面下

有燕樂器可也與賓客燕飲之器也疏正義曰鄉飲鄉射有升歌笙入諸節士生時得用而不必定用也李氏云周禮笙師鎛師篴師眡瞭大喪廞用樂器及葬奉而藏之則許用也段氏注云古曰甲漢人言也廣雅釋名甲似物有孚甲以自禦也鎧猶墲也墲堅重之疏證云凡甲聚眾札爲之謂之旅上旅而重若一宣十二年左傳得其甲裳是也云胄兜鍪者周禮序官司甲注今之鎧也說文鎧甲也段氏注云士喪禮下注曰鍪釋名甲似鎧也王氏疏證云凡甲聚眾札爲之謂之旅上旅爲衣下旅爲裳考工記函人爲甲權其上旅與其下旅之半以觀其合也注云旅古

右陳器與葬具

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊

巾席俟于西方祖奠升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北面面既徹徹由重南東不設於序西南者非宿奠也宿奠必設者爲神馮依之久

疏　正義曰自此至入復位言還柩車設祖奠之事此上篇大斂奠節末盛氏世佐云此經主人兼丈夫婦人言下祖奠主人要節而踊同由重南東者陳明器柱重北此徹者自東來故由明器北面面既徹者以小斂大斂等奠皆經宿乃徹徹由重南而東也云不設於序面南者非宿奠也序面南此遷祖奠乃即日設之非宿奠故不復設也禮經但云徹奠不復設於序面

婦人降即位于階間爲柩將去有時也

婦人降即位于階間時也位東上

疏　正義曰祖即承上乃祖言敖氏以爲衍文非褚氏云此經主人兼丈夫婦人者若案依各本乃祖還柩車也此經之祖還三車也以人挽之車皆還此亦因還柩之節而併還之也

祝取銘置于茵重不藏故於此

祝取銘置于茵重不藏故於此

疏　正義曰儀禮釋官云銘旌不藏故於此祝取之置于茵上以表柩之處故不藏也

二人還重左還重與車馬還

二人還重左還重與車馬還

疏　正義曰重與車馬還相反由便也

布席乃奠

布席乃奠

疏　正義曰乃奠設奠也放氏云設席於柩東少南東面而奠於其東也柩東奠於尸東之意也江氏筠云此奠在宰之奠移置祖廟堂上而云奠設如初則此可知矣又云降奠當前束注云猶當尸牖也此經設奠總牖

踊襲少南當前束

主人踊襲少南當前束則當前束主人也

疏　正義曰則當前束南

祖還柩南首前束近南經云少南當前束者謂主人少南也是也注云還柩南首前束近南經云少南當前束也

祖還柩南首前束近南經云少南當前束也

疏　正義曰放氏云踊襲皆於故位既則少南也注云柩還則當前束南者柩車既還柩南首前束南者謂柩車既還柩南首前束近南北首前束近北

將行故踊爲祖而祖故踊爲將行

將行故踊爲祖而祖故踊爲將行

疏　正義曰以釋經言南之義吳氏廷華云主人不忍遽去有若攀之者然下婦人亦然

婦人降即位于階間爲柩將去有時也

婦人降即位于階間爲柩將去有時也者柩去柱明日故婦人降即位於階間亦若攀之者然云位東上者張氏爾岐云婦人柱車後南面故云東上吳氏廷華云初納車柱階間既還車則階間南空一軔之地故位於此柱車後也褚氏云主人自室統於主人而等自室統於主人東上敖謂西上非

祖還車不還器祖有行也器之陳自已南

祖還車不還器祖有行也器之陳自已南

疏　正義曰祖即承上乃祖言敖氏以爲衍文非褚氏云此經主人兼丈夫婦人挽之車也以人挽之車皆還此亦因還柩之節而併還之也注云柩還則當前束南者柩車既還柩南首前束近南北首前束近北柩車未還柩北首前束近北柩車既還柩南首前束近南經云少南當前束者謂主人少南也是

斯意從奠遷祖奠及降奠時柩俱北首則西乃尸右故奠俱於柩西少北祖奠及遣奠時柩俱南首則東乃尸右故奠俱於柩東少南吳氏廷華云此奠亦陳三鼎初謂遷祖奠今案江氏琳此奠在車東甚是詳前遷柩朝祖節席升設于柩西下楊氏復云要節而踊者來由重北而西出由重南而東來象升丈夫踊出象降婦人踊所謂要節也詳上篇大斂奠節末蔡氏德晉云此奠者自東方來即於柩東奠之無至西方及由重南東之事俟考禮記曰君若載而后弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而后記名此奠爲祖奠故注釋之車已祖即奠即謂此奠也　人記曰此至入復位杖言國君上乃祖之祖謂還柩向外爲行始非祖廟之祠也○禮經釋例云既夕禮遷于祖用軸重先奠從柩升自西階奠俟東下多帛字又馬兩作兩馬當以此經爲正君也者儀禮釋官云此經釋公者有二一爲五等之國其君皆曰公一爲大國之孤稱公故此注言國君以爲別也云賵所以助主人送葬也兩馬士制也春秋傳曰朱景曹卒魯季康子欲以共駕魂車也廣雅賵送也是助主人送葬也李氏巡云士常兩馬出使若戎事則乘騑馬書傳曰士乘飾車兩馬案士本乘兩馬車今賵以馬兩是如其制也公羊隱元年傳賵者何喪事有賵賵者蓋以馬以乘馬以乘馬束帛何注此

使冉求賵之以馬曰疏正義曰自此至入復位杖言其可以稱旌繫乎疏使人來賵之事公羊何注引此經云公國

公賵玄纁束馬兩

公國君也賵所以助主人士制也春秋傳曰朱景曹卒魯季康子欲以共駕魂車也廣雅賵送也是助主人送葬也兩馬士制也者庾氏蔚之云賵馬欲以送葬也兩馬士制也者庾氏蔚之云此經釋官云士常兩馬出使若戎事則乘騑馬書傳曰士乘飾車兩馬案士本乘兩馬車今賵以馬兩是如其制也公羊隱元年傳賵者何喪事有賵賵者蓋以馬以乘馬束帛何注此

右還柩車設祖奠

疏專以廟中阼階下言疎矣以上皆據主人言也上篇始奴時衆兄弟堂下北面小斂後衆主人東即位則自奴至殯兄弟門內也此篇柩入廟升堂後衆主人東即位則自殯至葬兄弟門內位也故知注言內位爲對門外位言也

迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人祖尊君命也

若面疏正義曰李氏云釋杖迎及衆主人亦祖皆尊君命也面也疏也憑大記曰子有王命則去杖國君之命則輯杖大夫有君命則去杖大夫之命則輯杖內子爲夫人之命去杖爲世婦之命授人杖士於君命夫人之命如大夫世婦之命如大夫今案鄭注輯斂也斂者謂聚之不以拄地也孔疏士於君命夫人之命如大夫者謂士之子

告主人釋杖

於君命其妻於夫人之命皆去杖此李引以證經釋杖之事也云衆主人自若面面者因經言及衆主人和嫌衆主人亦易位故云自若面面明其仍在阼階下面面之位不出也主人一人出而迎賓與上篇君使人弔迎于寢門外見賓不哭先入門右北面略同上篇君使人弔迎于寢門外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人祖與此經亦略同但迎於外門外爲異耳**馬入設**設於庭在重南疏正義曰少儀曰贈馬入設於庭重南者以重北有明器故也褚氏云庭實設於庭在南者其常也褻禮變於吉故移於東面之中而此地已有重焉因稍退在重南不及三分庭一如是則賓乃得從馬西由堂塗以當柩車之前輅焉敖氏據禮記諸侯相賙陳乘黃大路於中庭謂此亦設於西方之中庭非也禮記陳器於殯宮殯在西階故陳於西方中庭以今案賵說是也**同賓奉幣由馬西當前輅北面致命**賓使者幣玄纁也輅轅縛所以屬引由馬西則亦當前輅之西於是北面致命與奠柩車在階閒少前參分庭之北輅後有前疏正義曰校勘記云參分庭之北嚴徐本集釋楊敖俱作參通典通解俱作三北嚴徐作此通典集釋

通解楊敖俱作北張氏曰注參分庭之此案監杭本此作北從監杭本注云賓使者以此賵是君使人來故知賓亦士詳上篇君使人弔下云賵玄纁也者是使者也使者亦士詳上篇君使人弔下云賵玄纁也者亦士詳上篇君使人弔下云賵玄纁也者賈疏云謂以木縛卽上玄纁束也云輅轅縛所以屬引者賈疏云謂以木縛於柩車轅上以屬引於上而挽之說文輅車轅前橫木也段氏注云婁敬傳脫轅輅蘇林曰輅音洛之洛一木橫遮車前二人挽之三人推之劉昭注輿服志曰頒集云輒前橫木曰輅案輒前當依許作軨前轅輅之車用人不用牛馬疑有轅無軨輒也既夕當前輅注曰輅轅縛之見於經者此而已矣若左傳梁由靡虢射輅秦伯狂狡輅鄭人皆謂車前相接可以禽之此輅引申之義也故杜曰輅迎也應劭注漢書云輅謂以木當胸以挽車廣韻用之改其字作輅形與義皆非以木當胸乃今之縴板與輅各物輅當依蘇林孟康廣韻音胡格反乃合若近代用輅爲路車字淺俗不足道也云由馬西則亦當前輅之西者馬在車南今由馬西而北行明亦當前輅之西可知但當前輅之西不正當柩車之西也云於是北面致命不升堂致命者柩在下也云柩車西則猶在柩車之前不正當柩車之西也云於是北面致命者以賓在柩車之前北面致命故得鄉柩與賁者以賁奉幣入門左當階而北行當輅乃折而東行至其右北面致命不升堂致命者柩在下也云柩車

在階閒少前參分庭之北者李氏云既還柩而婦人降卽位於階閒知柩車在階閒少前今案參分庭之北謂在參分庭之一分也云輅有前後者以經云前輅明有後輅也詳下記遂匠納車于階閒下**主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出**棧謂柩車也凡士車制無漆飾左服象授人授其右也者賈疏云此車南北面今文正義曰賈疏云主人哭拜仍於門右北面今案拜稽顙成踊以君使人賵而然也詳上篇君使人弔主人哭拜稽顙成踊下賓奠幣于棧左服者亦當尸之右故注云象授人授其右也云賓於柩車左箱奠幣者詩鄭箋云服車箱者謂載也鄭注爲其無革載也大夫以上之車有飾士車無飾故名爲棧**車箱今文**疏正義曰賈疏云主人哭拜仍於門右北面今案拜稽顙成踊以君使人賵而然也詳上篇君使人弔主人哭拜稽顙成踊下賓奠幣于棧左服者亦當尸之右故注云象授人授其右也云賓於柩車左箱奠幣者詩鄭箋云服車箱者謂載也鄭注爲其無革載也大夫以上之車有飾士車無飾故名爲棧棧作輇今文疏正義曰賈疏云主人哭拜稽顙成踊以君使人賵而然也詳上篇君使人弔主人哭拜稽顙成踊下賓奠幣于棧左服者亦當尸之右故注云象授人授其右也云賓於柩車左箱奠幣者詩鄭箋云服車箱者謂載也鄭注爲其無革載也大夫以上之車有飾士車無飾故名爲棧棧謂柩車也凡士車制無漆飾者周禮巾車士乘棧車鄭注棧車不革輇而漆之考工記輿人棧車欲弇注棧車也大夫以上革輇輿然則

胥徒之長也下士受羊如受馬注云士亦謂胥徒之長儀禮釋官云府史胥徒亦稱士者檀弓曰管庫之士祭法曰庶士無廟是也賈疏云婚禮記云士受皮注云士謂中士下士不爲胥徒者彼主人親受幣明受皮非胥徒是正士也引聘禮者欲見此用皮亦可也

主人送于外門外拜襲入復位杖疏正義曰送于外門外拜亦與上篇君使人弔送賓儀同初時主人以迎賓故袒且釋杖今送賓訖故襲而杖也吳氏廷華云襲不當在外則入外門乃襲也入廟門復柩東位

右國君賵禮

賓賵者將命賓卿大夫士也疏正義曰自此至門內之右言賓賵貨賵贈及代哭爲燎之事注云賓卿大夫士也者以其上云君則此賓是國中卿大夫士可知但據下云賓從致命則賓亦是使者矣

主人拜于位不踊柩東也疏正義曰此將命致命如初言致命則賓亦是使者也盛氏云兄弟及所知亦故敖氏云賓卿大夫士之使者也然當分別言之案上篇親存焉此據下兄弟賵奠之文也

賓奠幣如初舉幣受馬如初士亦謂胥徒之長又復也疏正義曰敖氏云舉幣亦蒙如初云舉幣亦蒙如初者是時主人之位與拜君命之處雖不同而宰之舉幣乃送也**若**主人之北爲節則一也注云賓出柩外者經無賓出之文但云擯者出請則賓已出柩外可知故注補明之也云故注補或不一而足

入將命如初士受羊如受馬又請士亦謂胥徒之長又復也疏正義曰敖氏云此將命猶致命也主人亦拜於位如受馬如其受之以出也羊者士喪奠之上牲故此奠者用之奠不用幣郝氏敬云賓又出擯又請若賵之言補也助也今案注已詳前

入告出以賓命賵財曰賵也貨財曰賻

告須不迎告曰疏正義曰擯者下毛本脫出字校勘記云出字敖氏無石經考文提要云監本無出字案下經擯者出請兩見唐石經四字尚可辨而明人補字即脫出字衍一須字今從宋本儀禮鄭注經傳通解儀禮圖儀禮集釋李黼二禮集解今案校勘記所據石經蓋原本也注云不迎者異於君賵也云告曰孤某須者此本襍記諸侯相賵主國相者入告反命曰孤某須矣之文以證經告須之文也

馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初初公使者疏正義曰敖氏云擯者先入入門而若遣之也勘記云致通解作將○敖氏云上篇始叔時庶兄弟襚使人送叔之用故鄭云賵於室主人拜於位此亦拜於位俱是不爲賓出注云初公使者謂亦如公使者由馬西當前輅北面致命也

主人拜于位不踊柩東位也云柩車東位也者即上入復位之位也云既啟之後與在室同者言非君命不出是以拜於位也賈疏云上篇始叔時庶兄弟襚使人送叔之用故鄭云賵於室主人拜於位此亦拜於位俱是不爲賓出柩車也既啟疏正義曰郝氏敬云不稽顙不成踊禮殺於君也○注在本誤作左云柩車東位也

賓奠幣如初舉幣受馬如初

擯者出請賓出在外請之疏正義曰奠幣爲其復有事左服敖氏云舉幣亦蒙如初者是時主人之位與拜君命之處雖不同而宰之舉幣亦蒙如初主人之北爲節則一也注云賓出在外者經無賓出之文但云擯者出請則賓已出在外可知故注補明之也云故於其出主人未送而必請之與襚時異今案此亦如聘禮每聘享畢賓出擯者必出請至賓告事畢乃送也**若賓致可以奠也**疏正義曰盛氏云若者不定之辭云若今案盛說似矣但若字有二義亦容有不賵而奠不奠而賵者故每事皆云若也奠賵奠而不賵者周禮牛人注云祭所薦饋曰奠詳下若賵下注云賓致可以奠也者謂致其堪奠之物王氏士讓云葬日遣奠爲奠之最盛故親者致其奠物以供奠用

入告出以賓命如初士受羊如受馬又請士亦謂胥徒之長又復也疏正義曰敖氏云此將命猶致命也主人亦拜於位如受馬如其受之以出也羊者士喪奠之上牲故此奠者用之奠不用幣郝氏敬云賓又出擯又請若賵之言補也助也今案注已詳前

若賵賵之言補也助也貨財曰賵疏正義曰胥徒之長也敖氏云賵之言補也助也貨財曰賵車馬曰賵衣被曰襚何注賵猶覆也賵猶助也皆助生送死追恩重終副至意也賵者助也賵者覆也所以相佐給不足也故弔辭曰知生則賵賵貨財曰賵車馬曰賵以上各條文雖有小異而大略則同又襚亦助也鄭兼補言者周禮小行人若國札喪則令賵補之鄭司農云謂賵喪家補助其不足也故此注云賵補之言補也助也也云貨財曰賵者案公羊隱元年傳云車馬曰賵衣被曰襚何注賵猶覆也賵猶助也皆助生送死之禮也鄭注經傳通解儀禮圖儀禮集釋梁隱元年傳云乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰賵玉貝曰唅賵子貨財曰賵與馬曰賵衣服曰襚玩好曰賵所以佐生也賵襚所以送死也白虎通贈之爲言稱也玩好曰贈襚之爲言遺也衣被曰襚知死者則贈襚所以助生送死追恩重終副至意也賵者助也賵者覆也所以相佐給不足也故弔辭曰知生則賵賵貨財曰賵車馬曰賵以上各條文雖有小異而大略則同又襚亦助也云歸死者曰賵歸生者曰賵鄭注少儀亦云賵主於死者兩施於死生者贈賵於死者贈以玩好財貨財則是專施於死者贈以貨財貨則是專施於生者故下經云知死者贈知生者贈也惟賵奠雖主於死者而馬羊亦以佐生人送死之用故鄭云賵於生兩施也但奠是褻祭之名與賵少異故下注又云奠施於死者爲多也禮記諸侯使人弔後有含有襚有賵而無賻賻周禮宰夫注凡褻始死

弔而含襚葬而賵贈其間加恩厚則有賻焉春秋譏武氏子來求賻據此則賻不必定有也賻用幣亦用馬少儀賻馬與其幣是也此經上篇有襚下篇有賵有賻有贈他書無言賓者據下云兄弟賵賓可也所知則賵而不賓是賓爲親者之禮敵國賓客則無之故不言也又上直云賵者下直云贈者惟賓與賻言若是有無不定之辭也

入告主人出門左西面賓東面將命 主人出者賻於主人（疏）正義曰門廟門也出門左云西面則是門東也柩車鄉外以東爲左○案少儀注云主於生人此注云賻主施於主人主似當作主生爲是但各本皆作主仍之注云主人出者賻主施於主人者案主人於賵賓賵賻皆不出而獨爲賻出故注云然蓋賵賓贈賓皆入廟於柩前致之賻則賓不入廟門故主人不得不出也褚氏云少儀曰賻馬與其幣不入廟門則嫌施於奴者矣賓既入廟門東面鄉主人舉所委以入也由北方芻吳氏紱說俱同 **主人拜**

人物反位反（疏）正義曰吳氏廷華云宰自主人之後位北轉而東面將命宰亦東面舉之是同面也下云無器則此坐委之有器也 注云坐委之明主人哀戚志不在受人物者賓以主人在哀戚之中不親受人物故坐委之以明不敢授之意少儀曰賻者既致命坐委之擯者舉之主人無親受也是也云反位反主人之後位者以宰位本在主人之北而西行也由主人之北而西行也正義曰校勘記云捂釋文作梧今案聘禮公食禮注俱作梧詳聘禮賓進訝受几于筵前下○器謂盛賻物者○校勘記云注授下集釋敖氏有受字與疏合今案有受字是也 注云謂對相授受也詳士昏禮敖氏云亦宰捂受之舉之則同面受之則相對亦禮貴相變不委地者爲其坋汚又委地者爲其坋汚又鍾本作三金正義曰校勘記云又鍾本作三金（疏）曰追謂上已有又請此當作三請乃遂爲正○敖氏云宰既反位主人未即入俟擯者既請乃遂送之也盛氏云拜送入皆謂主人也送不出大門者下君使也入不言復位文省今案賓或但賵而不賓或但賵賓而不賻於其告事畢主人亦出送之於廟門外○李氏云

賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位

儀禮正義　卷二十九　既夕

者便於入鄉主人者若受命於主人反位入門而東藏之乃反位也今案賓東面將命宰亦東面舉之是同面也下云無器則此坐委之有器也 注云坐委之明主人哀戚志不在受人物者賓以主人在哀戚之中不親受人物故坐委之以明不敢授之意少儀曰賻者既致命坐委之擯者舉之主人無親受也是也云反位反主人之後位者以宰位本在主人之北而西行也由主人之北而西行也正義曰校勘記云捂釋文作梧今案聘禮公食禮注俱作梧詳聘禮賓進訝受几于筵前下○器謂盛賻物者○校勘記云注授下集釋敖氏有受字與疏合今案有受字是也 注云謂對相授受也詳士昏禮敖氏云亦宰捂受之舉之則同面受之則相對亦禮貴相變不委地者爲其坋汚又委地者爲其坋汚又鍾本作三金正義曰校勘記云又鍾本作三金（疏）曰追謂上已有又請此當作三請乃遂爲正○敖氏云宰既反位主人未即入俟擯者既請乃遂送之也盛氏云拜送入皆謂主人也送不出大門者下君使也入不言復位文省今案賓或但賵而不賓或但賵賓而不賻於其告事畢主人亦出送之於廟門外○李氏云

若無器則捂受之 謂對相授受不委地（疏）正義曰校勘記云捂釋文作梧今案聘禮公食禮注俱作梧詳聘禮賓進訝受几于筵前下○器謂盛賻物者○校勘記云注授下集釋敖氏有受字與疏合今案有受字是也 注云謂對相授受也詳士昏禮敖氏云亦宰捂受之舉之則同面受之則相對亦禮貴相變不委地者爲其坋汚又委地者爲其坋汚又鍾本作三金正義曰校勘記云又鍾本作三金（疏）曰追謂上已有又請此當作三請乃遂爲正○敖氏云宰既反位主人未即入俟擯者既請乃遂送之也盛氏云拜送入皆謂主人也送不出大門者下君使也入不言復位文省今案賓或但賵而不賓或但賵賓而不賻於其告事畢主人亦出送之於廟門外○李氏云

請賓告事畢拜送入 （疏）曰兄弟有服親者可且賵且賓許其厚也者禮之厚薄以親疏爲衡賵賓兼行則視賵而不賓者爲厚矣以親故許之也敖氏云可者許其得賵且賓然亦未必其幷用之辭兄弟惟正言賵賓文已略矣乃復不必其幷用者記曰有其禮無其財君子不行也聖人之意其或在是與今案經言可也原有兩意一則許其得行一則不必其幷用敖說亦善但云惟

兄弟賵賓可也 兄弟有服親者可且賵且賓許其厚也 注云賵賓贈四者之禮而此下復分別之（疏）正義曰上經備陳賵賓贈賵四者之所以辨親疏之等也 注云兄弟親者褻注云大功以上庶兄弟褻注云眾兄弟也此兄弟也此兄弟有服親者上篇對所知言則大功以上小功以下及外姻有服者皆統之矣云可且賵且賓許其厚也者禮之厚薄以親疏爲衡賵賓兼行則視賵而不賓者爲厚矣以親故許之也敖氏云可者許其得賵且賓然亦未必其幷用之辭兄弟惟正言賵賓文已略矣乃復不必其幷用者記曰有其禮無其財君子不行也聖人之意其或在是與今案經言可也原有兩意一則許其得行一則不必其幷用敖說亦善但云惟

正言賵奠則非所知是禮之重者故特言之云賵奠於从生兩施者詳上若賻下**所知則賵而不奠**所知通問相知也降於兄弟奠施於从者爲多故不奠 疏正義曰注云所知通問相知也降於兄弟者相知之人降於兄弟有服之親故許賵不許奠也案檀弓曰朋友吾哭諸寢門之外所知吾哭諸野是所知與朋友殊此不言朋友而但言所知則亦包朋友在內上篇兄弟殯後即言朋友殯豈此篇賵賻贈俱無朋友在其中乎敖氏云賵以常馬尊敬之意也故親疏皆得用之奠以羊若相飲食會然親親之恩也故疏者不得用之所知謂知从知生者也朋友亦存焉其从者爲多者亦詳若賻下案上賓賵言若奠者李氏云上經賓賵若奠若賻者亦任行其一非必並行也 **知从者贈知生者賻**主於所知 疏正義曰注云各主於所知者亦詳若賻下曲禮曰知从者傷知生而不知从弔而不傷知从而不知生傷而不弔義亦然也敖氏云是又於所知之中以此二者別之也知从者且賵且贈知生者且賵且賻則生从兩知者三者皆得用也王氏士讓云賵奠賻贈之儀有兼施者有特施者無非稱其情與財耳然主人有用之不盡者皆得用也王氏安石云方板也每板若九行若七行若五行 疏正義曰書賵與書賵于方若九

若七若五方板也每板若九行若七行若五行者賵奠賻贈之人名與其物之不盡者何以處此日君子不家於喪故孟獻子之喪司徒旅歸四布而夫子取之**書賵于方若九若七若五**於板每板若九行若七行若五行 疏正義曰書賵與遣公史書之曲禮曰書方衰凶器不以告不入公門注云方板也者及下注策簡也俱詳聘禮記云書賵奠賻贈遣爲將讀之也吳氏廷華云下史讀賵則此亦史書之矣之人名與其物於板者案致送賵奠賻贈之人名及物數俱書於板而經獨云書賵者舉首而言故注明之也云每板若九行若七行若五行者賈疏云所送有多少故行數不同敖氏云行數過於九少不下於五多不 **書遣于策**策簡也遣猶送也謂所當藏物茵以下 疏正義曰策廣於方李氏云遣物多故以策書之注云遣猶送也者以此遣皆送从之物故云猶送也云謂所當藏物茵以下者即明器之屬賈疏云策書明器之物應在上文而於此言之者遣中并有贈物故在贈賻之下也

乃代哭如初棺柩有時將去不忍絕也初謂既小斂時 疏正義曰初謂既小斂時者上篇小斂後云乃代哭不以官此亦如之義詳上篇敖氏云此陳柩與小斂後夷尸相類故亦代哭王氏紱解云自啟殯遷廟見柩而哭固已不絕聲矣至是乃代哭焉蓋柩車在廟男婦羣聚而守之徹夜不寐哭若絕聲不但忘哀且將懈怠倒廢而不振也若不代則雖強有力者亦弗勝明日何以將事乎聖人立法即乎人心如此**宵爲燎于門內之右**爲哭者 疏正義曰門內之右即庭之東也主人爲明也敖氏云此於門右者宜遠尸柩也必遠之者亦謂鬼神或者尚幽闇今案小斂爲燎于中庭此中庭有柩車明器故移于門內之右兼以照出入也鄭敖二義似俱未的前一日事也

右賓賵奠賻贈及代哭爲燎之事

儀禮正義卷三十　鄭氏注

績溪胡培翬學

厥明陳鼎五于門外如初

用少牢也如初如大斂奠時

疏正義曰自此至主人要節而踊言葬日之質明也

注云鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也

胖云云知之李氏云少牢饋食禮五鼎其實羊豕魚腊鮮獸各一鼎也者據下其實羊左

士葬奠加鮮獸而無膚聘禮致饔衆介少牢鄭謂去膚而

有腸胃云士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也而葬

氏云少牢五鼎大夫之禮士特牲三鼎盛葬奠乃用之者

為尤重故於此奠特許攝川之明非常禮方氏苞云遣奠

得用少牢猶冠禮之用黑車也今案遣奠皆如

於葬日設之故又名之云盛葬奠自大斂奠用三鼎至祖奠

云如初如大斂奠時者謂陳於門外北上而鼎數則異也

之此獨用五鼎故云盛葬奠也士有攝盛之禮詳士冠禮

遣奠無黍稷者饋記載粢有子曰非禮也棗脯醢而已放

鄭注遣奠本無黍稷記孔疏遣奠不用黍稷而用牲體是脯

儀禮正義　卷三十　既夕二　一

醢之義也其實羊左胖

疏正義曰放氏云實反吉祭也言左胖者體不殊骨也

注云鼎實也總為五鼎俱言之○注體毛本誤禮校勘記云徐本作體

云反吉祭也者案特牲記云正脊二骨長脅二骨短脅一骨云是體殊骨相連故知言左胖為體不殊骨也詳

言左胖者體不殊骨矣此用豕解之法解為七體去右不

云司士升豕右胖是吉祭上右此用左故云反吉祭也云

升者體皆殊骨則用四體每體骨肉相連故知言左胖為體不殊骨也詳

骨云云是體殊骨之法解下如豕之下豕亦如豕解下

則為四體每體骨肉相連故知言左胖為體不殊骨也詳

用則為四體每體骨肉相連故知言左胖為體不殊骨也詳

骨云云是體殊骨之法解為七體去右不

言左胖者體不殊骨矣此用豕解之法解為七體去右不

云司士升豕右胖是吉祭上右此用左故云反吉祭也云

作體之○注體毛本誤禮校勘記云徐本作體

言之○注體毛本誤禮校勘記云徐本作體

醢之義也其實羊左胖

疏正義曰放氏云實反吉祭也言左胖

者體不殊骨也

注云鼎實也總為五鼎俱言之○注體毛本誤禮校勘記云徐本作體

云反吉祭也者案特牲記云正脊二骨長脅二骨短脅一骨云是體殊骨相連故知言左胖為體不殊骨也詳

言左胖者體不殊骨矣此用豕解之法解為七體去右不

云司士升豕右胖是吉祭上右此用左故云反吉祭也云

升者體皆殊骨則用四體每體骨肉相連故知言左胖為體不殊骨也詳

骨云云是體殊骨之法解下如豕之下豕亦如豕解下

則為四體每體骨肉相連故知言左胖為體不殊骨也詳

用則為四體每體骨肉相連故知言左胖為體不殊骨也詳

骨云云是體殊骨之法解為七體去右不

言左胖者體不殊骨矣此用豕解之法解為七體去右不

云司士升豕右胖是吉祭上右此用左故云反吉祭也云

作體之○注體毛本誤禮校勘記云徐本作體

言之○注體毛本誤禮校勘記云徐本作體

魚腊鮮獸皆如初

疏正義曰自此至主人要節而踊言葬日之質明

字亦作朏釋文昌私反今既夕注作朏誤甚朏與斯斯析音近故釋脾析爲脾朏雞腸皆有脾朏謂胃也卽許所謂鳥脡胥也胡氏承珙云脾朏當作脡朏莊子庚桑楚篇臘者之有脡胲司馬彪注云脡牛百葉也周官醢人脾析郟眾注云脾析牛百葉也百葉本爲禽獸之胃二禮經文俱作脾析者古字通俗容可以脾之名加於胃郟君皖以時讀曉人自同說文作脡以別於土藏之脾不應仍用俗字今案以脾當作脡說文脡胥也胥胲也胲亦甚是但各本注皆作脾仍之貌故又謂之百葉之名畜獸同之故賈疏以此經脾析爲羊百葉也江氏筠云經於豆實多依周官之序獨此脾析蜱醢乃在羊者篇首賈說固信矣云蠃醢之上當是以盛葵菹蠃醢注引鄭司農云蠃蛞也蛞蝓也者案蜱蠃也者爲蝸者詳士冠禮醮用醴周禮醢人作醢注又引杜子春云蠃蜾蠃也說文作蜾蠃云蜾蠃蜂也郭氏云卽蝸牛也云今文嬴也葵中伏後可種冬葵九月可作葵菹醢人注云嬴蜾蠃也蜾蠃人羞籩之實糗餌粉餈鄭注此二物皆粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰餈餈言粉也糗言擣粉熬大豆爲餌餈言相足今案互相足者謂餌餈二者皆以豆糗粉之使不相黏著而經於餌言糗於餈言粉是互言之以足其義也此糗之耳餌言糗餈言粉之耳餈之黏著以粉之相足者餌餈之糗粉餈之實糗餌粉餈鄭注云糗餌粉餈者周禮籩人羞籩之實糗餌粉餈鄭注云糗以豆粉熬大豆爲餌餈言相足今案互相足者謂餌餈二者皆以豆糗粉之使不相黏著而經於餌言糗於餈言粉是互言之以足其義也此糗之耳餌言糗餈言粉之

儀禮正義卷三十　既夕二　十一

和細切爲齏全物若牒爲菹又云齏菹之稱菜肉通　**四**

之有五齏七醢七菹三臡注以脾析爲齏云凡醢醬所

疏　正義曰注云周人羞籩之實糗餌粉餈鄭注云糗以豆粉熬大豆爲餌餈言相足今案互相足者謂餌餈二者皆以豆糗粉之使不相黏著而經於餌言糗餈言粉是互言之以足其義也此糗之耳餌言糗餈言粉之

此二物皆粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰餈餈言粉熬大豆爲餌餈言相足今案互相足者謂餌餈二者皆以豆糗粉之使不相黏著而經於餌言糗餈言粉是互言之以足其義也此糗之耳餌言糗餈言粉之

籩粢糗栗脯　糗以豆粉餌粉餈以粢粉餌者周

疏　正義曰注云籩人羞籩之實糗餌粉餈鄭注云糗以豆粉熬大豆爲餌餈言相足今案互相足者謂餌餈二者皆以豆糗粉之使不相黏著而經於餌言糗餈言粉是互言之以足其義也此糗之耳餌言糗餈言粉之

醴酒　此東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北上巾之

疏　正義曰案下記云祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之其一所謂放而不致也

取其一於羞籩之實取

醴酒　此東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北上巾之

疏　巾之鄭以此遣奠以下記云祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之其一所謂放而不致也

北面　葬奠也

疏　正義曰前云宵爲燎今明矣故滅燎而猶執燭徹與祖奠同在主人之南當前輅北上巾之鄭以此遣奠以下記云祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之其一所謂放而不致也

北面　葬奠也

疏　正義曰前云宵爲燎今明矣故滅燎而猶執燭徹與祖奠同在主人之南當前輅北上巾之鄭以此遣奠以下記云祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之其一所謂放而不致也

陳器　明器也

疏　正義曰注云北上者蓋隱酒在北次南饌四豆南饌四籩也

陳器　明器也

疏　正義曰注云北上者蓋隱酒在北次南饌四豆南饌四籩也

滅燎執燭俠輅

疏　正義曰注云夜斂藏之

滅燎執燭俠輅

疏　正義曰注云夜斂藏之

于西北婦人踊　猶阼階升時也

疏　正義曰注云入則在位拜之而不出迎也

于西北婦人踊　猶阼階升時也

疏　正義曰注云入則在位拜之而不出迎也

儀禮正義卷三十　既夕二　十二

君命賓賻而出乃禮之不得已者前注已申言之此無出禮自據其常者言也賓入者拜之

主人無出禮者釋所以拜於內之故蓋既啟至此不可稍離也或以啟後君賜則出賓賻則出嘗注不知爲

儀禮正義卷三十　既夕二　十二

君命賓賻而出乃禮之不得已者前注已申言之此無出禮自據其常者言也賓入者拜之

主人無出禮者釋所以拜於內之故蓋既啟至此不可稍離也或以啟後君賜則出賓賻則出嘗注不知爲

四

者東　由柩車北東適葬奠之饌

疏　正義曰注云由柩車北東適葬奠者以徹者設於柩車西北而云徹

者東　由柩車北東適葬奠之饌

疏　正義曰注云由柩車北東適葬奠者以徹者設於柩車西北而云徹

徹

者東是由柩車北面東矣若由柩車南則徹者須先南行乃得轉而東不得徑云徹者東也知適葵奠之饌者以將設葬奠故適所饌處以待事此與上篇小斂奠故改設序面南訖乃適饌同義鼎入舉入陳之也東北面面北上如初疏正義曰舉以入陳之也云東北面者謂舉者自門外南當前輅則鼎之設當近重而遠階故云重東北上如初者謂五鼎皆西面而以北上爲上如大斂奠也必知如大斂奠者以小斂止一鼎無北上之文也乃奠豆南上綪籩巘醢南北上綪籩巘醢南北上綪籩巘醢南疏正義曰乃奠設遣奠也設遣奠不言布席者以設之與祖奠同處即是也義詳上篇王氏士讓云四豆先飾腶脩析於西南次北蜱醢蜱醢東葵菹蔡菹南巘醢是謂豆南上綪其設之形四方也四籩則於巘醢之南先設棗栗北脯是謂籩北上綪亦因綪而得方也棗南糗糗東栗栗北脯是謂籩北上綪亦因綪而得方也吳氏疑義云四豆二列西列從南而北二籩二列西列由北而南東列由南而北皆所謂綪也者謂籩之設柾豆南乃不自脾析

南爲始而自巘醢南爲始者以醴酒將設于脾析南故棗遵之而柾巘醢南也俎二以成南上不綪特鮮獸東蜡柾豕東古文特爲俎疏正義曰俎二以成者鄭訓成爲併蓋謂羊與豕併魚與腶併二列皆南上也○注腶毛本誤蜡校勘記云嚴徐陳閔葛集釋通解楊敖俱作腶監本誤作醡

遵之北若綪則於脯北設羊東設魚魚北云不綪者魚柾羊東腶柾豕東者此俎之設柾豆之東北屈而南矣今於脯北設羊羊北豕又於羊東設魚魚北豕東二者皆從南爲始不自北屈而南是不綪者則於脯北設羊羊北豕又於羊東設魚魚北豕次北豕豕東魚魚南腶是自腶是魚柾羊東腶柾豕東者此俎之設柾豆之東北設羊羊北豕又於羊東設魚魚北豕次北豕豕東魚魚南腶是自南爲始者以醴酒將設于脾析南故棗遵之而柾巘醢南也俎二以成南上不綪特鮮獸東蜡柾豕東古文特爲俎疏正義曰俎二以成者鄭訓成爲併蓋謂羊與豕併魚與腶併二列皆南上也○注腶毛本誤蜡校勘記云嚴徐陳閔葛集釋通解楊敖俱作腶監本誤作醡

云不綪者魚柾羊東腶柾豕東者此俎之設柾豆之東北設羊羊北豕又於羊東設魚魚北豕次北豕豕東魚魚南腶是自南爲始而柾巘醢南也俎二以成南上不綪特鮮獸東蜡柾豕東古文特爲俎疏正義曰俎二以成者鄭訓成爲併蓋謂羊與豕併魚與腶併二列皆南上也○注腶毛本誤蜡校勘記云嚴徐陳閔葛集釋通解楊敖俱作腶監本誤作醡

遵之北若綪則於脯北設羊羊北豕又於羊東設魚魚北豕次北豕豕東魚魚南腶是自腶是魚柾羊東腶柾豕東者此俎之設柾豆之東北屈而南矣今於脯北設羊羊北豕又於羊東設魚魚北豕東二者皆從南爲始不自北屈而南是不綪者則於脯北設羊羊北豕又於羊東設魚魚北豕次北豕豕東魚魚南腶是自腶是魚柾羊東腶柾豕東者此俎之設柾豆之東北設羊羊北豕又於羊東設魚魚北豕東二者皆從南爲始不自北屈而南是不綪者則於脯北設羊羊北豕又於羊東設魚魚北豕次北豕豕東魚魚南腶是自腶是魚柾羊東腶柾豕東者此俎之設柾豆之東北設羊羊北豕又於羊東設魚魚北豕東二者皆從南爲始不自北屈而南是不綪者則於脯北設羊羊北豕又於羊東設魚魚北豕次北豕豕東魚魚南腶是自

賈由重疏正義曰此奠柾庭無升降故云亦以往來爲節南東疏正義曰賈由重北面既奠由東南下疑有脫文葵鄭於徹遷祖奠注云自重北面面是言其面向則此亦如之又徹祖奠注云自重北面面是言其面向則此亦如之注有脫誤餘詳上篇大斂奠節末○李氏云檀弓曰曾子弔於負夏主人既祖塡池推柩而反之降婦人而後行禮既祖而婦人降今反柩車於載處婦人辟之升堂而又降婦人皆非禮曾子之弔葵柾時

右葵日陳大遣奠

甸人抗重出自道道左倚之還重不言甸人抗重言之者重既虞將埋之言其官使守視之抗舉也出自道出從門中央也不由闑東西者重不可褻於廟中故於柩之將行出之於外注云還重視之又不可褻於廟中故於柩之將行出之於外還重不言甸人抗重言之者重既虞將埋之言其官使守視之抗舉也出自道出從門中央也不由闑東西者重不可褻於廟中故於柩之將行出之於外注云還重視之又不可褻於廟中故於柩之將行出之於外還重不言甸人抗重言之者重既虞將埋之言其官使守視之抗舉也出自道出從門中央也不由闑東西者重不可褻於廟中故於柩之將行出之於外注云還重視之又不可褻於廟中故於柩之將行出之於外還重不言甸人抗重言之者重既虞將埋之言其官使守視之抗舉也出自道出從門中央也不由闑東西者重不可褻於廟中故於柩之將行出之於外注云還重視之又不可褻於廟中故於柩之將行出之於外還重不言甸人抗重言之者重既虞將埋之言其官使守視之抗舉也出自道出從門中央也不由闑東西者重不可褻於廟中故於柩之將行出之於外注云還重視之

反變於恆出入道左主人位今時有從者鑿木置會其中樹於道疏正義曰自此至徹者出踊如初言重出及車馬側由此疏荀器以次先行之事吳氏紘云重既不隨入壙

面而俟南上南上便其行也行者乘車在前道稟序從疏正義曰此卽禫記疏所謂第三次鷩馬也鷩畢乃出車各從其馬每車二馬馬前車後至門外始駕馬卽白廟中出門皆人挽也前鷩車時蓋亦人挽之云面

引漢法證重倚道左之事也

鷩馬出自道車各從其馬駕于門外西

面則在門外之東方也俟者敖氏謂俟器出而從之是也
方氏苞云朝祖時柩車入廟中闑與下檻已脫去矣故直
與車馬得由中道出也今案前君賵主人迎賓云先入門
右賓賻云主人出門左則闑畢事似仍設之至重出又去
之也　注云南上是也蓋廟南鄉車在門外西面則北爲內南爲外經云爲
南上則乘車在南於先行爲便故注又云行者乘車在前
也云道橐序從者謂道車次乘車後橐車又次道車後也

徹者入踊如初徹巾苞牲取下體苞者象既饗而歸賓俎
行又俎實之終始也士苞三個前脛折取臂臑後脛折
取骼亦得俎釋三個遺奠而苞之也苞見前敖氏云取下體者脛骨象
正義曰徹者入徹遺奠之所以爲哀巾即
苞牲是即於席前爲之也盛氏云踊如初謂徹祖奠
注云苞者象既饗而歸賓俎骨象行又俎實之終始也者脛骨謂牲之前後四足此苞
牲以送入壙有行道故取之以象行也賈疏云少牢載俎
云肩臂臑肫骼胳在俎上端爲俎實之始肫胳在俎下端爲俎實之終是爲
之先後疏正義曰李氏巽巖云取下體者多少各
國君七個遣車七乘大夫五個遣車五乘鄭注個謂所包
有理存之云士苞三個者士苞二每苞各三個也檀弓曰
郝氏敬云體取下近足脛者小納壙中便也今案二說亦
通用器以下盛氏云上云行器與下爲目也此乃詳言其
行之次陳器之時抗席抗木皆在茵下茵行則其下皆行
矣折設於抗木之前則行亦在前可知今案上注雖止言
明器而折抗等亦在內以統言之皆器也經不言他物而
獨舉茵苞器三者李氏之釋精矣　注云如其陳
之先後者謂經先陳者行亦在先以次相從也

車從次器　疏正義曰車卽所薦之車也車從器而行則次
於器後矣郝氏敬云車在器後近柩前也

如初於是庭中當　疏正義曰此與上徹者入踊如初俱詳
行者唯柩車上篇大斂奠節末蔡氏德晉云遣奠
徹之而不改設者以既苞牲至壙故也然則赦氏謂徹者
亦設于西北乃出非矣　注言此者見其他皆已行也

徹者出踊

主人之贈請執紼從柩東當前束西面不命毋哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面　疏執紼北面請既而與
之前商釋紼燭在右南面於主人
炤書便也古文紼皆爲茀　疏正義曰自此至滅燭出言
遣之事○此執紼

遣而包其餘猶既含而裹其餘與君子既含則裹其餘乎
曾子曰吾子不見大斂乎夫大斂既斂卷三牲之俎歸於
賓館父母而賓客之所以爲哀也注云言父母家之主今
云父母之喪也○李氏引呂大臨說謂遣車卽上所薦之乘
二語見苞牲爲賓客
車道車藁車又謂校人大蔟飾遣車之馬及葬埋之爲殺
而埋之案周禮巾車大蔟飾遣車遂廐之行之鄭注行之
使人以次舉之以如墓也遣車一日鸞車見冢人
之注云言埋之則是馬塗車之芻靈謂車案鸞車校人及葬埋
人廐馬亦如之注云廐馬遣車之馬人捧
捧之則非眞馬可知安從殺之乎是二說皆非也**不以魚**
腊非正　疏正義曰上云苞牲取下體而復云不以魚腊明
牲也　疏苞眞惟用牛羊正牲故不
用言腊則鮮獸亦不用可知矣**行器**目葬行明器
在道之次　疏正義曰李氏巽巖以兼折與苞以兼肩臑器
行器見器已出廟而行故注云目葬行明器在道之次也方氏苞云特言行器
以著器與車之先後又以見器皆人持以行而不以車載
也**茵苞器序從**如其陳　疏正義曰李氏巽巖以兼折與苞以兼肩臑器
之先後　疏抗木抗席舉苞
器次之　注云如其陳次相從也

車從器　右將葬遣出車馬苞器以次先行鄉壙

徹者出踊

及下釋筭與筭唐石經俱作筭毛本俱作算說文筭長六寸所以計數者算數也段氏注云漢志筭法用竹徑一分長六寸二百七十一枚而成六觚爲一握此謂筭籌與算數字各用計之所謂算也又云筭爲算之器算爲筭之用二字音同而義別今案此經筭字謂筭籌作筭是也又柩東毛本誤作柩車○釋官云主人之史士私臣掌文書者敖氏云賵卽書於方者也賵禮賓爲之也故主人之史讀之不命毋哭嫌若倂止主人主婦然也哭氏廷槃云讀之聞于从者主人亦宓知之人主婦也哭氏廷槃云讀之聞于从者主人亦宓知之也執筭者史之貳也哭者相止也以史方有事於从者不擾之主人主婦痛極不能自止但不踊耳今案執筭從史也柩東當前束画面謂史與執筭者也

注云史北面請既而與執筭則面面於主人之前讀書釋筭則面面也必知北面請者鄉柩東故知史與執筭者既請乃轉而面面於主人之前讀之釋之也時主人亦在柩東故知史北面請時北面讀書釋筭者謂請時主人亦在柩東故知史北面請既而與執筭面面於主人之前讀書釋筭則面面也必知北面請者鄉柩東故知史與執筭者既請乃轉而面面於主人之前讀之釋之也時主人亦在柩東故知史北面請時北面讀書釋筭者謂請時主人亦在柩東故知史北面請既而與執筭面面於主人之前讀書釋筭則面面也必知北面請者鄉柩東故知史與執筭者既請乃轉而面面於主人之前讀之釋之也

氏云右史右也執燭者在右則執筭者在左也是燭與史取近而又南面炤之故云便也云古文筭皆爲策者胡氏承珙云策字之別顏氏家訓云簡策字竹下施束末代隸書似杞宋之宋亦有竹下遂爲夾者易釋文云策本作筴是也

作筴是也筭本計數之物若作筴嫌與書遣於策之策混故鄭從今文不從古文也案檀弓讀賵會子曰非古也是再告也陳氏澧云古者賵是讀賵爲周禮也又襍記大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書鄭注嫌與士異記之也亦引上苞牲取下體及此請讀賵爲證然則大夫之喪包奠讀書其儀節固與士同矣

讀書釋筭則坐

書者上注謂奠賻賵亦書於方故言書知史併讀之也釋筭則坐言則者謂釋筭乃坐明讀書不坐也筭柱於地坐釋之爲便鄉射大射凡釋筭獲者皆言坐是其證姜氏兆錫乃連讀之謂讀書亦坐誤矣讀之而又釋筭以計其數者欲見賵奠賻贈之多而以爲榮也卒命哭滅燭書與筭執之以逆出

榮其多

疏正義曰讀書二字爲句不言讀賵而言讀書釋筭者賵奠賻贈亦書於方故言書知史併讀之也釋筭則坐言則者謂釋筭乃坐明讀書不坐也筭柱於地坐釋之爲便鄉射大射凡釋筭獲者皆言坐是其證姜氏兆錫乃連讀之謂讀書亦坐誤矣讀之而又釋筭以計其數者欲見賵奠賻贈之多而以爲榮也卒命哭滅燭書與筭執之以逆出也

疏正義曰自此至杖乃行言柩車發引之節使引柩車之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右之節使引柩車之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右之節使知上坂左右高下又云道有低則布爲抑揚左右之節使知上坂左右高下又云道有低則布爲抑揚左右之節使知上坂左右高下又云道有低則

及葬執斂以與匠師御匶而治役功布士以上葰通冠之御柩天子以斂君以羽葆大夫以茅士賤無御柩之物故在宮以功布拂柩而出宮因以御柩呂氏坤云三禮圖引舊圖云功布謂以大功之布長三尺以御柩居前爲行者之節度又隱義云羽葆功布等其象皆如麾以此考之則功布啟殯時執之以拂拭出葬時竿揭之以指麾是也褚氏云功布御柩惟士制耳出宮而止今案喪大記注云士言比出宮用功布則出宮而止至壙無矣孔疏謂士卑御柩至大門牆內而止出路便否此褚說所本也然據此注云道有低仰傾虧以布爲抑揚左右之節則功布正是道中所用何得云出路便否儀禮經文不言在路與出宮異喪大記但言比出宮用功布亦未明言出宮而止則彼注未可據矣云使引者執披者知之者引在前執披在兩旁謂以布爲節使知道有低仰傾虧而倫之也喪祝掌大喪勸防之事鄭注勸猶倡帥前引者防謂執披偏傾虧即其義也此注雖有執披之文仍是解功布御柩之義非解經執披二字也賈疏乃以御柩執披連讀誤矣注又云士執披者八人方是解經執披句下記云執披者旁四人合兩旁則八人也云今文無以者胡氏承珙云周禮鄉師注引禮記曰匠人執翿以御匶此注從古文有以者取其文偏

主人袒乃行踊無筭

袒爲行變也乃行謂柩車行也凡正義曰注云袒爲行變也者鄭恐疑行爲主人行故明之柩車行則主人亦行可知云凡從柩者先後左右如遷於祖之序〔疏〕柩者先後左右如遷於祖之序也者言爲柩行變也云乃行謂柩車行也○校勘記云注雖有執披之文仍是解功布御柩之義非解經從柩遷祖之序也詳前重先奠從下出宮踊襲

〔疏〕正義曰注云袒爲行變也乃行謂柩車行也凡車行也者鄭恐疑行爲主人行故明之柩車行則主人亦行可知云凡從柩者先後左右如遷於祖之序也詳前重先奠從下出宮踊襲

哀次〔疏〕正義曰柩車出宮及出命引之三步則止如是者三君於宮及出命引之三步則止如是者三君之朝亦如之哀次亦如之鄭注朝廟也次他日賓客所受大門外舍也孝子至此而哀李氏云哀次謂此出宮踊時也故於此而襲今案鄭氏貫通羣經故以哀次爲解故謂哀親之遂離其室也行路不宜哀親之離室亦通

至于邦門公使宰夫贈玄纁束

邦門城門也〔疏〕正義曰故氏云柩至此公乃贈亦異於臣也方氏苞云親賓贈于家君則至于邦門者使國人榮之釋官云宰夫詳大射儀周禮宰夫職曰凡邦之弔事掌其戒令與其幣器財用凡所共者注云弔事弔諸侯諸臣又云葬而賵贈此諸侯之禮亦宰夫掌之故使宰夫今案天子宰夫下大夫諸侯之官降天子一等宰夫亦士也玄纁束詳前

注云邦門城門〔疏〕正義曰注云邦門城門也賵送也

至于壙陳器于道東西北上

統於壙

〔疏〕正義曰自此至踊襲之事○鄭注周禮方相氏云壙如初言至壙窆柩藏器之壙列子釋文壙墓穴也故氏云西北謂苞衍而下也亦綍之郝氏敬云左右方氏苞云故氏以西北上爲上以西行北端爲上道也敬云陳送葬之明器于墓道之于士如此則大夫以上又加厚焉可知此卽體案臣之實也

石柩車發行及君使贈之儀

至于壙陳器于道東西北上統於壙

〔疏〕正義曰自此至踊襲之事○鄭注周禮方相氏云壙如初言至壙窆柩藏器之壙列子釋文壙墓穴也故氏云西北謂苞衍而下也亦綍之郝氏敬云陳送葬之明器于墓道之左右方氏苞云故氏以西北上以西行北端爲上道也敬云西北上以西行北端爲上爲句非也器藏于柩之兩旁必東面分陳而夾道入壙乃便今案注云統於壙是釋經北上二字謂壙柩北陳器以北爲上是統於壙則注固以北上爲句矣方說是也李氏云周禮方相氏大喪先匶及墓入壙以戈擊四隅毆方良

茵先入藉當

門也者賈疏以爲國城北門據檀弓葬於北方言也贈送詳前

賓由右致命

柩車前輅之左右〔疏〕正義曰主人去杖不哭尊君命也與前君賵略同經但云左右而注知爲柩車前輅之左右也者案前君使人賵時賓當前輅致命故知也蔡氏德晉云由者由之以至柩車之前賓由右者以升實幣當柩右取其便也賓由右故主人由左也案是時柩車北鄉左則柩西右則柩東以君賵賓北面致命推之此致命當南面不言者省文云當時止柩車者下記云唯君命止柩于壙是也

主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖乃行

升柩車之前賓其幣於棺蓋之楅中若親授之然復位反柩車後〔疏〕正義曰前君賵時主人哭拜稽顙成踊此不成踊者以柩車行也○校勘記云注授嚴徐陳本通解楊氏俱作授毛本亦作授云升車而扈帷以賓于蓋上哭氏疑義云平地言升謂升柩車之前賓其幣於棺蓋之楅中若親授之然者褚氏彙也車蓋上不能置物故注以中言之謂蓋內也上左服

之賓不入壙此玄纁入壙故賓於蓋以示意若親授之然也云復位反柩車後者主人從柩而行本在車後因聽命至前今拜送賓訖仍反柩車後之位而杖也○紺解云初喪君既襚之矣又或視其大斂矣既則賵之至柩行又贈之于士如此則大夫以上又加厚焉可知此卽體案臣之賓也

則枉棺下故須先入壙而後下棺於其上也云元士則葬用輴軸加茵焉者賈疏云元士謂天子之士葬時先以輴軸由羨道入乃加茵於其上乃下棺於中今案輴軸之制無考賈疏以天子諸侯葬皆用輴推之又謂諸侯之大夫葬不得用輴天子之元士尊葬得用輴軸其說皆無據方氏苞儀禮析疑吳氏廷華儀禮疑義俱駁之屬引於是說載除飾更屬引正義曰前設披下言屬引謂屬引於棺而挽之以行此屬引者謂屬引於棺而縣之以窆也敖氏云此屬之爲將窆也其用異矣猶以引名之者見其索不易也注云於是說載大記又曰君葬四綍二碑大夫葬四綍無碑孔疏無碑者手縣下之然則士葬二綍無碑下之然則士

儀禮正義卷三十　既夕二　士

雖無碑而其屬綍於緘耳與大夫同綍即綍亦即此經所謂引也士棺二衽二束李氏云棺束末皆爲緘耳吳氏廷華云緘耳蓋作圈以貫引也云古文屬爲燭者胡氏承珙云屬正字燭俗字上設披屬引作屬故鄭從今文

人祖眾主人面北上婦人東面皆不哭

侠羨道正義曰敖氏云祖爲窆變也婦人亦北上皆不哭爲有事不可譁譁也今案喪大記曰君命毋譁以鼓封大夫命毋哭士哭者相止也鼓封謂擊鼓爲縱舍之節大夫以下無之哭者相止也謂哭者自相止檀弓曰國昭子之母死問於子張曰國昭子之母死子張曰司徒敬子之喪夫子相焉子張曰善哉夫子之言也亦引此經爲證孔疏云此經合羨道在墓前男子婦人侠之羨道在墓前男子婦人東鄉與此禮合羨道檀弓亦云然賈疏羨道謂入壙道上無負土爲羨道天子曰隧鄭注隧羨道也彼疏云天子有隧諸侯以下有羨道隧與羨異而云隧羨道者對則異散則通左傳僖二十五年晉侯請隧王之葬禮也諸侯皆縣柩而下孔疏天子之葬棺重禮大允須謹慎去壙遠而闕地通路從遠處而漸邪下之諸侯以下棺輕禮小臨壙上而直縣下之故不得用隧悉大記

主婦東面皆不哭

侠羨道正義曰敖云主婦爲主人之東面位

卒祖拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲

主婦拜賓拜女賓

注亦云禮惟天子葬有隧然則羨道與隧異禮惟天子葬有隧然則羨道地通路則賈以羨道爲入壙道非矣方氏苞云壙之南有斜門之下爲羨道使水潦下洩而不滲於壙中也

乃窆主人哭踊無算

窆下棺也者謂下棺於壙小爾雅下棺謂之窆是窆爲封者古今文疏義云周禮鄉師及窆執斧以莅匠師司農注云窆謂葬下棺也春秋傳曰日中而塌今左氏說文穴部曰窆葬下土也引春秋傳作堛小異又曰於十七篇從今文作

疏正義曰卒謂畢也放氏云於此拜賓特爲之初重其禮也拾踊者主先賓後婦人居閒三謂三者三也或者主人也袒婦人不袒盛氏云拾踊者主人與婦人與賓更迭而踊也三者三人各九踊也今案禮記曰公七踊大夫五踊婦人居閒士三踊賓乃踊是也○校勘記云注反位下必拾主人踊婦人皆居閒鄭注婦人居閒者踊字今案拾更也各本俱誤無也字集釋有案注末楊敖俱有拾更也三字俱誤無也字集釋有案注末楊敖俱有拾更也三字俱誤無也字集釋有案注末楊敖俱有拾更也三字

鄉人違其位也位乃羨道東之位踊襲如初者謂如上既襲時拾踊三而襲也哀親之在斯謂哀其在土故踊也李氏云上拾踊襲後無袒文而言襲疑杜佑曰將踊袒既卽襲故云不言袒文脫耳今案凡踊無不袒者是踊前有袒明矣故以爲文脫或然○案檀弓曰有司以几筵舍奠於墓左卽在舍奠墓左爲父母形體在此禮其神也周禮小宗伯亦云成葬而祭墓此不言者亦文略耳

右窆柩藏器葬事畢

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上

其所作也反哭者於其祖廟不於作階西面西方神位（疏）正義曰自此至乃就次言之事○盧氏文弨云乃反哭入士虞禮注引下有門字乃反哭自壙所反也既窆實土墳未成孝子恐魂靈無依怨迎神歸歸不見親故哭也入入廟門也升自西階東面者主人也衆主人堂下東面北上統於主人也注云西階東面反諸其所作也者案檀弓曰反哭升堂反諸其所作也鄭注親所行禮之處李氏云謂廟堂親平日所行

禮處也云反哭者於其祖廟也云反哭於廟也敖氏云反哭於廟而後虞於寢也此義亦至明顯顧氏鎮作反方氏苞云揆厶者之情亦必先就祖妣而後可反其私室也衆主人堂下東面北上統於主人也注云西階東面反諸其所作也者案檀弓曰反哭升堂反諸其所作也鄭注親所行禮之處李氏云謂廟堂親平日所行

丈夫踊升自作階

辟主人也（疏）正義曰案陳鳳梧本亦作丈○主人衆主人亦皆踊丈夫則衆主人而踊言丈夫之人先入廟故見婦人之監本大作丈從監本今案監本作丈

出卽位及丈夫拾踊三卽位堂上西面也拾更也（疏）正義曰敖

主婦入于室踊

入于室反諸其所奠也出也主人在西階上故不由西階而由阼階而也升自阼階謂婦人也云辟主人也者以主人在阼階不忍由阼階之意也記曰子云升自客階受弔於賓位致民追孝也是

氏云惟主婦入于室則餘人先卽位于阼矣入室又弗見故出而與主人相鄉而哭踊同其哀也今案主人不入室者以賓將弔也衆婦人亦從主婦哭踊不言者文省也注云入于室反諸其所奠也者亦檀弓文益與上反諸其所作也皆釋此經之義所奠鄭云親所饋食禮于室以追奠先人也必入室而後止于堂主婦先入室者亦冀或見之哭氏疑義云主人止于堂主婦先入室而後止于堂男女內外所以不同也云出卽位堂上西面故知卽位也卽此位也禮經釋例云此反哭之位主人東面主婦西面西面與始卒哭位正相反且主人升自西階婦人升自阼階蓋相變以爲禮也云拾更也詳前卒袒拜賓拾踊三下問喪曰送形而往迎精而反也其往送也望望然汲汲然如有追而弗及也其反哭也皇皇然若有求而弗得也故其往送也如慕其反也如疑求而無所得之也入門而弗見也入室又弗見也上堂又弗見也入室又弗見也已矣悵然不可復見已矣故哭泣辟踊盡哀而止矣鄭注說反哭之義也

賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓弔

文無曰字（疏）正義曰檀弓曰殷既封而弔反哭而弔孔子曰殷已慤吾從周是反哭而弔周制也坊記曰殷人弔於壙周人弔於家弔於家亦謂反哭而弔也如之何痛反哭而弔其不見之辭故爲之稽顙○注今文痛爲慟○

賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓弔

文無曰今從嚴本云賓弔者衆賓之長也者以衆賓皆弔而升堂致辭者當是長賓故云衆賓之長也云反而亾者亦唯反哭于祖廟而已以柩從祖廟出而虞事不可緩故急往殯宮也云不於作階西面而於阼階東面以西方神位所在也或曰面方神位者謂反哭不於阼階西面而面方神位者謂反哭時也既封而弔之者此釋所以弔之義也檀弓曰殷既封而弔周反哭而弔孔子曰殷已慤吾從周是反哭而弔也如之何痛反哭而弔也故爲之稽顙○注今文痛爲慟○

賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓弔

文無曰與鄭疏標目合通解與今本同今案陳鳳梧本作古文無曰字毛本作古文無曰字校勘記云嚴徐集釋作今文是也者以其亦主人位也者褚氏云始亾時主人拜賓於西階此反而亾亦拜賓乃拔特牲少牢以釋之殊不可曉今案注云亦主人位也亦主人位者謂北面拜賓東者以其亦主人位也今

其證褚說尚未確云今文無曰字者古今文疏義云案鄭從古文有曰者亦以其文義備賓降出主人
送于門外拜稽顙疏止義曰賓降而遂出以主人即遞殯宮也賈疏云此於祼記五賓當相見之賓敖氏云門外廟門外也送賓而稽顙者以其送葬且從反哭尤勤勞也故重謝之送遞殯宮皆如啟位拾踊三啟丈夫即中庭之位疏殯已啟矣曰殯宮也啟位婦人入升堂止義曰哭氏廷棨云親尚在殯也今案經云遂適殯宮則反哭于祖廟後即至寢明矣拾踊三與前同敖氏謂此時無賓盛氏云祼記朋友虞祔而還則此時未嘗無賓矣敖姊失考注云啟位婦人入升堂丈夫即中庭之位者案啟位與朝夕哭位同上篇朝夕哭云婦人即位于堂南上與小斂後言婦人阼階上面位同即婦人升堂之位也又云主人堂下直東序面兄弟皆即位如外位即丈夫中庭之位也但朝夕哭位有賓此皆如啟位云皆則亦兼賓在內可知注不言者略耳檀弓曰既反哭主人與兄弟出主人拜送兄弟小功以下也異門大功疏正義曰上篇殯訖兄弟出主人拜送于門外注云小功以下至此可以歸異門大功亦可以歸正義曰上篇殯訖兄弟小功以下

亦存焉此云兄弟小功以下為兄弟言之又云異門大功亦可以歸者蓋異門之大功較之同門同財者情猶輕故于此時亦可以歸也若同門大功以上之親則俟卒哭乃歸蓋未殯以前啟殯以後無論功小功之兄弟咸在既殯則小功之兄弟可以歸至啟殯又來在柩所不離故反哭而歸麤服小記曰緦小功虞卒哭則皆免是歸而還朝夕哭虞卒哭仍來與也其異門之大功在於此始言可以歸則殯訖固未歸矣然則上篇門外拜送者以其勞也眾主人出門哭止閭門主人揖眾主人乃就次次倚廬也疏正義曰此儀略同主人揖眾主人乃就次者蓋揖眾主人使各就次而主人乃就次也方氏苞云少息而後虞可更舉也○上篇殯訖主人揖就次注云次謂斬衰者言之既虞翦屏柱楣此時未虞云次倚廬則專指斬衰倚廬齊衰堊室也此故仍倚廬也李氏云問喪曰成壙而歸不敢入處室居于倚廬哀親之在外也寢苫枕塊哀親之在土也

右反哭於廟於殯宮出就次於壹將舉初虞之奠

猶朝夕哭不奠是日也以虞易奠疏正義曰自此至篇末略言葬後儀節及祭名云猶朝夕哭不奠者自大斂以後至葬每日皆朝夕哭朝夕哭于殯宮如故但不奠耳敖氏云既葬猶朝夕哭仍朝夕哭于殯宮以其神靈在此也不奠者為無尸柩也此說是矣乃又以此朝夕哭為指未虞以前而疑檀弓葬日虞之說則誤矣蓋此所謂猶朝夕哭者自葬後至練皆然以喪服斬衰傳文考之自見盛氏亦以敖說為非此檀弓文是日始舉即葬日虞言也是日虞祭而無朝夕奠故云以虞易奠也三虞虞喪祭名虞安也骨肉歸於土精氣無所不之也此總舉其目并以安之朝葬日中而虞不忍一日離疏正義曰士之虞祭有三故名三虞此精氣無所不之孝子為其彷徨三祭以安之者檀弓延陵季子葬其子曰骨肉歸復於土命也若魂氣則無不之也是鄭所本彷徨與翱翔同皆遊行無歸之意故孝子為三祭以安之此明三虞所由起也檀弓曰日中而虞葬日虞弗忍一日離也既云日中而虞而又云葬日虞明是朝葬日中而虞可知不忍一日離彼注云虞安也詳士虞禮篇首云骨肉歸於土精氣無所不之孝子為其彷徨三祭以安之者檀弓延陵季子葬其子曰骨肉歸復於土命也若魂氣則無不之也是鄭所本彷徨與翱翔同皆遊行無歸之意故孝子為三祭以安之此明三虞所由起也檀弓曰日中而虞葬日虞弗忍一日離也既云日中而虞而又云葬日虞明是朝葬日中而虞可知不忍一日離彼注云虞安也詳士虞禮篇首云骨肉歸於土精氣無所不之孝子為其彷徨三祭以安之者檀弓延陵季子葬其子曰骨肉歸復於土命也若魂氣則無不之也是鄭所本彷徨弗忍其無所歸是也卒哭卒哭三虞之後祭名始朝夕之祭名也卒哭之祭止也朝夕哭至此祭止也朝夕哭而已疏正義曰士三月而葬是月也卒哭大夫以上異月詳士虞記三虞卒哭他用剛日下云始朝夕之間哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已者案始死朝夕哭主人哭不絕聲至殯後朝一哭夕一哭于殯宮而自朝至夕自夕至朝其間哀至則哭非必朝夕所謂哭晝夜無時也至此祭則止晝夜無時之哭而已蓋葬後哀稍殺也張氏爾岐云既祭則不無時哭故名其祭曰卒哭是也敖氏謂卒哭之哭而朝夕哭于其次盛氏謂卒兄弟外兄弟等之哭而非卒喪家之哭其說皆支離未可從明日以其班祔班次也祔祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之也正義曰校勘記云注末五字今本俱脫嚴今文班為胖徐集釋俱有與單疏標目合○虞而卒哭

卒哭而祔其祭相連故幷及之　注云祔猶屬也祭昭穆之次而屬之者此釋祭所以名祔之意也祔必以昭穆之次昭祔昭穆祔穆有連屬之義故爲此祭而屬之也餘詳士虞記明日以其班祔下

右略言葬後儀節及祭名

儀禮正義　卷三十一　既夕三

士處適寢寢東首于北墉下

將有疾乃寢於適室　疏　正義曰適通一篇總記也郝氏敬云士喪既夕本今文處爲居于爲於適寢方氏慤云路寢大夫士謂之適以正言之適寢之室耳吳氏廷華云當曰士喪禮記以爲既夕記者非

寢正寢也天子諸侯謂之路寢大夫士謂之適寢以正言之路猶路車之路以大言之也適猶適子之適也敖氏云此云適寢明經所謂適室爲適寢之室耳吳氏廷華云室中南有牖北有墉無牖是也詳上篇外于適室下玉藻曰寢恆東首寢之東首與在北墉下居恆皆然記嫌處正寢有異故特明之喪大記曰寢東首於北牖下當爲墉與此同亦詳上篇論語曰疾君視之東首加朝服拖紳則在牖下不在北墉下以其儀矣亦不得僅云寢東首于牖下也注云君視也鄭注喪大記係總記君大夫士所同故記人以君來視疾解之則非矣喪大記云君大夫徹縣士去琴瑟下云君夫人卒于路寢大夫士之禮亦寢東首于北墉下是君大夫士處適寢也　疏　正義曰此上下二篇總記也郝氏敬云士喪既夕通一篇故記起自始死終吳氏廷華云當曰士喪禮記以爲既夕記者非

有疾疾者齊

正情性也適寢者　疏　凡人之寢者正義曰夫世婦卒于適寢及士之妻皆從于寢可證不得以此句專爲大夫言也果係君來視疾則經當直云君視且如下文大斂君至節必更詳其儀矣亦不得僅云寢東首于牖下也蓋疾時寢東首于北墉下是君大夫士所同故記人爲暫止之名此適寢本非常居以疾遷處於此似作處較爲古今文疏義云居處二字其義略同然居則有常安之義處可通爲居者古今文處字互見不一測豈能逆料其將然而遽處之其說似是古者自天子至士皆有正寢燕寢平日常居在燕寢有疾乃遷于正寢經文兩寢字義別上寢指適言下寢以人臥處言故鄭云居處也

其室者案大戴禮盛德篇曰此天子之路寢也不齊不居其室禮記檀弓曰君子非致齊也非疾也不晝夜居於內鄭注內正寢也是不之中玉藻曰將適公所宿齊戒居外寢外寢不齊不居其室也然則疾者之居正寢爲齊耳吳氏疑義云从於適室以正終也然疾不必从特以適寢爲致齊之地疾者居之則心志齊一可養疾也方氏苞云齊室即適寢也凡有疾即居焉所以教疾者持生之道盡矣養者皆齊所以教子孫妻妾忠養之道盡矣及至大病亦不待遷移而終於正寢聖人制禮所以盡人之性也今案此二說最善若云爲正終而移居正寢則於人子養疾之義有虧矣養者皆齊憂也疏正義曰校勘記云通解無此注○曲禮曰父母有疾冠者不櫛行不翔言不惰琴瑟不御食肉不至變味飲酒不至變貌笑不至詬怒不至詈疾止復故彼注亦以憂言之故賈氏李氏皆取以釋此經而詳略不同今案養疾未有不憂然憂之一字未足以盡齊之義齊之爲言齊也敖氏云養者齊欲專心於所養者也吳氏廷華云言養則滋培調劑之益非一其心志不爲功又云兩齊字理最精是也

徹琴瑟去樂疏正義曰琴瑟不于樂故去之黃氏榦云去樂以疾者齊故去之

儀禮正義卷三十一　既夕三

徹琴瑟不者以其聲淫過哀也疏文可疑今案黃說是也曲禮曰琴瑟不御者偃臥在牀故皆坐持之也彼注云體手足也四人持一人體一人謂每體一人也此云四人則合四體言之是時病者偃臥在牀故皆坐持之也彼注云體手足也四人持之爲其不能自屈伸也與此注云爲不能自轉側亦畧同賈疏云詩曰輾轉反側據身不能自屈伸據手足今案身之不能轉側亦由手足之不能屈伸兩注義符云御者今時侍從之人者蓋以漢之侍從爲比也上篇外御受沐入注云外御小臣侍從者釋官云御者即上篇外御士之近臣與執策立于馬後之御者殊○盧氏文弨云此記下今本有男女改服四大字注爲賓客來問病亦朝服主人深衣十三字考石經無男女改服之文提要云監本此下衍男女改服一節案此因通解而誤蓋通解於士喪禮朅附本經并無十三字之文李氏光地云士喪禮又此記五節乃喪大記同鄭兩注各異獨此節注不異明係移彼注此記及喪大記之文此記誤入儀禮又因與士喪禮不合妄改庶人爲主人又彼注上文有新朝服故曰亦朝服此上文無朝服字何以云亦足證羼入校勘記云此節經注唐石經及嚴徐集釋放氏俱無通解楊氏俱有通解庶字尚未改楊氏始改庶人爲主人今案下主人啼節注云於是始去冠而笄纚服深衣則不得於屬纊前改服深衣也此節經注爲羼入無疑此亦其一證

外內所以祓除不祥其說亦通徹褻衣加新衣故衣垢汗爲來人穢惡之疏正義曰注云故衣垢汗爲病中垢汗之故衣恐來問疾之人嫌其穢惡故去之而更加新衣也此來人即上注所謂賓客孔子於君來視疾而加新衣亦猶此意但不必朝服耳注云徹褻衣則所加者新朝服矣互其終於正也與此注異賈疏因之遂謂褻衣是玄端新衣是朝服恐非蓋玄端朝服皆是禮服子於君視疾而加朝服則非君視時服玄端不知此齊止取專一心志以有別也○案此及上兩節注後人多議之謂埽除外內以潔其居徹去褻衣以潔其體義主於舍本而務末矣即鄭注褻大記亦以加新衣爲正終愚嘗反覆思之終以此注爲善蓋人子之於親氣息尚存未有不願望其生者若於疾病時而遽埽除易衣以爲正終計於心何忍故不如且從此注之爲得也

御者四人皆坐持體疏正義曰注侍從毛本誤作待從校勘記云嚴徐陳閻葛集釋通解楊敖俱作侍與單疏述注合○褻大記之人爲不能自轉側今時侍從御者

毛本有之葢沿監本之誤據提要所見宋本經注亦無此節戴氏震校集釋金氏日追著儀禮正譌皆辨其誤今從唐石經及嚴本屬纊以俟絶氣節也纊新絮（疏）正義曰注爲字校勘記云嚴本及單疏本作有今從各本○敖氏云絶氣猶氣絶也案褒大記注云纊今之新綿易動搖置口鼻之上以爲候此注云爲其氣微難異而義同葢將死之際其氣甚微難於辨別故屬纊以爲候也蔡氏德晉云屬之口鼻觀其動否以驗氣之有無無則絶矣今案此注云纊新絮彼注亦云新綿綿與絮一也禹貢厥篚織纊傳云纊細綿也絮凡絮必絲爲之古無今之木緜是也○朱氏軾謂屬纊以俟絶氣是早逆其死也此記或非先王之制今案此孝子之愼也葢病者雖氣絶而可復生也俟字據鄭注當爲候之候之冀其氣之存而屬纊之誤據提要所見宋本經注亦無此節戴氏震校集釋金氏日追著儀禮正譌皆辨其誤今從唐石經及嚴本屬纊以俟絶氣節也纊新絮（疏）正義曰注爲字校勘記云嚴本及單疏本作有今從各本○敖氏云絶氣猶氣絶也案褒大記注云纊今之新綿易動搖置口鼻之上以爲候此注云爲其氣微難異而義同葢將死之際其氣甚微難於辨別故屬纊以爲候也蔡氏德晉云屬之口鼻觀其動否以驗氣之有無無則絶矣今案此注云纊新絮彼注亦云新綿綿與絮一也禹貢厥篚織纊傳云纊細綿也絮凡絮必絲爲之古無今之木緜是也○朱氏軾謂屬纊以俟絶氣是早逆其死也此記或非先王之制今案此孝子之愼也葢病者雖氣絶而可復生也俟字據鄭注當爲候之候之冀其氣之存而屬纊之誤據提要所見宋本經注亦無此節戴氏震校集釋金氏日追著儀禮正譌皆辨其誤今從唐石經及嚴本屬纊以俟絶氣節也纊新絮（疏）正義曰注爲字校勘記云嚴本及單疏本作有今從各本○敖氏云絶氣猶氣絶也案褒大記注云纊今之新綿易動搖置口鼻之上以爲候此注云爲其氣微難異而義同葢將死之際其氣甚微難於辨別故屬纊以爲候也蔡氏德晉云屬之口鼻觀其動否以驗氣之有無無則絶矣今案此注云纊新絮彼注亦云新綿綿與絮一也禹貢厥篚織纊傳云纊細綿也絮凡絮必絲爲之古無今之木緜是也○朱氏軾謂屬纊以俟絶氣是早逆其死也此記或非先王之制今案此孝子之愼也葢病者雖氣絶而可復生也俟字據鄭注當爲候之

誤據提要所見宋本經注亦無此節戴氏震校集釋金氏日追著儀禮正譌皆辨其誤今從唐石經及嚴本屬纊以俟絶氣節也纊新絮（疏）正義曰注爲字校勘記云嚴本及單疏本作有今從各本○敖氏云絶氣猶氣絶也案褒大記注云纊今之新綿易動搖置口鼻之上以爲候此注云爲其氣微難異而義同葢將死之際其氣甚微難於辨別故屬纊以爲候也蔡氏德晉云屬之口鼻觀其動否以驗氣之有無無則絶矣今案此注云纊新絮彼注亦云新綿綿與絮一也禹貢厥篚織纊傳云纊細綿也絮凡絮必絲爲之古無今之木緜是也○朱氏軾謂屬纊以俟絶氣是早逆其死也此記或非先王之制今案此孝子之愼也葢病者雖氣絶而可復生也俟字據鄭注當爲候之

備（疏）正義曰褒大記文與此同唯絶作死義亦同彼注云君子重終爲其相襲與此注畧同而義較顯春秋莊公三十二年公薨于路寢正寢也男子不絶于婦人之手以齊終也然則此記所言特以重男女之別耳方氏苞謂慮夫婦溺愛而不自嫌故特設此禁使毋相瀆以正其終是也自夫婦推之則賤妾宦遠暱別明矣

男子不絶于婦人之手婦人不絶于男子之手

乃行禱于五祀盡孝子之情五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自爲立七祀諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰族厲曰門曰戶曰竈曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立戶或立竈鄭以祭法爲周制故謂士祇得祭門行二祀今云五祀是廣博言之也呂氏大臨云士不祭五祀而褒禮言禱于五祀者葢有不得祭而得禱者歟此本鄭說也陳氏祥道云七祀之制不見他經鄭氏以七祀爲周制五祀爲商制然周官雖天子亦止於五祀儀禮雖士亦禱五祀則五祀無尊卑隆殺之數矣三禮札記云月令五祀戶竈中霤門井戶竈門中霤說者謂宜去行而祀井然行白虎通五祀門井戶竈中霤門等皆切於日用當時周家皆與祭法不同竊意戶竈門霤等雖立七祀五祀三祀二祀一祀之制而上下通用殷禮已久因而未改故曲禮王制亦言諸侯祭五祀也案此二說似於經較合葢以事以下乃言從事也云卒終也日自此以上皆言侍疾之事以下乃言從事也云卒終也者曲禮大夫曰卒士曰不祿庶人曰死注亦云卒終也是終與卒通檀弓君子曰終君子士大夫之通稱士主人可言終亦可言卒也或曰士言卒亦對文異散則通

啼兄弟哭哀有甚有否於是始去冠而笄纚服（疏）正義曰啼張氏作識誤云案釋文諦大兮反從釋文戴氏震云案啼說文作諦若諦於義絶遠當是訛舛不可從校勘記云注始去下有今案陳鳳梧本毛本俱有冠而二字集釋通解楊氏俱有今案陳鳳梧本毛本俱有冠而二字無者非也注云哀有甚有否者否不甚也甚則哭不甚則啼大記曰始死主人啼兄弟哭婦人哭踊鄭注悲哀有深淺也孔疏有聲曰哭李氏云主人啼者發聲則氣絶而息若往而不反也曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有云於是始去冠而笄纚服淡衣者問喪扱上衽鄭注雞斯當爲笄纚親始死去冠又云上衽深衣之事也引檀弓者亦以證親始死而變易吉服也詳上篇主人髽髽祖眾主人免于房下

右據經士死于適室而記人子侍卷君子正終之事

設牀第當牖衽下簟上簟設枕事相變衽臥席古文第爲笫（疏）正義曰牖在牖下也詳上篇死于適室及兩祇執巾從入當牖北面下喪大記曰含一牀襲一則設牀第非一處當牖則含之牀也下簟上簟詳上篇小斂布席于戶內下設枕喪大記曰設牀有枕是也放氏云設枕于南葢病時之牀橫設之故東首此則縱設之而南

首故枕在南也此記因經未言設牀第及遷尸之事故補言之　注云病卒之閒廢牀至是設之者此據喪大記之文喪大記曰廢牀徹褻衣加新衣鄭注廢去也人始生在地去牀庶其生氣反案此時病而未卒故云病卒之閒廢牀而設之是相變也云在後設之者古今文疏義云說文第牀簀也古文作茵者聲近假借字詩牆有茨說文引作牆有薺云薺蒺藜也茨者古今文疏義云說文第牀簀古今文作茨

大斂後之奠也

右記始死設牀遷尸復魂楔綴設奠諸儀法器物

赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某死赴走赴告也今文赴作訃（疏）正義曰案禫記曰凡訃於其君曰君之臣某死父母妻長子曰君之臣某之某死此記赴父母妻長子不言父禫記兼言父者以有子爲士而父不爲上者也此記則以周初之制士之子恆爲士士之父亦君之臣則於君之某云某之某者上某是士名下某是士之親屬死者名婦人當以姓通如姬姜之類以其爲三年之喪也注云赴走告也者赴字从走說文赴趨也爾雅赴至也故云走告也今文赴作訃者段氏云古文訃告字祇作赴取急疾之意今文从言急疾意轉隱矣故說文言部不收訃字者從古文不從今文也凡許於禮經從今文則不收古文字禫記作訃不作赴者禮記多用今文禮也左傳作赴者左邱明述春秋傳以古文故與古文禮同也胡氏承珙云案禫記凡訃於其君注訃或皆作赴赴至也是禮記本亦有從古文作赴者注以至訓赴既夕注云赴走告也是鄭意作赴爲正故於此經從古文

右記赴君之辭

室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐別尊卑也（疏）正義曰此兄弟謂大功以上在室者室中唯主人主婦坐則兄弟皆立矣有命夫命婦在焉亦坐是尊命夫命婦也故注云別尊卑也吳氏廷華云室中唯此四人坐則餘不坐矣此與喪大記大夫之禮而疑有脫文詳上篇入坐于牀東下

右記室中哭位異者

尸在室有君命衆主人不出（不二主也）（疏）正義曰張氏爾岐云禫記也此委衣于牀有二一是始死尸在室時○注云牀高由便者釋所以不坐嫌坐委之故記人言之○注云差擇之者喪大記御者差沐於堂上注差漸也漸飯米取其潘以爲沐也彼注訓差爲漸故訓擇也盛氏云漸米則不得訓爲漸故訓擇也彼注訓差爲漸此上云擇其粒之義詳上篇即裸程也義見上篇即裸程今案保程即裸程浴時主人皆出下張氏士喪禮識誤引此注爲作謂非校勘記又云盛水便下釋文集釋俱有也字今案嚴本無又毛本有盛音祿三字嚴本亦無盧氏文弨云係釋文誤入正文是也

四人抗衾而浴禫第（抗衾爲其保程蔽之也禫祖也祖簀去席盛水便）（疏）正義曰釋官云喪大記曰御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴據此士亦當四人抗衾二人浴也○校勘記云注嚴徐通解俱作御者浴據此士禮識誤引此注爲作謂非校勘記云注嚴徐通解俱作御者二人

婦人則設中帶若今
目合釋文集釋通解敖氏俱作褌嚴徐作褌與單疏標
烈云褌是褌非也○設明衣婦人則設中帶玩文義似是
男婦皆設明衣而婦人又加以中帶也注云中帶若今之
褌褖未詳惠氏棟云褌褖一名複褖廣雅曰複褖謂之裩
裩猶褌也今案惠說似未確方言褌陳楚江淮之間謂之
絝釋名褌貫也貫兩腳上繫腰中也說文幝帷也或从衣
作褌急就篇褌袷複褶袴褌顏師古注云袴合襠謂
之褌氏親身者也然則明衣男子有衣有裳婦人衣不殊
裳故內加褌褖據名記云中帶亦謂在內親身者未知是否
帶名記云中帶若今之褌褖
笄實貝柱右齜左
疏正義曰校勘記云注若通解敖氏俱作褌嚴徐作褌與單疏標
作者褌嚴徐作褌與單疏標
齜牙兩畔最長者初時櫛齒用角栖至實貝時去角栖恐
反也經但云洗貝執以入而不言反于笄故記之右齜左
口易閉故先以貝柱兩齜使口開易含也
此亦經未言故記之注云象齒堅未詳
夏祝徹餘飯
疏正義曰上篇云設明衣婦人則設中帶玩文義似是記所云未
聞也王氏士禮居校勘記云注若通解敖氏俱作褌陸氏曰褌音昆黃氏不
主人既洗貝仍實于笄故云
人言之釋官云去
齜堅未詳
疏正義曰卒既也貝本實于笄故記之右齜左
齒堅象
疏正義曰校勘記云注若通解敖氏俱作褌嚴徐作褌與單疏標
合集釋作積兩無字釋文俱作不集釋上作質與單疏述注
案陳鳳梧本亦作質兩無字各本作無○云作不下作無今
不辟爲一句質也爲一句辟謂辟積其要閒使上狹下寬
也他裳辟示文此裳不辟示質也云殼足跗也者爾雅殼
盡也足跗近地爲足之盡處故云殼也云殼足跗也凡他服短無見膚長無被土
膚長無被土者案深衣篇云短毋見膚鄭注云見膚謂
裳之制復如是皆爲
深衣之緣一染謂之緣今紅也飾在下曰緣
重形且異於生也
疏正義曰校勘記云注黑下嚴徐集釋俱有色字通解楊
曰注云一染謂之纁今紅也者古文纁作縓今文疏作絳
釋作今之淺紅也比他本多之淺二字葢服記注云緣淺
緇純
疏正義曰校勘記云飾衣曰純謂領與袂者謂飾裳之幅過爲緣也
氏俱有云飾衣曰純謂領與袂緣純邊廣各寸半鄭注純
口也深衣曰純袂緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣
袂謂其口也緣邊衣裳之側廣各寸半鄭注純
唯袷廣二寸案經於袂言純於衣裳之邊亦言純是對文
異散則通也釋文云飾衣領袂口曰純裳邊側曰緆下曰
也李氏云長下膝衣長至膝下也　注云幕布帷幕之布
升數未聞也者周禮幕人掌帷幕幄帟綬之事鄭注帷幕
皆以布爲之幄帟皆以繒爲之是記所云幕布卽用以爲
帷幕之布而升數之多寡經傳無文故云未聞也王氏士
讓云帷幕幄帟相將爲用幄帟以繒細密柔軟可知於親身宜也云屬幅不
取細密柔軟則幕布亦
幅廣二尺二寸不削之而相著也此與生人衰衣制同詳
葛服記校勘記云嚴徐通典通解楊氏俱作作質與單疏述注
服上裳下有裳以蔽下體故衣不至膝此衣之長下膝
至膝下足以蔽下體矣而又有裳是於蔽下體深也者凡
後裳不辟長及
疏正義曰校勘記云有前後裳也○注質毛本
後四幅明衣之裳亦如之故云有前後裳也
誤積校勘記云嚴徐通典通解楊氏俱作作質與單疏述注
合集釋作積兩無字釋文俱作不集釋上作質與單疏述注
案陳鳳梧本亦作質兩無字各本作無○云作不下作無今
不辟爲一句質也爲一句辟謂辟積其要閒使上狹下寬
也他裳辟示文此裳不辟示質也云殼足跗也者爾雅殼
盡也足跗近地爲足之盡處故云殼也云殼足跗也凡他服短無見膚長無被土
膚長無被土者案深衣篇云短毋見膚鄭注云見膚謂
裳之制復如是皆爲
深衣之緣一染謂之緣今紅也飾在下曰緣
重形且異於生也
疏正義曰校勘記云注黑下嚴徐集釋俱有色字通解楊
曰注云一染謂之纁今紅也者古文纁作縓今文疏作絳
釋作今之淺紅也比他本多之淺二字葢服記注云緣淺
緇純
疏正義曰校勘記云飾衣曰純謂領與袂者謂飾裳之幅過爲緣也
氏俱有云飾衣曰純謂領與袂緣純邊廣各寸半鄭注純
口也深衣曰純袂緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣
袂謂其口也緣邊衣裳之側廣各寸半鄭注純
唯袷廣二寸案經於袂言純於衣裳之邊亦言純是對文
異散則通也釋文云飾衣領袂口曰純裳邊側曰緆下曰

緆也本此注而文有增易云衣以繐裳以緆象天地也者益取天玄地黃之義褚氏云衣之繐純裳之緆紳緆與生人異也裁於繐純連裳言妹混注義精矣○李氏云案自掘坎南順至繐純當柢夏祝淅米之前疑脫節柢此**設握裏親膚繫鉤中指結于掔**掔掌後節中也手無決者以握繫一端繞掔還從上自貫反與其一端結之（疏）正義曰裹校勘記云唐石經徐本集釋通解亦作裹監本毛本俱誤作裹敖氏作裹今案陳鳳梧本石經嚴本集釋俱作掔說詳士喪禮○此設握設於左手也上篇設決麗于掔自飯持之設握乃連掔謂設於右手也經不言左手設握之法故記明之上篇曰握手用玄纁裹今云裹親膚則纁在內玄在外矣此左右握所同亦因注云掔掌後節中也者詳上篇云手無決則其設法咢姝也云以此左手有決者謂右手有決之也經未言故記之也無決者記自貫反與其一端結之者賈疏云以一端繞掔一匝還從上自貫又以一端繞掔者結於掌後節中是也敖氏謂握兩端各有繫先以一端繞掔一匝還從上自貫又以一端繞掔者結於掌後節中是也敖氏謂握乃混而一之**甸人築坮坎**築實土其中堅之（疏）正義曰注云築實土其中堅甸人掘坎不云還使記兩下甚分明敖氏乃混而一之穿坎之名一曰坮之（疏）正義曰賈疏云經直云甸人掘坎不云還使記人築故其中塞之云築實土其中堅者恐其土鬆築之使堅也云築坮者玉篇引埤蒼云坮坎也坑也坮者恐初握之今實土鬆築之使堅也云穿坎之名一曰坮之名後人以穿坎為坮而坎亦謂之胡氏承珙云坮如闕本空隙之名因而穿空亦謂之闕然則坮亦掘也築坮坎者猶言掘坎耳**隸人涅廁**隸人罪人也今之徒役作者也涅塞也為人復往褻之又非一故知兼小斂大斂言也云倫比也者中庸毛猶有倫鄭注亦云倫猶比也云今文無紛者敖氏云紛不必言凡與紋連文耳大斂有紛小斂無之古今文疏義云紛雖小斂所無記者欲明用布紛與紋同不應有紋無紛褻大記亦云紋紛如朝服故鄭從古文有紛字今案凡兼小斂大斂言則當有紛矣云古文倫為輪者詳公食禮雍人倫膚七下設**栻于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二以並籩亦如之**栻今之舉也角觶四木柶二素勺二為夕進醴酒兼饌之也勺二醴酒各一也豆籩二以併則是大斂饌也記於此者明其他與小斂同陳古文角觶為（疏）正義曰東堂下即堂東也南順以北為上也齊于坫謂南與堂隅之坫齊也饌于其上謂下甒篚豆籩皆陳于栻上蔡氏云酒在南北上也篚在東在甒之東上也篚在東放氏云豆當在柶北乃云甒北者設豆之時未有籩也故但取節於甒○籩也實謂觶柶勺俱實于篚而陳于栻上也故云注素勺下嚴徐本無三字楊氏校勘記云注亦訓為塞與此合云為人復往褻之故塞之也云又亦鬼神

不用者盧氏詳校云亦一作以謂死者為鬼神可不用則也此皆釋所以塞之之義賈疏云若然古者非直不共溷浴亦不共廁也案釋名廁礎也言人礎廁在上非一也或曰溷言溷濁也或曰圂言至穢之處宜常修治使潔清也說文廁清也段氏注云清圂古今字似釋名所云人礎廁非一者是後代之制古則人各一廁矣或曰人不必異廁不用而別為廁也**既襲宵為燎于中庭**宵夜（疏）正義曰士死日而襲二日小斂後在死之第二日嫌始死之日不設燎故記明之○案記自乃卒設牀第三日大斂也倫比也今文倫為輪（疏）正義曰絞紛詳上篇褖記曰朝服十五升此絞紛所用之布與朝服同敖氏謂朝服小斂大斂言則當有紛矣云古文倫為輪者詳公食禮雍人倫膚七下設栻于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二以並籩亦如之栻今之舉也角觶四木柶二素勺二為夕進醴酒兼饌之也勺二醴酒各一也豆籩二以併則是大斂饌也記於此者明其他與小斂同陳古文角觶為（疏）正義曰東堂下即堂東也南順以北為上也齊于坫謂南與堂隅之坫齊也饌于其上謂下甒篚豆籩皆陳于栻上蔡氏云酒在南北上也篚在東在甒之東上也篚在東放氏云豆當在柶北乃云甒北者設豆之時未有籩也故但取節於甒○

厥明滅燎陳衣記節（疏）正義曰注云記節者記陳小斂衣之節也當襲之明旦滅燎時陳之上篇大斂言厥明滅燎陳衣于房小斂不言滅燎故記補之也**凡絞紛用布倫如朝服**凡凡小斂大斂也倫比也今文倫為輪（疏）正義曰絞紛詳上篇褖記曰朝服十五升此絞紛所用之布與朝服同敖氏謂朝服無紛古文倫為輪亦云絞紛如朝服故鄭從古文有紛字今案凡兼小斂大斂言則當有紛矣云古文倫為輪者詳公食禮雍人倫膚七下**設栻于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二以並籩亦如之**栻今之舉也角觶四木柶二素勺二為夕進醴酒兼饌之也勺二醴酒各一也豆籩二以併則是大斂饌也記於此者明其他與小斂同陳古文角觶為（疏）正義曰東堂下即堂東也南順以北為上也齊于坫謂南與堂隅之坫齊也饌于其上謂下甒篚豆籩皆陳于栻上蔡氏云酒在南北上也篚在東在甒之東上也篚在東放氏云豆當在柶北乃云甒北者設豆之時未有籩也故但取節於甒○籩也實謂觶柶勺俱實于篚而陳于栻上也故云注素勺下嚴徐本無三字楊氏校勘記云注亦訓為塞與此合云為人復往褻之故塞之也云又亦鬼神無此句與疏合

集釋通解俱與今本同爲夕進醴酒夕嚴徐本作少集釋通解楊氏俱作夕張氏曰疏少作夕從疏今案此二條從集釋各本云揪有三特牲揪以實獸少牢揪卽期禁此揪以陳氏廷萃云揪今之鼈也者詳特牲揪在其南下吳氏云揪是也云角觶四木柶二素勺二爲夕進醴酒兼饌之也者李氏云醴用觶一柶一酒用觶一而實四觶二柶者後奠醴酒不同今器故兼饌之吳氏云蓋兼兩奠言以奠此小斂無夕奠爲疑盛氏云周人斂用日出始徹彼也或以是日仍有夕奠故謂爲明日朝奠非也褚氏云夕進醴酒以後一日兩奠說是也云勺二醴酒各一也者謂醴與酒各用一勺也禮經釋例云斟酒皆加勺也餘詳士冠禮側尊一甒醴有筵實勺觶角柶是左玄酒用勺也餘詳士冠禮側尊一甒醴有筵實勺觶角柶是木柶二下無素勺二之句楊本爲是矣云豆籩二以併則醴亦用勺也餘詳士冠禮然據此注專釋勺二則似上注知爲大斂饌也者以小斂一豆一籩大斂乃有二豆二籩故皆同故同記於此也云記於此者明其他與小斂同陳者言大斂謂次當在眾主人布帶後不可從云古

文觶解爲角柶者案上篇東方之饌明云角觶木柶則作角解爲是故鄭不從古文也

凡籩豆實具設皆巾之

之籩豆偶而爲具具則於饌巾之此舉大斂之籩豆也實具設皆巾之此舉小斂之籩豆也注云籩豆偶而爲具則加飾也明小斂一豆一籩不巾之方其饌堂東時則不巾矣說最明析

疏正義曰上篇鋪小斂主人面馮尸踊節可節也者以記言具爲指二豆二籩者謂實具設時皆巾之以爲飾也實者謂實於序西南隅盛氏因謂注中序字爲室字之誤此說非也張氏爾岐云注不出於室設於序西南畢事而去之者此奠卽始死之奠謂之奠者爲避斂故也云既斂則不出室是未忍神遠之也者設奠所以依神是時尸在室若辟之於室外則與神遠故不出室矣唯不設故不在可辟以此乃辟斂而遷之非改設也今案記云辟奠不當辟之設也注云既斂則不出於室明指既斂言乃是補記所未備也注云既斂則不出於室設於序西南此襲奠既斂以上篇徹小斂奠大斂奠皆收設於序西南此襲奠既斂後亦無改設之事故云不出也室中苟有隙地隨事而去之者謂俟奉尸使堂室中苟有隙地隨在可辟斂而遷之非改設也今案記云辟奠不當辟之設也注云既斂則不出於室明指既斂言乃是補記所未備也注云既斂則不出於室設於序西南此襲奠既斂後亦無改設之事故云不出也室中苟有隙地隨事而去之者謂俟奉尸使堂室中苟有隙地隨在可辟斂而遷之非改設也今案記云辟奠不當辟之設也注云既斂則不出於室明指既斂言乃是補記所未備也

設皆巾之

之籩豆偶而爲具具則於饌巾之此舉小斂之籩豆也實具設皆巾之此舉大斂之籩豆也注云籩豆偶而爲具則加飾也明小斂一豆一籩不巾之方其饌堂東時則不巾矣說最明析

疏正義曰上篇鋪小斂主人面馮尸踊節可節也者以記言具爲指二豆二籩者謂實具設時皆巾之以爲飾也實者謂實於序西南隅盛氏因謂注中序字爲室字之誤此說非也張氏爾岐云注不出於室設於序西南此襲奠既斂以上篇徹小斂奠大斂奠皆收設於序西南此襲奠既斂後亦無改設之事故云不出也室中苟有隙地隨事而去之者謂俟奉尸使堂室中苟有隙地隨在可辟斂而遷之非改設也今案記云辟奠不當辟之設也注云既斂則不出於室明指既斂言乃是補記所未備也

覆加之面枋及鎝建之

時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日（疏）正義曰張爾岐云此小斂主人面馮尸踊節可節也者以記言具爲指二豆二籩者謂實具設時皆巾之以爲飾也實者謂實於序西南隅盛氏因謂注中序字爲室字之誤此說非也張氏爾岐云注不出於室設於序西南此襲奠既斂以上篇徹小斂奠大斂奠皆收設於序西南此襲奠既斂後亦無改設之事故云不出也室中苟有隙地隨事而去之者謂俟奉尸使堂室中苟有隙地隨在可辟斂而遷之非改設也今案記云辟奠不當辟之設也注云既斂則不出於室明指既斂言乃是補記所未備也

覆加之面枋及鎝建之

時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日（疏）正義曰張爾岐云此小斂主人面馮尸踊節可節也者以記言具爲指二豆二籩者謂實具設時皆巾之以爲飾也實者謂實於序西南隅盛氏因謂注中序字爲室字之誤此說非也張氏爾岐云注不出於室設於序西南此襲奠既斂以上篇徹小斂奠大斂奠皆收設於序西南此襲奠既斂後亦無改設之事故云不出也室中苟有隙地隨事而去之者謂俟奉尸使堂室中苟有隙地隨在可辟斂而遷之非改設也今案記云辟奠不當辟之設也注云既斂則不出於室明指既斂言乃是補記所未備也

踊節

其哀未可節也（疏）正義曰注云既斂則不出於室明指既斂言乃是補記所未備也注云既斂則不出於室設於序西南此襲奠既斂後亦無改設之事故云不出也室中苟有隙地隨事而去之者謂俟奉尸使堂室中苟有隙地隨在可辟斂而遷之非改設也今案記云辟奠不當辟之設也注云既斂則不出於室明指既斂言乃是補記所未備也

布帶

眾主人齊衰以下（疏）正義曰上篇既小斂主人面馮尸踊節可節也者以記言具爲指二豆二籩者謂實具設時皆巾之以爲飾也實者謂實於序西南隅盛氏因謂注中序字爲室字之誤此說非也張氏爾岐云注不出於室設於序西南此襲奠既斂以上篇徹小斂奠大斂奠皆收設於序西南此襲奠既斂後亦無改設之事故云不出也室中苟有隙地隨事而去之者謂俟奉尸使堂室中苟有隙地隨在可辟斂而遷之非改設也今案記云辟奠不當辟之設也注云既斂則不出於室明指既斂言乃是補記所未備也

踊節

其哀未可節也（疏）正義曰注云既斂則不出於室明指既斂言乃是補記所未備也注云既斂則不出於室設於序西南此襲奠既斂後亦無改設之事故云不出也室中苟有隙地隨事而去之者謂俟奉尸使堂室中苟有隙地隨在可辟斂而遷之非改設也今案記云辟奠不當辟之設也注云既斂則不出於室明指既斂言乃是補記所未備也

布帶

眾主人齊衰以下（疏）正義曰上篇既小斂主人面馮尸踊節可節也者以記言具爲指二豆二籩者謂實具設時皆巾之以爲飾也實者謂實於序西南隅盛氏因謂注中序字爲室字之誤此說非也張氏爾岐云注不出於室設於序西南此襲奠既斂以上篇徹小斂奠大斂奠皆收設於序西南此襲奠既斂後亦無改設之事故云不出也室中苟有隙地隨事而去之者謂俟奉尸使堂室中苟有隙地隨在可辟斂而遷之非改設也今案記云辟奠不當辟之設也注云既斂則不出於室明指既斂言乃是補記所未備也

既馮尸主人袒髽絞帶眾主人

無算主人髽髮用其故絞帶絞帶者繩帶也先言袒髮者袒髮祖眾主人免于房未言免乃加之注云眾主人不一義上篇始死主人入室坐于牀東眾主人在其後此死者之眾子斬衰絞帶者也今云布帶故知爲齊衰以下之親詳下篇眾主人東卽位下

既馮尸主人袒髽絞帶眾主人

無算主人髽髮用其故絞帶絞帶者繩帶也先言袒髮者袒髮祖眾主人免于房未言免乃加之注云眾主人不一義上篇始死主人入室坐于牀東眾主人在其後此死者之眾子斬衰絞帶者也今云布帶故知爲齊衰以下之親詳下篇眾主人東卽位下

斂於棺則西疏正義曰阼階上賓之如初未言其處故記明之注云未忍便離主人位也者阼階乃主人位今大斂於此是未忍便離也云主人奉尸斂於棺則西階上賓之者案上篇主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋注云所謂嬪也嬪則在西階上西階為賓位故棺弓曰嬪於客位又曰周人嬪於西階之上則猶賓之也禮經釋例云周人之制大斂時猶以生人之禮事之故于阼階上嬪則以賓客事之始遷于西階上矣大夫升自西階階東北面東上疏正義曰阼階上篇大斂時但云布席于阼階西面不言大夫之位及階東北面故記因記大斂于阼而并詳言之敖氏云此大夫未大斂之往來也吳氏廷華云北面東上近尸為上今案李氏云此大夫未大斂時猶以生人之禮事之故于阼階上嬪則以賓客事之始遷于西階上矣大夫之禮君在則賓不視斂不馮尸無堂上之事二說

既馮尸大夫逆降復位面位疏正義曰上篇大斂之節中庭西面東者明大夫雖多亦不可以當階恐妨斂者之往來也吳氏廷華云北面東上近尸為上今案李氏云此大夫未大斂之禮君在之位同方氏苞云唯君親斂而先至者其親斂位與君在則賓不視斂不馮尸不同當從方說

儀禮正義卷三十一　既夕三　大夫

篇君視斂坐撫當心又云大夫命主人馮尸不言命大夫馮尸略也君視斂尚撫之則大夫視斂亦必馮之明矣故記補之

之逆降謂在西者先降也李氏云位在主人之南同朝夕哭位今案朝夕哭位主人堂下直東序西面卿大夫在主人之南故知亦西面也

巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東巾奠而已疏正義曰郝氏敬云大斂之奠設于室事已室中奠畢加巾執燭者遂滅燭出此因上篇言燭升自阼階之北東者時主人在阼階下故執燭者由主人之北東行以反於篋東之位也注言此者以燭為照室中之奠今巾奠而室事已故執燭者滅燭出也

右記小斂大斂二節中衣物奠設時會處所儀法

既殯主人說髦既殯置銘於肂復位時也今文說皆作稅兒生三月翦髮為髻男角女羈否則男左女右長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之髮所以去之髦之形象未聞可以去之髦之形象未聞疏正義曰校勘記云外之者徐本亦有○自此至之冠厭伏也冠疏正義曰校勘記云外之者徐本集釋俱無之字通解楊氏俱有今案嚴本亦有○自此至之冠纓屬之冠厭伏也冠疏正義曰校勘記云外之者徐本集釋俱無之字通解楊氏俱有今案嚴本亦有○自此至之冠纓屬之冠厭伏也冠疏正義曰校勘記云外之者徐本集釋俱無之字通解楊氏俱有今案嚴本亦有○自此至之冠纓屬之冠厭伏也冠疏正義曰校勘記云外之者徐本集釋俱無之字通解楊氏俱有今案嚴本亦有○自此至之冠

一也順其性也**居倚廬**倚木為廬在中門外東方北戶**寢苫枕塊**苫編藁也疏正義曰注藁毛本作藁校勘記云釋文从禾無艸非今案嚴本作藁○方氏苞云既殯就次哭晝夜無時俱詳衰服斬衰傳下**衰三升**衣與裳也**屨外納**納收也**杖下本竹桐**

而後有苫塊則未嫺之前有坐起而無寢興明矣餘詳喪服斬衰傳**不說絰帶**衰戚不柱於安(疏)正義曰校勘記云說監本誤作設**哭晝夜無時**衰至則哭非必朝夕(疏)正義曰李氏云始喪至嫺哭不絕聲既嫺哭晝夜無時既卒哭惟朝夕哭既練朝夕止**非喪事不言**不忘所以爲親(疏)正義曰曲禮云居喪未葬讀喪禮亦四制曰不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起庶人面垢而已士言而事行故於喪則言非喪事不言也今案注云不忘所以爲親者哀甚不他及也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之車也禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也禮記曲禮云居喪不拜弔有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**斬衰**傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也**歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(疏)正義曰詳喪服斬衰傳下**主人乘惡車**拜之木車也古文惡作堊(疏)正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘也禮記喪大記曰君命君有命君命有拜君命拜衆賓及有故行所乘也者謂居父母喪不出行也

歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不柱於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一實柱本曰果柱地曰菜(

館文錧爲錧今疏正木木少聲也云今文錧爲錧者此亦形近致誤古今文疏義云案錧卽轄說文轄轂端也今文轄轂端者以金有所冒也轂孔之表以金表之曰轄轄本從車以其裏以貫軸其表以金裏之曰釭轂孔之裏以湊輻錧者以金作耳說文舛部舉車軸端鍵也金部鍵一曰鍵也是轄與舉同以鐵豎貫軸頭而從車亦以用金故或作錧孟子題辭五經之政錧皆從金是也唯錧與錧截然二轄車之有聲由轂與軸相切而作轂端用鍵軸非聲

約綏約轡約縄綏所以引升車疏正義曰注云約縄也小爾雅云大者謂之縄約之索小者謂之縄約綏約以約爲轡也敖氏云吉時二者皆以絲爲之綏所以引升車者孔子升車必正立執綏是綏所以上車之索也釋名轡紖也紖引拂戾以制馬也牽引拂戾以制馬勒而以一頭執於御之手也一馬二轡大夫以上乘之天子十二上公九侯伯七子男五孤卿大夫三士二乘也此貳車亦惡車也吳氏紱云皆與喪皆乘惡車之制也其異者疏布葵裳帷裳同以鐵豎貫軸頭疏布葵裳帷裳同以鐵豎貫軸頭疏布葵裳帷裳同以鐵豎貫軸頭

也云若內豎寺人之屬者釋官云周禮內豎注云豎未冠者之官名又其職注云使童豎通內外之命古者內豎之官必以童子爲之故鄭舉以爲況內豎與寺人連職故幷此官也士卑不得有若大夫則有之矣云

從徹者而入 童子專禮事（疏）正義曰徹者謂徹饌之人也方氏苞云玉藻見先生從人言持謂以左手持之賈雅釋詁云奉持也也

舉席埽室聚諸奠布席如初卒奠埽者執帚坐末內鼏從執燭者而東 比猶先也室東隅謂之奠（疏）正義曰校勘記云奠徐陳同陸氏曰本又作奠義楊敖俱作末張氏曰監本作末唐石經集釋通解要作奠坐末徐本作末唐石經集釋通解俱作奠注末○上丈童子從徹者出時徹者先燭童子從燭童子從徹者而東者亦降阼階東行復位也○校勘記云注室下集釋有中字張氏曰疏有中字今案嚴本及各本俱無　云比猶先也者爲將奠而埽室先埽室之節益於既徹則爲之如初既徹乃埽室之時如其頃者謂如會頃也褚氏云朝夕設奠乃徹前奠此饌則旋進旋徹其閒少待如平生進徹之時如其頃今案此饌在燕寢敖氏謂執燭者出者李氏云入此從執燭者而東南隅以埽末也用以埽者末形似鼠恐塵觸人也從執燭

言物與相同物土即傳所謂物土之宜也相飭詩相其陰陽之相云相其地可葬者乃營之者古者族葬兆域雖同而土壤有厚薄水泉有淺深故必須相其地之可葬與否而後營之也上篇日冢人營之張氏爾岐云經但言簽記明其先相之乃簽之也

卜日吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止事畢疏正義曰校勘記云日通解敖氏俱作日與畢疏標目合周學健云敖氏注云事畢也○卜日卜葬之日也張氏爾岐云經但言主婦哭不言眾婦人皆哭與哭止之節故記詳之今案告從于主婦主婦哭也卜日在廟門外初時主婦立于東扉內既得吉乃由扉內升堂復位而哭止故注云事畢也

右記筮宅卜日首末事

啟之昕外內不哭將有事為其謹嚻既啟命哭士喪禮上篇文古文啟為開疏正義曰校勘記云外內要義倒與賈疏合今案石經及各本俱作外內○自記首至筮宅卜日皆記士喪禮上篇事此啟之昕以下至末則記下篇詳下篇啟嬪節古文啟為開詳士昏禮

夷牀輴軸饌于西階東明階間者位近西也夷牀近西面也賈疏云階間恐正當兩階之間故記人明之云夷牀者主於朝祖而行若過之矣者謂主於朝祖故不入禰廟也疏正義曰校勘記云注張氏曰監本云為拱從監本及各本俱作作○案嚴本及各本俱作作拱疏正義曰夷牀輴軸饌于禰廟與經所載朝祖之儀略同唯重不入者主於朝祖而行若過之矣門西東面待之便也者以祖廟在禰廟東重止于外門之西東面待之便也者以祖廟在禰廟東重止于門外之西東面柩朝祖重即先柩鄉東而行不易面位注云重不入者主於朝祖而行若過之矣門西東面待之便也疏正義曰此朝于禰廟與經所載朝祖之儀略同唯重不入為異耳敖氏云是時即要節而踊亦其異於祖廟者眾主人東即階眾主人即東階下注云祖奠止于西階之下經不言面階位經不言主人今案此特文有詳略耳奠謂從奠經于正柩于兩楹間奠止于西階之下東面北上主人升柩東面眾主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊詳前注云重不入者主於朝祖而行若過之矣者謂主於朝祖故不入禰廟也疏正義曰此朝于禰廟與經所載朝祖之儀略同唯重不入為異耳敖氏云是時即要節而踊亦其異於祖廟者不入者以既奠則柩行不久留于門外之西東面柩朝祖重即先柩鄉東而行不易面位注云重不入者主於朝祖故不入禰廟也疏正義曰校勘記云注張氏曰監本云為拱從監本及各本俱作作○案嚴本及各本俱作拱疏正義曰夷牀輴軸饌于禰廟亦饌于正柩則于禰廟亦饌于正柩或作拱者古今文疏義云說文無輴字許意蓋從古文郯以為假借字故從今文士喪禮升棺用軸及此篇遷于祖用軸注并云軸輴軸也

自西階主人要節而踊重不入者主於朝祖而行若過之便也疏正義曰此朝于禰廟與經所載朝祖之儀略同唯重不入為異耳敖氏云是時即要節而踊亦其異於祖廟者不入者以既奠則柩行不久留于門外之西東面柩朝祖重即先柩鄉東而行不易面位注云重不入者主於朝祖故不入禰廟也疏正義曰此朝于禰廟與經所載朝祖之儀略同唯重不入為異耳敖氏云是時即要節而踊亦其異於祖廟者不入者以既奠則柩行不久留于門外之西東面柩朝祖重即先柩鄉東而行不易面位注云重不入者主於朝祖故不入禰廟也疏正義曰此朝于禰廟與經所載朝祖之儀略同唯重不入為異耳敖氏云是時即要節而踊亦其異於祖廟者不入者以既奠則柩行不久留于門外之西東面柩朝祖重即先柩鄉東而行不易面位注云重不入者主於朝祖故不入禰廟也疏正義曰此朝于禰廟與經所載朝祖之儀略同唯重不入為異耳敖氏云是時即要節而踊亦其異於祖廟者不入者以既奠則柩行不久留于門外之西東面柩朝祖重即先柩鄉東而行不易面位注云重不入者主於朝祖故不入禰廟也疏正義曰此朝于禰廟與經所載朝祖之儀略同唯重不入為異耳敖氏云是時即要節而踊亦其異於祖廟者不入者以既奠則柩行不久留于門外之西東面柩朝祖重即先柩鄉東而行不易面位注云重不入者主於朝祖故不入禰廟也疏正義曰此朝于禰廟與經所載朝祖之儀略同唯重不入為異耳敖氏云是時即要節而踊亦其異於祖廟者不入者以既奠則柩行不久留于門外之西東面柩朝祖重即先柩鄉東而行不易面位

自西階主人要節而踊重不入者主於朝祖而行若過之便也疏正義曰此朝于禰廟與經所載朝祖之儀略同唯重不入為異耳敖氏云是時即要節而踊亦其異於祖廟者不入者以既奠則柩行不久留于門外之西東面柩朝祖重即先柩鄉東而行不易面位注云重不入者主於朝祖故不入禰廟也疏正義曰此朝于禰廟與經所載朝祖之儀略同唯重不入為異耳敖氏云是時即要節而踊亦其異於祖廟者不入者以既奠則柩行不久留于門外之西東面柩朝祖重即先柩鄉東而行不易面位

其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啟祖奠禰卑也士事祖禰上士異於一廟下士共一廟之事疏正義曰其云則者以下記二廟者異於一廟之事故言此以別之也張氏爾岐云將啟先具此一鼎一豆一籩之奠于禰廟既啟朝禰徹從奠乃設之王氏紹蘭云禰祖二廟皆饌禰如小斂奠特豚一鼎祖則如大斂奠于祖廟即此篇經所陳是也記人三鼎也今案設大斂奠于祖廟即此篇經所陳是也記人唯記其異者故不言祖廟之饌耳禰祖二廟同日朝畢辨記其異者故不言祖廟之饌如小斂奠注云祖奠禰卑也者以禰卑於祖故饌如小斂奠見下降於祖也士事祖廟云云詳經設盥于祖廟門外下褚氏遂之義也敖氏乃謂柩過禰廟因而朝之似意不在禰者由近及禰後祖由禰後則先禰後祖不敬孰甚焉

**朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹間奠止于西階之下東面北上主人升柩東面眾主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊詳前注云重不入者主於朝祖而行若過之便也疏正義曰校勘記云注張氏曰監本云此不云重不入巾之注云重不入者主於朝祖故不入禰廟也疏正義曰此朝于禰廟與經所載朝祖之儀略同唯重不入為異耳敖氏云是時即要節而踊亦其異於祖廟者不入者以既奠則柩行不久留于門外之西東面柩朝祖重即先柩鄉東而行不易面位注云重不入者主於朝祖故不入禰廟也疏正義曰此朝于禰廟與經所載朝祖之儀略同唯重不入為異耳敖氏云是時即要節而踊亦其異於祖廟者不入者以既奠則柩行不久留于門外之西東面柩朝祖重即先柩鄉東而行不易面位注云重不入者主於朝祖故不入禰廟也疏正義曰此朝于禰廟與經所載朝祖之儀略同唯重不入為異耳敖氏云是時即要節而踊亦其異於祖廟者不入者以既奠則柩行不久留于門外之西東面柩朝祖重即先柩鄉東而行不易面位

其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啟疏正義曰其云則者以下記二廟者異於一廟之事故言此以別之也張氏爾岐云將啟先具此一鼎一豆一籩之奠于禰廟既啟朝禰徹從奠乃設之王氏紹蘭云禰祖二廟皆饌禰如小斂奠特豚一鼎祖則如大斂奠于祖廟即此篇經所陳是也記人三鼎也今案設大斂奠于祖廟即此篇經所陳是也記人唯記其異者故不言祖廟之饌耳禰祖二廟同日朝畢辨記其異者故不言祖廟之饌如小斂奠注云祖奠禰卑也者以禰卑於祖故饌如小斂奠見下降於祖也士事祖廟云云詳經設盥于祖廟門外下褚氏遂之義也敖氏乃謂柩過禰廟因而朝之似意不在禰者由近及禰後祖由禰後則先禰後祖不敬孰甚焉

**朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹間奠止于西階之下東面北上主人升柩東面眾主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊詳前注云重不入者主於朝祖而行若過之便也疏正義曰校勘記云注張氏曰監本云此不云重不入巾之注云重不入者主於朝祖故不入禰廟也疏正義曰此朝于禰廟與經所載朝祖之儀略同唯重不入為異耳敖氏云是時即要節而踊亦其異於祖廟者不入者以既奠則柩行不久留于門外之西東面柩朝祖重即先柩鄉東而行不易面位注云重不入者主於朝祖故不入禰廟也疏正義曰此朝于禰廟與經所載朝祖之儀略同唯重不入為異耳敖氏云是時即要節而踊亦其異於祖廟者不入者以既奠則柩行不久留于門外之西東面柩朝祖重即先柩鄉東而行不易面位

柱下照正柩者先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此疏正義曰入者入禰廟也入者西階東北面而又言柱下者明其不升堂也注云照正柩者言此二燭皆所以照正柩也云先先柩者謂先柩而入即經遷祖時柩前之燭也後後柩者即遷祖時從柩之燭也云適猶往也云互記於此者言後入者照正柩者先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此

燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面

此者葢燭在道則一在柩前一在柩後燭入廟則一升堂一不升堂朝禰朝祖皆然經但言在道之先後而未言入廟之升與不升故於此互記之也

主人降即位徹乃奠升降自西階主人踊如初　如其降拜賓至於要節而踊不薦車不從此行也　本徐本通典集釋楊敬倶有降字通解無石經考文提要云監本沿通解之誤今案經云升降自西階則有降字是也徹者徹從奠乃奠者其如小斂之饌也主人踊如初亦要節而踊也經於朝祖節正柩後設從奠訖云主人降拜賓即位至徹者升自阼階降自西階乃奠如初升降自西階主人要節而踊此朝禰之儀略如之故注云如其降拜賓至於要節而踊也但朝祖有薦車之事此無之以朝禰後仍須朝祖葬日柩從祖廟行不從禰廟行故注云不薦車不從此行也　疏正義曰升下毛本無降字校勘記云唐石經考文提要云升降自西階則有降字是也今案經云升降自西階主人降自西階乃奠如初升降自阼階主人降自西階此行疏字校勘記云唐石經考文提要云升降自西階則有降字是也

右記二廟者啟殯先朝禰之儀

祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖　此謂朝禰明日

儀禮正義卷三十　十一　夕三

舉奠適祖之序也此祝既正柩席升設設奠如初祝受巾之凡喪自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同則此日數疏正義曰祝及執事舉奠即上遷禰之文無從奠云巾席從而降則舉奠者也有二廟者自禰適祖即以遷禰奠爲從序從謂從奠者先降矣柩從奠如小斂奠亦同矣序從主人以下今文無從

右記二廟者自禰適祖之儀

蔥靈先酒脯醢祖從之巾席爲後　執醴先酒脯醢祖異日故以此適祖爲在朝禰之明日敖氏則以朝祖與朝禰同日後人多從敖而駁鄭郝氏敬云鄭謂一日朝一日不知此乃謂纓轡皆在馬身矣此非也既朝二廟則知祖禰各在其廟注於士虞謂士之皇祖干卒哭亦反其廟者亦非也今案諸儒之辨甚明賈據士虞注以士喪謂明日適祖而畢注謂明日適祖廟則竝在一日明矣賈疏乃以士喪禮注爲正義曰杖勘記云嚴本有云字今案嚴本是也

乘車鹿淺幦干笮革鞔載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于衡　士乘棧車鹿淺鹿夏毛也幦覆笭玉藻曰士齊車鹿幦豹飾緇帷豹通帛爲旌旗之屬通帛爲旜旜旗士齊車鹿幦豹飾緇帷豹通帛爲旜　疏正義曰杖勘記云嚴本有云字今案嚴本是也

右記二廟者自禰適祖之儀

儀禮正義卷三十　十一　夕三　七

笮以鹿夏皮爲覆笭葢夏時鹿毛新生故淺也玉藻曰士齊車鹿幦豹飾緇帷豹通帛爲旌旗之屬通帛爲旜旜旗孤卿之所建亦攝焉皮弁服者視朔之服貝勒貝飾勒疏正義曰杖勘記云嚴徐通典集釋通解要義楊敖俱作幦陸氏曰幦劉本作繢音獲有有干無兵有箙無弓矢明不用古文鞔爲殺旜爲膳正義曰杖勘記云干笮石經補缺干誤作于○此乘車及下道車棄車皆所謂魂車也經於祖廟但云薦車直東榮車文鄭謂此乘車即棧車也禮經釋例云士乘棧車者巾車棧車非乘車當亦攝盛用畧車君賵賓奠幣于棧此謂柩車非乘車也云鹿淺鹿夏毛也幦覆笭者周禮巾車注以鹿夏皮爲覆笭玉藻曰士齊車鹿幦豹飾緇帷豹通帛爲旌旗之屬通帛爲旜旜旗孤卿之所建亦攝焉皮弁服者視朔之服貝勒貝飾勒疏正義曰杖勘記云嚴徐通典集釋通解要義楊敖俱作幦陸氏曰幦劉本作繢音獲有有干無兵有箙無弓矢明不用古文鞔爲殺旜爲膳正義曰杖勘記云干笮石經補缺干誤作于○此乘車及下道車棄車皆所謂魂車也經於祖廟但云薦車直東榮車文鄭謂此乘車即棧車也禮經釋例云士乘棧車者巾車棧車非乘車當亦攝盛用畧車君賵賓奠幣于棧此謂柩車非乘車也云鹿淺鹿夏毛也幦覆笭者周禮巾車注以鹿夏皮爲覆笭葢夏時鹿毛新生故淺也玉藻曰士齊車鹿幦豹飾緇帷豹通帛爲旌旗之屬通帛爲旜旜旗孤卿之所建亦攝焉皮弁服者視朔之服貝勒貝飾勒疏正義曰杖勘記云嚴徐通典集釋通解要義楊敖俱作幦陸氏曰幦劉本作繢音獲有有干無兵有箙無弓矢明不用古文鞔爲殺旜爲膳正義曰杖勘記云干笮石經補缺干誤作于○此乘車及下道車棄車皆所謂魂車也經於祖廟但云薦車直東榮車文鄭謂此乘車即棧車也禮經釋例云士乘棧車者巾車棧車非乘車當亦攝盛用畧車君賵賓奠幣于棧此謂柩車非乘車也云鹿淺鹿夏毛也幦覆笭者周禮巾車注以鹿夏皮爲覆笭

鄭引以爲士車用鹿蒂之證云干盾也笮矢箙也者詳經役器甲胄干笮下云鞮鞻也者鞮鞻說文作繀云馬繀也是繀與經爲一此從革名鞮鞻故鞮鞻也是以革爲鞮鞻也繀者據記云革鞮是以革爲鞮鞻之使不得出疆限也繁之屬通帛爲旜孤卿建旜大夫士建物此士卿之所建亦攝云今經典通用鞮鞻司常孤旜考極唯公射有之此攝盛之禮士喪禮復者以爵弁服又旜是攝也釋例云盛也然則此注云亦攝外注云士禮特牲三鼎盛也既夕禮大遣奠加一等注謂盛葬奠倍上數者而言也云皮弁以聽朔之服者玉藻諸侯皮弁以聽朔於太廟時君臣同服者承上數者士禮特牲三鼎盛也既夕禮大遣奠倍上數者而言也云皮弁以聽朔之服者玉藻諸侯皮弁以聽朔於太廟時君臣同服者士禮特牲三鼎盛也既夕禮大遣奠倍上數者而言也云皮弁以聽朔之服者玉藻諸侯皮弁以聽朔於太廟時君臣同服者

禮也而斂而載皮弁朝服也云貝勒口中勒口此勒口之飾也勒口名勒也釋名勒馬口中此夕三

禮盡用之於襲斂也乘車載旜可攝而服止於斂而載於柩車迎精而反將以設於寢廟也旜可攝入壙斂而載於柩車迎精而反將以設於寢廟也旜何也聘亦用皮弁服於太廟時聘禮君臣同服者是皮弁服爲視朔之服也聘亦用皮弁以聽朔於太廟時聘禮君臣同服者是皮弁服爲視朔之服也

文注云金部銜馬勒口銜也釋名勒口貝勒口之飾也勒口名勒也銜者勒口貝勒口之飾也勒口名勒也銜者頭絡銜也云貝勒口之飾也勒口名勒也銜者頭絡銜也云車各載生時所服何也旜可攝入壙斂而載於柩車迎精而反將以設於寢廟也旜可攝入壙斂而載於柩車迎精而反將以設於寢廟也旜何也聘亦用皮弁服於太廟時聘禮君臣同服者是皮弁服爲視朔之服也聘亦用皮弁以聽朔於太廟時聘禮君臣同服者是皮弁服爲視朔之服也

車上亦建五兵又旞爲盛弓矢器此有干而無兵有旞爲盛弓矢器此有干而無兵有旞爲盛弓矢器此有干而無兵有

益先東前乃東後故棄賓者之降以卒東前爲節此當於賓字絶句惠氏棟云俗讀卒東前而降者非也經云降賓當前東初賓柱堂上今降而下之是謂降賓今案前字之義當如盛解其句讀當以卒東前而降賓爲句降賓之義與經同席于柩西亦與經設于柩西同但經所言是堂上柩西此記所言則在堂下柩西耳　注云將於柩西當前東設

賈疏云木無皮者直削之有皮者削之者賈疏之者此釋記席於柩西之義謂將於柩西當前東設席也經言降賓當前東未言柩西故注言降賓故先於柩西設席也正義曰牆謂飾柩之布商祝飾柩乃飾柩經未言商祝之事故記明之注云剡削之敖氏云兩面皆刊也云古文刊爲竿者古今文

剡乃削之敖氏云剡削之兩面皆刊也云古文刊爲竿者古今文疏義云說文刊剡也从刀干聲廣雅剡削也刊正字竿古文假僭字茵著用荼實綏澤焉茅荼

著充之以絮也著亦用荼而後言實綏澤則茵之著以荼爲主而兼實也皆取其香且御溼

秀也綏廉薑也澤蘭

記言著用荼之○校勘記云注秀浦綏澤于中也經末言茵著故記明之○校勘記云注秀浦鏜云釋文作莠案莠茅莠見釋文注中非摘鄭注御陸氏曰

釋文著字無音案著讀爲褚夏小正七月傳曰爲蓄褚之也廣雅曰茵薦蔣席也褚與著古字通上篇著組繫注云

魚呂反剡本作衎正他書有作莠者古字假僭也濕毛本作溼是從字秀爲

音禦今案茅秀嚴本及各本俱作秀此

之　云荼茅秀也者周禮掌荼掌以時聚荼以共喪事鄭

其喪事者以著物也既夕禮曰茵著用荼又云荼茅莠釋文莠音秀詩鄭風有女如荼毛傳荼英荼也鄭箋荼茅秀物之輕者飛行無常孔疏爾雅釋草有荼苦荼又有荼委

葉卑風誰謂荼苦則苦荼也周頌以薅荼蓼即委葉也鄭於地官掌荼注及既夕注與此箋皆云荼茅秀乃是茅草

秀出之穗非彼二種也胡氏承珙毛詩後箋云姚氏詩識名解以釋草蔈荼荼荼爲即有女如荼之荼案蔈荼郭注云即芄蘭雅芄注云芄蘭之別名華醜芄注云其類皆有芄秀是爾雅此三句相連皆言華類之秀乃蔪風子所

云荼萑苕也疏云茅蒐之秀其物相類故拂荼之荼彼傳云荼苕也今案夏小正七月秀雚葦又曰灌荼傳云荼雚

名荼也郎毛傳所謂萑苕也與茅秀名同用茅秀不用葦秀者以茅秀白於葦秀

易曰藉用白茅詩曰白茅包之惡事宜白故也困學紀聞云詩荼有三誰謂荼苦荼也有女如荼茅秀也以蘇荼陸草也今案子所捋荼萑苕也則詩荼有四矣云綏瀝屬可以香蓫蓼也者說文蓫作蘧云御溼之菜也又云葰瀝屬可以香口段氏注云既夕禮作綏綏者葰之假俗字廣雅廉蓫葰也王氏疏證云既夕禮作綏綏引此記及注爲證又云或作菱或作綏引異物志云菱一名廉蓫生沙石中蓫類也平而香然則廉蓫與蓫有微別矣云澤澤蘭也者廣雅虎蘭澤蘭也王氏疏證亦引此記及注爲證又云神農本草云澤蘭一名虎蘭生大澤泰案吳普本草云澤蘭一名水香生下地水傍葉如蘭二月生香赤節今案鄭風方秉蘭兮毛傳蘭香草也其莖葉似澤蘭廣而長節節中赤高四五尺然則澤蘭之狀與蘭略同矣云皆取其香且御溼者指綏澤二物言之以其茵故取以爲實也

華苞長三尺一編易也用便疏正義曰夏小正傳云華未秀爲蘆是也爾雅釋言云莢雖也莢蔵也蔵蘆華也華未秀爲蘆蘆爲一莢蘆爲一莢一名蔵一名蔵一名雖說文兼蔵云似萑非矣此用華長截取三尺爲一編便於苞牲故注云用便易也郝氏敬苞是也

營算三其實皆淪湛之湯

未知神之所享不用奠道所以爲敬也案不以奠道檀弓文彼飯用米亦謂不用敬故云不用則不敬則褻傳下注云米麥皆浸漬之而不炊熟以未知神之所享或在此或在彼也必漬之者爲致潔也云浸漬之義謂營算中所盛之米麥皆湛亦湛之湯未知神之所享者案米謂黍穆傳下說文漬也湛

以用奠道所以爲敬也營草爲算也管茅屬詳裹服斬衰傳曰菅屨者菅草器及米麥生熟故記明之菅算

苞牲編薦爲苞一編一苞是也　營算三其實

云編薦爲苞苞一編一苞是也郝氏敬

熟之

祖還車不易位

爲鄉外耳未行疏正義曰此車謂薦車非柩車也祖還車詳經祖還車者著其還器下不易位者謂不易初薦時位盛氏云祖還車南其軔也位直東榮之位初時北鄉西上嫌易鄉則當易位故記之注云爲鄉外耳未行故仍在其處不易位也

節也還車不易位者謂不易初薦時位盛氏云祖還車南其軔也位直東榮之位初時北鄉西上今而鄉亦西上嫌易鄉則當易位故記之注云爲鄉外耳未行故仍在其處不易位也

披者爲四人前後左右各二人（疏）正義曰經但云執披未言人數也合兩爲則八人矣注云前後左右各二人故記明之爲四人謂每爲四人二人後左二人前右二人後左二人是每爲四人者謂前左二人前右二人後左二人是每爲四人也凡賵幣無常賓之賵也玩好之賵在所有（疏）正義曰經但云執披未言人數曰知外者賵則賵非一人故注云賓之賵也若公賵則使宰夫用玄纁束有常矣玩好曰賵詳經若賻下云在所有者言隨所有賵之是無常也凡糗不煎以膏煎之則褻非敬者（疏）正義曰糗謂擣粟糗餌粉粥之屬煎謂煎熬膏謂脂膏煎和之則是褻味非敬者謂以脂膏煎和之則是褻味非敬神之道故不煎也鬼神不尚褻味若生人之飲則因有煎之者矣

右記祖廟中薦車載柩陳器贈奠諸事二廟者與

儀禮正義　卷三十一　十七　夕三

一廟者畧同

唯君命止柩于堩其餘則否（疏）正義曰君命者卽柩至邦門君使宰夫贈之事經不言止柩于堩故記之云唯又云其餘則否明不爲他人止柩也敖氏云堩道也曾子問曰葬日日中而虞少遼緩恐不及故引以爲證今曾子問曰葬既引至於堩注云不敢留神也留行禮於堩也注云堩道也彼注亦云堩道也者以葬日日中而虞少遼緩恐不及故引以爲證今曾子問曰葬既引至于堩者彼注云不敢留神也堩道也會子問曰葬既引至于堩者不知神之所憑依與其反不反之時也不驅不疾之時也不驅者指乘道橐車言也或云堩車以人挽無所謂驅此不驅疾驅也檀弓曰孔子之車不得疾行矣此表孝子之情也往如慕謂送葬時反柩車在後反時亦然三車一道橐車不空之以載除飾詳前云乃斂乘車道車橐車之服載之故記人明之云說載除飾乃斂乘車道車橐車之服載之不空之以歸送形而往迎精而反亦禮之也云陳器于道東西北上不以歸是不空所載皮弁朝服葬笠等服斂而載之于柩車中以歸是不空之以歸送形而往迎精而反者禮記問喪文云亦禮之宜也（疏）正義曰校勘記云注以歸下集釋有也字賈疏云注曰嚴徐至于壙屬引乃窆不云柩車斂服載之故記人明之云說載除飾詳前云乃斂乘車道車橐車之服載之不空之以歸者謂至壙而柩入壙則柩車空故取乘車道車橐車所載之于柩車中以歸是不空之以歸送形而往迎精而反者禮記問喪文云亦禮之宜也（疏）正義曰校勘記云注以歸下集釋有也字賈疏云注曰嚴徐云柩車以人挽無所謂驅此不驅疾驅也檀弓曰孔子之車不得疾行矣此表孝子之情也往如慕謂送葬時反柩車在後反時亦然三車一道橐車不空之以載除飾詳前云乃斂乘車道車橐車之服載之故記人明之云說載除飾乃斂乘車道車橐車之服載之不空之以歸送形而往迎精而反亦禮之宜也（疏）正義曰校勘記云注以歸下集釋有也字賈疏云注曰嚴徐云柩車至壙乃窆之以歸下集釋有也字賈疏云注曰嚴徐云柩車至壙乃窆之以歸送形而往迎精而反者禮記問喪文云亦禮之宜也（疏）正義曰校勘記云注以歸下集釋有也字賈疏云注曰嚴徐云柩車至壙乃窆之以歸下集釋有也字賈疏云注曰嚴徐云柩車至壙乃窆不云柩車斂服載之故記人明之云說載除飾詳前云乃斂乘車道車橐車之服載之不空之以歸者謂至壙而柩入壙則柩車空故取乘車道車橐車所載之于柩車中以歸是不空之以歸送形而往迎精而反者禮記問喪文云亦禮之宜也（疏）正義曰校勘記云注以歸下集釋有也字賈疏云注曰嚴徐云柩車至壙乃窆不云柩車斂服載之故記人明之云說載除飾乃斂乘車道車橐車之服載之不空之以歸者謂至壙而柩入壙則柩車空故取乘車道車橐車所載之于柩車中以歸是不空之以歸送形而往迎精而反者禮記問喪文云亦禮之宜也（疏）正義曰校勘記云注以歸下集釋有也字賈疏云注曰嚴徐云柩車至壙乃窆之

故及辭忌也賈以有他故屬之不待眞者以辭忌屬之不視斂者後人多以辭忌之說爲非謂二者皆以有他故不得終其事似得之

右記君於士有視斂而不終禮者有不視斂而終其事者二者之節

既正柩賓出遂匠納車于階閒遂匠人匠也遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也車載柩車周禮謂之屬車人主載柩窆職或作槫聲讀皆相附耳未聞孰正其車之轝狀如牀中央有轅前後出設前後輅鞏上有四周下則前後有軸以輇爲輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輇賈疏云經不言納柩車時節故記明之郝氏敬云納車納載柩之車階閒祖廟東西兩階閒張氏爾岐云既朝祖正柩于兩楹閒主人送賓出以此時納柩車也盛氏云上經言賓出者非一故加既正柩以別之謂是正柩後之賓出耳○注云或作槫槫毛本誤摶校勘記云嚴徐陳本通解俱作摶集釋作槫今案盧氏詳校以槫爲正

之職相左右也者案周禮遂人職曰大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綍及窆陳役鄭注載及窆六遂役則天子也既夕注遂役之又鄉師職曰及葬執纛以與匠師御匶而治役及葬執斧以翣匠師鄭注鄉師主役匠師主衆匠其主葬引是其二職相左右佐助之事故使之共納車也賈疏謂士亦有遂人匠人釋官辨之云遂匠亦公臣來助之杜注之葬者子臧氏臧孫使正夫助之杜注孔疏謂士以正夫爲遂人則此遂人匠人主引徒役匠人主載柩窆百人匠人執羽葆御柩周禮稍人注曰天子以至于士柩路皆從遂來是士之葬有遂匠掌其事也云車載柩車者載柩至壙故云載於此車也云周禮謂之屬車者案遂師職曰共邱籠及窆執斧以翣匠師主役匠師主衆匠共主葬引之事故使之共納車也賈疏謂士葬亦有遂人匠人釋官辨之云遂匠亦公臣來助之杜注之葬者子臧氏臧孫使正夫爲遂人則此遂人匠人主載柩窆百人匠人執羽葆御柩周禮稍人注曰天子以至于士柩路皆從遂來是士之葬有遂匠掌其事也云車載柩車者載柩至壙故云載於此車也云周禮謂之屬車者案遂師職曰共邱籠及窆執斧以翣匠師主役匠師主衆匠共主葬引之事故使之共納車也賈疏謂士亦有遂人匠人釋官辨之云遂匠亦公臣來助之杜注之葬者子臧氏臧孫使正夫爲遂人則此遂人匠人主引徒役

稱故記明之張氏爾岐云弓矢以例餘者　注云設之安新者言爲从者設之安用新也沽麤也言麤功示不用也云今文沽作古者古今文疏義云毛詩錫羽傳云監不攻致也四牡傳云監不堅固也周禮典婦功辨其苦良鄭司農苦讀爲監儀禮之沽與周禮之苦同鄭以薆服傳冠者沽功彼沽功爲麤功知此亦當從古文作沽今文作古者又從沽省僭耳**有弭飾焉**弓無緣者謂之弭弭以骨角爲飾者爾雅弓有緣者謂之弓無緣者謂之弭注云弓無緣者謂弓不以纕束骨飾兩頭曰弭孫炎曰緣謂纕束而漆之無緣謂不以纕束骨飾兩頭者也二說不同孫及鄭義爲長云纕束者纕生絲也詩采薇箋弭弓反末警之名也說文弭弓無緣者以象骨爲之以助御者解轡紛宏骨也說文弭弓名爾雅以無緣爲弭蓋因其無緣故從本名即謂之弭骨則象弭是也以角者經典雖無文要爲弭頭施角鄔氏

楯也又謂之弭以弭爲角弓之名則謬矣今案鄔說是也此云**亦張可也**非即弓名爾雅以骨飾兩頭曰弭郭氏懿行引李巡曰弓不以纕束骨飾兩頭曰弭孫炎曰緣謂纕束者以象骨爲之以助御者解轡紛宏骨也說文弭弓無緣者謂之弓無緣者謂之弭注云弓無緣者謂弓末也**有弭飾焉**弓無緣者謂之弭弭以骨角爲飾注云弓無緣者謂弓末也李氏云弭弓楯末也至有轉言弓也李氏惇云弭以骨角爲飾者爾雅弓有緣者謂之弓無緣者謂弓不以纕束骨飾兩頭曰弭孫炎曰緣謂纕束者以纕生絲也詩采薇箋弭弓反末警之名也說文弭弓無緣者以象骨爲之以助御者解轡紛宏骨也說文弭弓名爾雅以無緣爲弭蓋因其無緣故從本名即

矢一乘軒輖中亦短衛

南蠻傳注引此作矢猴一乘猴上有矢字而猴下無矢字周官司弓矢疏引此作志一乘無矢字今據以訂正黃氏不烈云案單疏經起訖猴矢上無矢字嚴本正合今案猴下自不當更有矢字述聞說是也但上有矢字則猴疏標經起訖猴矢上無矢字嚴本正合今案猴下自不當更有矢字述聞說是也但

唐石經嚴本俱與今本同後漢書禮儀志注引又作猴矢不用也校勘記云嚴徐集釋楊敖亦示不用也校勘記云嚴徐集釋楊敖

一乘今仍之○注云今案後漢書禮儀志注引亦作猴矢者周禮司弓矢也此

俱作示通解作以下言矢也云猴猶侯也侯物而射之矢用諸近射田獵鄭注鏃之言侯也二者皆可以射敵之侯射侯用布以下言矢也云猴猶侯也侯物而射之矢用諸近射田獵鄭注鏃之言侯也二者皆可

矢殺矢鏃矢用古字通云骨鏃短衛亦示不用也者兩雅金鏃翦羽為矢五分笴長而羽其一殺矢三分笴長而羽其一翦羽為矢五分笴長而羽其一殺矢三分笴長而羽其一

以司侯射敵之近者及禽獸與此注義同周禮作鏃翦羽為矢三分笴長而羽其一翦羽為矢三分笴長而羽其一

鏃古字通云骨鏃短衛亦示不用也者兩雅金鏃翦羽為矢五分笴長而羽其一翦羽為矢五分笴長而羽其一

之鏃古字通云骨鏃短衛亦示不用也者兩雅金鏃翦羽為矢五分笴長而羽其一翦羽為矢五分笴長而羽其一

今不用金鏃而用骨鏃又短其羽是示不用也賈疏云上文沽功注云示不用骨故此亦之云生時矢人為矢五分笴長而羽其一矢人為矢五分笴長而羽其一

文沽功注云示不用骨故此亦之云生時矢人為矢五分笴長而羽其一矢人為矢五分笴長而羽其一

所云是也云凡為矢五分笴長而羽其一矢人為矢五分笴長而羽其一

六寸是五分笴長之一鄭言此者欲以見生時之矢羽是示不用也賈疏云上文沽功注云示不用骨故此亦之云生時矢人為矢五分笴長而羽其一矢人為矢五分笴長而羽其一

不寸短也則此短衛亦異於生用上猴矢生時志猶擬也習射之矢書云若射之有志者案司弓矢職一乘矢三尺羽者記人職一乘矢三尺羽者

同義云也

生時志矢骨鏃凡矢也引書者證無鏃異於生用也云生時志猶擬也習射之矢書云若射之有志者案司弓矢職一乘矢三尺羽者記人職一乘矢三尺羽者

為矢前重後輕也者張氏爾岐云鄭言此者欲明此軒輖中之異於生用耳姜氏兆錫云據矢人職一前二後二前三後之屬皆指矢笴之分數前短於後而言其前後之分數所以皆短於後者鄭云為其前有鐵重也而所以又別為一前二後二前三後之屬者又為鐵之重有差也此此所以前之分數少者而謂之重後之分數多者而謂之輕也若不言其故則前重後輕之義未明并此章之義亦皆未明矣故謹發之○李氏云自君視效至此記者更自前記

儀禮正義卷三十二

鄭氏注

績溪胡培翬學

士虞禮第十四

鄭目錄云虞猶安也士既葬其父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之之禮大戴第十四疏正義曰自虞猶至之禮俱從釋文集釋無既字大戴於五禮屬凶禮六小戴第十五別錄

是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父鄭彼注云虞喪祭也卒哭吉祭下記三虞卒哭他用剛日注亦引檀弓而申之云如是虞爲喪祭卒哭爲吉祭此注乃云祔而以吉祭易喪祭者以卒哭與祔祭相連故并祔言之其實吉祭之稱亦無定萬氏斯大云未葬之前有奠無祭葬之日以虞易奠謂之喪祭終虞之明日卒哭有祭乃謂之吉祭然考喪大記有云禫而從御吉祭而復寢吉祭指四時常祭則卒哭祔練祥禫雖稱吉祭而猶未卽同於吉葢祭則已爲吉視四時常祭則猶在喪中也坊記曰喪禮每加以遠故始死及小斂大斂之奠不席大斂後奠始有席虞祭不致齊據曾子問經注練祭不旅酬大祥無無算爵以漸遠而神之此孝子喪親冀祭之節次也案萬說頗詳故錄之云鬼神所在則曰廟故注云尊言之者此虞在殯宮實寢也而曰廟士喪禮巫止于廟門外注云凡宮有鬼神曰廟是也**魚腊爨亞之北上**爨竈疏正義曰亦在西方吳氏章句云北上者豕最北魚次之腊又次之敖氏云于特豕云亭云東面于魚腊云爨云北上文互見也注爨竈詳特牲主婦視饎爨下

儀禮正義卷三十二　士虞　三

饎爨在東壁西面炊黍稷曰饎饎北上上齊於屋宇於虞有亭饎之爨彌吉疏正義曰注云炊黍稷曰饎饎北上上齊於屋宇於虞有亭饎之爨彌吉疏正義曰特牲記饎爨在西壁此在東壁亦變於吉也注云炊黍稷曰饎饎北上上齊於屋宇俱詳特牲主婦視饎爨下云於虞有亭饎之爨彌吉者賈疏云小斂大斂未有黍稷之爨彌吉者吉也云亦當西榮南北以堂深者吉時有黍稷向吉仍未有爨至此始有亭饎之爨故云彌吉吳氏廷華疑義云朔奠既有黍稷斷無饎爨之理彼文略耳賈謂彼未有爨是以士喪禮所陳黍稷皆生矣豈不大誤且虞本喪祭烏得言吉彌字亦習語可厭今案吳說似有理存之**設洗于西階西南水在洗西篚在東**反吉也亦當西壁亦變於吉也注云炊黍稷曰饎爨在西北上上齊於屋宇俱詳特牲主婦視饎爨下注云饎爨竈詳特牲主婦視洗東也注云反吉也者禮設洗于阼階東南水在洗東篚在洗西此皆與之相反故云反吉也云亦當西榮南北以堂深者吉時設洗于阼階東南當東榮南北以堂深此設于西階西南亦宜當西榮其南北以堂深亦宜同也餘詳士冠禮尊于室中北壘下當戶兩甒醴酒在東無禁幂用絺布加勺南枋酒在東上醴用一醴一酒皆異於吉也醴酒竝用者醴以饗神酒以飲尸亦見其未甚變於奠也兩無酒亦以神席在西也尊之所上吉凶同郝氏云當戶尊在室東北隅也室戶在東南當之向明也無禁尊著地也加勺冪上枋向南便取也方氏苞云虞所獻唯及祝佐食無室外之事故設尊不于堂上吳氏章句云禫記暢曰以楣杵以梧注謂喪祭所用此無兕則士禮不用也注云酒在東上醴也者尊以西爲上酒在東則醴在西故云酒在西此無玄酒以醴代之云絺布葛屨者賈疏云絺綌以葛爲之絺布以麻爲之絺布麻葛葅故有兩號吳氏廷華疑義云絺亦可言布何必以麻爲說王尚書經義述聞云冪用絺布者夏用絺冬用布也燕禮冪用綌若錫鄭彼注曰冬夏異也疏曰夏宜用綌冬宜用錫大射冪用綌冬宜用錫細布也絺細葛也以此例之冪用絺布猶言冪用絺若布耳絺用於夏布用於冬不同物也儀冪用錫若絺注曰錫細布也絺細葛也以此例之冪用絺布猶言冪用絺若布耳絺用於夏布用於冬不同物也少牢禮日用丁巳亦是或丁或巳唯其所用與此冪用絺布文義正同鄭合絺布爲一物非也今案賈以絺布爲麻葛葅故云絺布葛屨者以別於上士喪禮巫止于廟門外注云凡宮有鬼神曰廟是也**魚腊爨亞之北上**爨竈疏正義曰亦在西方吳氏章句云北上者豕最北魚次之腊又次之敖氏云于特豕云亭云東面于魚腊云爨云北上文互見也注爨竈詳特牲主婦視饎爨下

儀禮正義卷三十二　士虞　四

實于篚饌于西坫上苴猶藉也者下藉也疏正義曰注云苴猶藉也者檀弓曰虞而立尸有几筵生事畢而鬼事始已謂大斂奠時已有几也檀弓孔疏云有几筵則至虞始設之故唯云虞祭而有几筵凡喪事設葦席右素几此陳于堂上西序下也或爲階下當序非注云有几始鬼神也者檀弓曰虞而立尸有几筵生事畢而鬼事始已謂始以鬼神之禮事之注義本此但注唯言有几者以席則有几也孔語疾則葬前有几筵則葬前有几大斂奠時已有几也以吉祭易喪祭明日祔于祖父鄭彼注云虞喪祭也卒哭吉祭下記三虞卒哭他用剛日注亦引檀弓而申之云如是虞爲喪祭卒哭爲吉祭此注乃云祔而以吉祭易喪祭者以卒哭與祔祭相連故并祔言之其實吉祭之稱亦無定萬氏斯大云未葬之前有奠無祭葬之日以虞易奠謂之喪祭終虞之明日卒哭有祭乃謂之吉祭然考喪大記有云禫而從御吉祭而復寢吉祭指四時常祭則疏吳氏廷華疑義云絺亦可言布何必以麻爲說王尚書經義述聞云冪用絺布者夏用絺冬用布也燕禮冪用綌若錫鄭彼注曰冬夏異也疏曰夏宜用綌冬宜用錫大射冪用綌細布也絺細葛也以此例之冪用絺布猶言冪用絺若布耳絺用於夏布用於冬不同物也少牢禮日用丁巳亦是或丁或巳唯其所用與此冪用絺布文義正同鄭合絺布爲一物非也今案賈以絺布爲麻葛葅故云絺布葛屨者以別於上士喪禮巫止于廟門外注云凡宮有鬼神曰廟是也疏正義曰注云凡宮有鬼神曰廟者檀弓曰有几筵凡喪事設葦席此陳于堂上西序下也或爲階下當序非注云有几始鬼神也者檀弓曰虞而立尸有几筵生事畢而鬼事始已謂始以鬼神之禮事之注義本此但注唯言有几者以席則有几也孔語疾則葬前有几筵則葬前有几大斂奠時已有几也檀弓孔疏云有几筵則至虞始設之故唯云虞祭而有几筵凡喪事設葦席右素几此陳于堂上西序下也或爲階下當序非注云有几始鬼神也者檀弓曰虞而立尸有几筵生事畢而鬼事始已謂始以鬼神之禮事之注義本此但注唯言有几者以席則有几也**實于篚饌于西坫上**苴猶藉也者下藉也疏正義曰注云苴猶藉也者下取黍稷祭于苴上注云苴所以藉祭也祭於其上有藉義焉故謂苴爲藉必用茅以苴之祭於其上有藉義焉故謂苴爲藉必用茅以爲苴而置黍稷易曰藉用白茅无咎苴亦作藉說文藉祭祀共蕭茅鄭注茅以共祭之苴苴以藉祭也周禮甸師共茅藉祭鄉師共茅藉鄭注藉士虞禮所謂苴刌茅長五寸束之者是也祝設于几東席上命佐食取黍稷祭于苴三取肺祭祭如初此所以承祭既祭蓋束而去之守祧職云既祭藏其隋是歟司祭藏其隋祭如初此所以承藉謂若今筐也士虞禮曰苴刌茅長五寸實于筐饌于西坫上又曰祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮今案鄭周禮注以藉爲苴謂館若筐而引此經實于筐亦作筐字雖異而義則同西坫在堂上西南隅下祝升取苴取於此也**饌兩豆葅醢于西楹之東醢在西一鉶亞之**醢在西南

面取之得左取菹（疏）正義曰此兩豆尸前之正豆也醢在右取醢便其設之（疏）西則菹在東也一鉶亞之又在菹以東也賈疏云此簋繼西楹言之則以西楹爲主向東陳之其說是也敖氏謂鉶在醢西誤一鉶豕鉶也吳氏章句云下記豆實葵菹嬴醢從獻豆同○注云醢在西南面案設之謂設于室尸在室東面設者西面醢在北當尸之左菹在南當尸之右尸乃得左取菹右取醢入室西面設之也從獻豆兩亞之四豆從主人獻祝遵從主婦獻祝遵亞之又次豆以東也四遵亞之又次豆以東也北上謂兩豆四遵各自爲一行菹在東南栗東棗栗北棗是豆則菹在醢之義也上兩豆設之以爲陰厭是正豆也此二豆主人獻祝乃薦故云從四遵則二遵從主婦獻尸祝者此釋經從獻祝亦是獻訖乃薦故皆爲從獻也云北上菹與棗別於正者上兩正豆菹醢自北遵則棗在栗北故云北上者菹與棗也敖氏謂菹在鉶北上者以菹與棗別於正者上兩正豆菹醢自

注云豆從主人獻祝遵從主婦獻尸祝者此釋經從獻下記遵實棗蒸栗擇四則各二也吳氏章句云下記遵實棗蒸栗擇四則各二也此二豆主人獻祝遵從主婦獻尸祝者此釋經從獻下記遵實棗蒸栗擇四則各二也

遵亞之北上祝豆從主人獻祝遵從主婦獻尸（疏）正義曰豆同○注云醢在西南面設之者案設之謂設于室尸在室東面設者西面醢在北當尸之左菹在南當尸之右尸乃得右取菹換于醢祭于豆間此簋于堂醢西而菹東南面亦得菹在南醢在北故云便其設之也從獻豆兩亞之四豆從主人獻祝遵從主婦獻尸祝者此釋經從獻下記遵實棗蒸栗擇四則各二也上兩豆設之以爲陰厭是正豆也此二豆主人獻祝乃薦故云從四遵則二遵從主婦獻尸二遵從主婦獻尸祝亦是獻訖乃薦故皆爲從獻也云北上菹與棗別於正者上兩正豆菹醢自

儀禮正義卷三十二　士虞　五

西上藉用葦席藉猶薦也古（疏）正義曰西上黍在西也黍必用藉者重之也敖氏云古文藉爲席注據特牲藉用萑疑經席字爲衍文豬氏云古文藉爲席注雖不從然亦足見葦席席字非衍矣無幕用綃而不用綌綃白而東陳此從獻之豆遵以北不東陳而南陳者所以別於正也

饌黍稷二敦于階間黍稷猶薦也古（疏）正義曰西上黍在西也黍必用藉者重之也敖氏云古文藉爲席注據特牲藉用萑疑經席字爲衍文豬氏云古文藉爲席注雖不從然亦足見葦席席字非衍矣無幕用綃而不用綌綃白而東陳此從獻之豆遵以北不東陳而南陳者所以別於正也

黍稷二敦于階間

黍稷在下而有席藉祭有苴膚祭取左脅皆變於吉不必疑也注云藉猶薦也者說文且薦也有承藉之義故訓藉爲薦云古文藉爲席者胡氏承珙云說文席藉也管子山權數賦藉蒭藁也席者所以藉也故古文即藉藏竈賦藉猶言布席故古文席藉也假席爲藉鄭以藉薦義近故從今文

匜水錡于槃中南流在西階之南簋止（疏）正義曰李氏云爲尸設盥也禮經釋例云凡祭尸不就洗別設槃匜待之案特牲記○張氏惠言云在西階之東則與少牢同今案經文各本皆作南恐賈疏所見本偶誤

陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏（疏）正義曰李氏云鼎門外北面北上與士昏及特牲文扃鉉同惟陳于門外之右耳今案上側亭于廟門外之右故此陳鼎亦于門外之右近亭也注云門外之右近門西也者下鼎入設于西階前面東面北上與吉祭之設于門西也者下羞燔俎在內西塾之西則不在門內之東也少牢禮先鼎後扃徹之先扃後鼏云今文扃爲鉉詳上冠禮所見本

俎在西塾之西（疏）正義曰不言於塾上統於鼎也者下羞燔俎在內西塾之西則不在門內之東也少牢禮先鼎後扃徹之先扃後鼏云今文扃爲鉉詳上冠禮所見本

亦在西云塾有西者是室南鄉者李氏云塾有東西有內外一門而塾四也外塾南鄉則內塾北鄉今案下云內西外西南鄉則內明是外塾也故注云是室南鄉蓋燔俎在內西南順於下篇言縮執七胥俎之法乃當其下端然則縮執俎者其肝先進此時亦設之可知設肝俎當在燔西便其先取之也褚氏云南順者俎之上端在北執其下端也注云南面似失之肝俎先進先進者必近向北執其下端也注云南面似失之然經但言燔不言肝者燔之蓋在肝後經故舉燔以該肝也又敖氏以塾爲有階褚氏謂內外塾俱無階案爾雅云門側之堂謂之塾塾有堂宏有階俟考方氏苞云牲爨在門外而燔俎乃在內塾者俟正俎既升然後以俎出受燔不相混也○案凡陳列吉祭在東此多在西者皆有變於吉之意

右陳虞祭牲酒器具

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆即位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位于堂亦如之葬服者既夕曰丈夫髽散帶坐也賓執事者賓客來執事也疏正義曰自此至宗人西階北面言主人及賓自門外入即位之事○朝夕臨位即士喪禮朝夕哭位也凡朝夕哭丈夫門外西面北上此亦如之其位丈夫門外西面北上此則主人及兄弟賓執事者位當西面北上婦人即位于堂南上據士喪繼之北上婦人即位于堂南上其服亦當如葬服也方氏苞云小斂後婦人及內兄弟當在堂南上其服亦當如葬服也方氏苞云小斂後婦人即位于堂既葬而仍朝夕負之位何也主尚未作而遽仍朝夕負之位何也王氏士讓云送往之尸入當哭踊也王氏士讓云送往之尸入于房義無所處且已情虞祭亦一大節限故俱至與祭服前服也注云葬服者既夕曰丈夫髽散帶坐也者彼注云爲將啟變也此互文以相見耳髽婦人之變衰服小記曰男子免而婦人髽李氏云髽散帶坐自啟至葬之服也啟云葬服主人髽及兄弟免而大功以上者皆散帶坐也弔服疑衰素冠麻絰帶也今案衰服小記云及虞則皆免注云皆免自主人至總麻啟謂主人髽髮恐非此如葬服者以其

葬日反日中而虞故及三虞不易服也卒哭則變服矣云葬有東西有內外一門而塾四也外塾南鄉則內塾北鄉今案下云內西外西南鄉則內塾北鄉者案虞祭哀未忘主人未安親賓執事者賓客執事萬氏斯大云考既夕禮既葬反哭賓致多以賓客來執事也者案虞祭哀未忘主人未安親故弔即降出主人送于門外是賓已退矣此虞禮即行于送之後別無宿賓迎賓之事而即位獻尸反哭而退朋友處耐而退是反哭之後相見也反哭而退朋友之賓已退朋友之賓尚留故得即與於執事不俟更宿也吳氏疑義云賓來執事即留于問所謂士則朋友奠也朋友不足雖取于大功上下然此言弔服則第言朋友可知如曲禮僚友執友交遊皆友也即皆賓也今案萬氏斯大云葬日反日中而虞故及三虞不易服也卒哭則變服矣云葬有東西有內外一門而塾四也外塾南鄉則內塾北鄉今案下云內西外西南鄉則內塾北鄉者案虞祭哀未忘主人未安親故弔即降出主人送于門外是賓已退矣此虞禮既葬反哭賓致多以賓客來執事也者案虞祭哀未忘主人未安親賓執事者賓客來執事也萬氏斯大云考既夕禮既葬反哭賓致之後別無宿賓迎賓之事而即位獻尸反哭而退朋友處耐而退是反哭之後相見也反哭而退朋友之賓已退朋友之賓尚留故得即與於執事不俟更宿也吳氏疑義云賓來執事即留于問所謂士則朋友奠也朋友不足雖取于大功上下然此言弔服則第言朋友可知如曲禮僚友執友交遊皆友也即皆賓也今案萬氏斯大云塾有東西有內外一門而塾四也外塾南鄉則內塾北鄉今案下云內西外西南鄉則內塾北鄉者案虞祭哀未忘主人未安親故弔即降出主人送于門外是賓已退矣此虞禮既葬反哭賓致多以賓客來執事也者案虞祭哀未忘主人未安親賓執事者賓客來執事也萬氏斯大云考既夕禮既葬反哭賓致之後別無宿賓迎賓之事而即位獻尸反哭而退朋友處耐而退是反哭之後相見也反哭而退朋友之賓已退朋友之賓尚留故得即與於執事不俟更宿也吳氏疑義云賓來執事即留于問所謂士則朋友奠也朋友不足雖取于大功上下然此言弔服則第言朋友可知如曲禮僚友執友交遊皆友也即皆賓也今案萬氏斯大云葬日反日中而虞故及三虞不易服也卒哭則變服矣云葬

拜賓如臨入門哭婦人哭臨朝疏正義曰赦氏云告主人事也拜賓如臨謂兩三拜也今案士喪禮朝夕哭主人拜賓兩三入門哭婦人踊踊亦哭也主人即位于堂眾主人即位于東面北上此則異於朝夕疏正義曰此主人即位于堂下東面北上也此則異於朝夕面矣兄弟賓亦與眾主人同於朝夕者前門外位云如朝夕臨位此門內位云如反哭位是異於朝夕也士喪禮朝夕哭位主人堂下直東序西面祝入門左北面以主人北面以主人在西階上也執事即上兄弟賓即位于西方者宗人西階前疏正義曰執事即上兄弟賓亦以主人在西階上也宗人當禮故近主人賈疏云此宗人在堂下北面注云當詔主人室事是也

右主人及賓自門外入即位

儀禮正義卷三十二　士虞　九

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶升止哭縮從也古文縮爲璧疏正義曰自此至哭出復位言陰厭之事于奧謂之陰厭士虞禮祝布席于奧也至主人及祝入室後贊薦菹醢在北此設俎也又云贊設二敦于俎南黍其東稷此設敦也又云設一鉶于豆南此設鉶也又云祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟會卻于敦南復位祝奠觶于鉶南復位此酌奠及啟會也又云主人再拜稽首祝饗此饗神也是庶祭陰厭惟薦豆設敦設鉶皆贊爲之不用主婦酌奠以醴不以酒及祝饗後有命佐食祭于苴之禮與特牲吉祭異餘皆大略同也詳於特牲主人及祝升祝先入下又改饌西北隅爲陽厭詳於篇末上設苴在西坫上此祝盥手升堂于西坫上取之也降洗之者苴所以藉祭致其潔也洗而復升堂入室設于几東席上者前布席室中東面右几此設于席上而云几東則亦設于右在几前也東縮謂設之自西而東以西爲上也李氏云順神東面也吳氏紱云苴東縮則苴亦有首尾以首近神而尾向東也先設苴者以下祭黍稷肺祭皆

奠于苴上也洗觶以將酌醴升者俟主人止哭爲將祭也注云古文縮爲璧疏正義曰赦氏云告主人事也拜賓如臨謂兩三拜也今案士喪禮朝夕哭主人拜賓兩三入門哭婦人踊踊亦哭也主人即位于堂眾主人即位于東面北上此則異於朝夕面矣兄弟賓亦與眾主人同於朝夕者前門外位云如朝夕臨位此門內位云如反哭位是異於朝夕也士喪禮朝夕哭位主人堂下直東序西面祝入門左北面以主人北面以主人在西階上也今案方說葢本下記尸入祝從尸注詳後贊薦菹醢在北主婦不薦齊斬之服不執事也曾子問曰天子諸侯之執事齊斬之服不執事也曾子問曰士祭不足則取於兄弟大功以下者疏正義曰贊謂贊來助祭執事者則菹在南從右取菹左擩醢之便也注云主婦不薦齊斬特牲主婦薦此使贊薦故云主婦不薦也引曾子問者證之也祝從在左面云凡吉祭祝先入而主人從先入以導主人也虞則人子以神事其親之始猶親在時朝夕御食不忍遽變其常故主人先而祝從尸入祝從尸注詳後贊薦菹醢在北主婦不薦齊斬之服不執事也會子問曰士祭不足則取於兄弟大功以下者也醢在北則菹在南從右取菹左擩醢之便也注云主婦不薦齊斬特牲主婦薦此使贊薦故云主婦不薦也引曾子問者證之也祝從在左面云凡吉祭祝先入而主人從先入以導主人也虞則人子以神事其親之始猶親在時朝夕御食不忍遽變其常故主人先而祝從尸入祝從尸注詳後贊薦菹醢在北主婦不薦齊斬之服不執事也會子問曰士祭不足則取於兄弟大功以下者疏正義曰贊謂贊來助祭執事者則菹在南從右取菹左擩醢之便也注云主婦不薦齊斬特牲主婦薦此使贊薦故云主婦不薦也引曾子問者證之也祝從在左面云凡吉祭祝先入而主人從先入以導主人也虞則人子以神事其親之始猶親在時朝夕御食不忍遽變其常故主人先而祝從尸入祝從尸注詳後贊薦菹醢在北主婦不薦齊斬之服不執事也會子問曰士祭不足則取於兄弟大功以下者疏正義曰贊謂贊來助祭執事者則菹在南從右取菹左擩醢之便也注云主婦不薦齊斬特牲主婦薦此使贊薦故云主婦不薦也引曾子問者證之也祝從在左面云凡吉祭祝先入而主人從先入以導主人也虞則人子以神事其親之始猶親在時朝夕御食不忍遽變其常故主人先而祝從尸入祝從尸注詳後

佐食及執事盥出舉長在左舉鼎也長在左在西方疏正義曰佐食及執事謂賓長也凡事宗人詔之疏正義曰祭者長卽賓長也凡事宗人詔之者以其有常職故佐食及右人載是佐食非長也乃先言之者爾吳氏章句云舉者門內盥異於奠也特牲主人親舉此也李氏云吉禮長在左在西方喪禮異也李氏云吉禮長在右今案注云長在左在西方也云凡事宗人詔之者言凡則舉鼎載俎等事皆宗人詔也特牲曰宗人遣佐食及執事盥又曰宗人執畢先入

鼎入設于西階前東面北上七俎從設左人抽扃鼎七佐食及右人載載於俎佐食載則亦在右疏正義曰特牲鼎設于階前西面此設于

面階前東面亦異於吉也敖氏云此執七俎者亦三人各兼執七俎也從設從鼎入而各設於其鼎之東其設之法俎東順而西枋也左人亦抽扃子左手取扃委于鼎北加扃乃執七而七惟言抽扃鼏七文省耳吳氏章句云案禮記七以桑長三尺或曰五尺畢用桑長三尺刻其柄與末注以爲棧祭所用則此亦當有畢鼏亦言抽因扃及之也七者東面佐食及右人載北面　注云佐食載則亦在右矣者以經云左人七右人載佐食與右人同載是亦在右也云今文扃爲鉉古文鼏爲密者詳士冠禮　卒札者逆退復位　復賓位也　疏　正義曰腊鼎者先退七者即左人也逆退七也賓位在西方載者將設俎故未退　俎入設于豆東魚亞之腊特　亞次也今文無之　疏　正義曰特士昏禮云俎入設于豆東魚次腊特于俎北此空亦如之　注云今文無之字者胡氏承珙云鄭以上文云一鉶亞之又云從獻豆兩亞之皆有之字故從古文　贊設二敦于俎南黍其東稷黍實敦也　疏　正義曰設二敦于俎南西黍東稷是黍在豕南以西爲上故云尊黍也此敦實黍稷

也而注云簋實實義詳特牲佐食分簋鉶下設一鉶于豆南　鉶菜羹也　疏　正義曰設一鉶于豆南稷在魚南以西爲上故云尊黍也此敦實黍稷鉶菜羹也詳聘禮亦鉶繼之下　佐食出立于戶西　餕已也今文餕作俊　疏　正義曰注云餕已也者以設餕已畢故暫出以待後事也然則上設俎者佐食云今文無于戶西者古文有于戶西三字今文無之賈疏云若無此文不知立之所在故不從也胡氏承珙云案特牲禮祝洗酌奠于鉶南遂命佐食啟會佐食啟會西面南面彼出立在啟會之後此則設俎後即出立于戶西是此佐食注云復位出立于戶西是也祝者釋孝子祭辭又迎尸後祭奠祝祝主人拜如初注云祝祝如初亦祝祝卒乃再拜稽首云響告神響也者謂告神響此祭謂此命佐食祭即下祭于苴是也吳氏章句云祝命亦南面云響神響是也　適爾皇祖某甫響是也者謂響神有辭其辭即記所云也又下祝祝卒主人拜如初注云祝祝者釋孝子祭辭又迎尸後祭奠祝祝主人拜如初注云祝祝如初亦祝祝卒乃再拜稽首二者注皆未明言所祝何辭引記爲陰厭響神辭以下注云釋孝子祭辭爲當與少牢祝祝日孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗同但稱哀爲異以下記饗辭云哀子某圭爲而哀薦之饗爲此節饗辭以哀子某圭爲而哀薦之饗爲迎尸後祝辭敖氏則以哀子某圭爲云爲迎尸前祝辭其迎尸後祝辭曰使三者果皆有辭則記文必備詳之矣胡爲列其二而遺其一愚謂經既言祝祝則必有辭也何以言之尸未入而告神止一事爾胡爲既有響辭而又有祝辭響辭已有潔牲剛鬣嘉薦普淖之語而祝辭復有柔毛剛鬣嘉薦普淖之語何辭之重而意之複也古人必無是禮也愚以爲經言祝饗不過祝以饗告神而未有辭至佐食代祭之後始讀祝以告神爾故今定以夙興夜處云云爲告神之辭以圭爲而哀薦之云云爲告尸之辭前說以告神故有遍爾皇祖之語後說以告

尸故但言圭爲而哀薦之且前既告以牲醴諸餕則於此不必復告也至於鄭賈以意妄補之說則斷斷不故從焉今案經云祝饗係目其事下云祝祝卒乃是釋其辭注云神饗者卽記所云適爾皇祖某甫饗是也引記哀子某哀顯相夙興夜處云云以明饗辭者乃是豫言之非謂此哀顯相夙興夜處下祝祝卒注云祝祝者釋孝子祭辭而不更言何辭明所釋卽因此辭也故下祝祝卒注云祝祝者釋孝子祭辭也又記始虞用柔日日哀子某哀顯相夙興夜處云云以明饗辭者乃是豫言之非謂此之辭也是亦可證鄭意固以祝祝所釋之辭卽上注所云饗神辭明矣徐氏謂告神止一辭甚是但謂祝饗未必有辭猶未確又解迎尸前祝辭爲如少牢孝孫某以下云云乃賈疏之說徐氏并以荅鄭亦非江氏筠云迎尸上祝辭少牢同案記哀子某哀顯相云卽其與少牢疏謂宏與少牢同者也彼吉祭故云孝孫云歲事云以某妃配此蓋祭故云孝子云祫事云適爾皇祖彼大夫禮故有柔毛此士禮之事許君記矣何得別有辭同少牢乎案禮士虞故惟剛鬣既有此辭見之江氏駁賈之說是也又敖氏以圭爲而哀薦之爲此節饗辭豬氏云事神之辭宏詳事尸之辭宏略此辭又詳事尸之辭宏用于尸不可易之于神豬氏駁敖之說亦是也至賈疏以圭爲主鄭君駁之是許亦不以大夫以石爲主禮無明文孔悝之反祔有哀薦之爲迎尸後祝辭尚有根據詳後祭眞祝祝主人拜稽首

鈞袒如初下

佐食許諾鉤袒取黍稷祭亦如之不盡益反眞之主人再拜稽首

今擐衣

取黍稷祭亦如之不盡益反眞之主人再拜稽首初祝

也苴所以藉祭也孝子始將納尸以事其親爲神疑於其象而無位設苴以定之耳或曰苴主道也則特牲少牢當有主象而無何乎此鄭所引詳略不同今擇之說上苴扙下云孝子始將納尸以事其親爲神疑於其象也據下記無尸者亦祭于苴賈疏謂天子諸侯祭有苴之義也據下記無尸者亦有苴恐非鄭義古者虞埋重乃作主故檀弓以重爲主道如重然但鄭意謂大夫士無主道則特牲少牢當有主象而無何乎此鄭所引詳略不同今擇之說也○案鄭氏說祭有主者孝子以主道自處故使祝佐食代祭冀迎精而反庶或陟降而馮之也蔡氏邕云此孝子躬行其禮儀無此禮尸柩尚在堂不忍使人代也吉祭陰厭無此禮儀倣之制而已朱氏熹家禮始有虞祭之說而排舊義夫古今異宜古大夫士有主之說

聘禮賓釋幣于禰皆不云有主不獨特牲少牢爲然也今案近儒萬氏斯大方氏苞皆謂大夫士有主然皆由重推之亦無確據故不錄其說焉

祝祝卒主人拜如初哭出復位 祝祝者釋辭于祢之稱也是祝辭卽饗辭矣主人拜如初亦再拜稽首也方氏苞云古祭尸未入室設饌祝酌奠者一主人再拜稽首三虞則祝奠遠致其恍惚以與神解于鉶南主人再拜稽首此祝祝卒主人再拜稽首者三亦異於吉也出復位者復西階上東面之位方氏苞云加哭于出之上見饗祝時不哭南出戶而嗚咽不自禁也

疏正義曰祝卒祝同饗辭卽上祝或謂之饗辭饗辭卽饗也此與特牲陰厭言祝者釋孝子祭辭之文或謂之饗辭饗祝二者經實通言非有二也是祝辭卽饗矣主人拜如初亦再拜稽首也方氏苞云主人降立于室設饌祝神祝酌奠者一主人再拜稽首者三形音未入室詳者再主人再拜稽首者三虞則祝奠遠致其恍惚以與神解于鉶南主人再拜稽首此祝祝卒主人又再拜稽首是祝奠解者再主人再拜稽首者三亦異於吉也出復位者復西階上東面之位方氏苞云加哭于出之上見饗祝時不哭南出戶而嗚咽不自禁也

注解詳上

右設饌饗神是爲陰厭

尸主也孝子之祭不見親之形象心無所繫立尸而主意焉一人主人兄弟檀弓

疏正義曰自此至尸拜遂坐祝宿虞尸之事○吉祭尸主也孝子之祭不見親之形象心無所繫立尸而主意焉一人主人兄弟檀弓

疏正義曰自此至尸拜遂坐言迎尸安尸之事○吉祭既入戶室中將行事尸之禮故哭止所以爲尊尸也日既封主人贈而祝宿虞尸

無從尸者此有之亦變於吉祭尸卒食佐食受肺脊實于篚注云篚猶吉祭之有所俎詳下形象也

注云尸主也孝子之祭不見親之形象心無所繫立尸而主意焉蘇氏軾云孝子求神而祭無主則不依無尸則不享古人于祭祀必立之尸因祖考遺體以凝聚祖考之氣與質合則散者庶乎復聚楊氏復云曾子問曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也不言適孫是容無適而用庶郝氏敬云既饗神後迎尸神降而後尸入也餘詳特牲筮尸下云一人主人兄弟吳氏幸句云兄弟者以經云衰衰經故知爲主人兄弟吳氏幸句云兄弟大功以上者故衰經而不免王氏士讓云從尸以主人之兄弟使神有所親也今案尸與從尸者皆吉者之親屬從尸者哭而尸不哭方氏苞謂象神不可以哀弛其敬是也

同姓可也不言適孫是容無適而用庶郝氏敬云既饗神後迎尸神降而後尸入也餘詳特牲筮尸下云一人主人兄弟吳氏幸句云兄弟者以經云衰衰經故知爲主人兄弟吳氏幸句云兄弟大功以上者故衰經而不免王氏士讓云從尸以主人之兄弟使神有所親也今案尸與從尸者皆吉者之親屬從尸者哭而尸不哭方氏苞謂象神不可以哀弛其敬是也

先歸宿戒虞尸鄭因此經無宿尸之事故引以證尸也不筮尸者蔥祭略也

死者于壙也于主人贈而祝宿虞尸者彼注云贈以幣送葬已下棺祝

右迎尸安尸

少牢禮注云妥安坐也詳特牲禮

遂坐妥安坐也

疏正義曰尸拜卽荅拜也特牲少牢尸皆荅拜與特牲異與少牢同詳

婦人入于房辟執事者

疏正義曰自此至尸入門婦人入門踊升階踊入戶踊凡三節皆宗人詔之經獨著之于尸升詳中間以該前後也吳氏章句云婦人祭時執事者將由堂入室故辟之而入房也至三獻畢尸將出又復位而哭吳氏章句云婦人祭則拉房此將祭有事于房故入不但辟執事者而已今案吳說亦通

主人及祝拜妥尸尸拜

疏正義曰尸拜卽荅拜也特牲少牢尸皆荅拜與特牲異與少牢同詳

從者鐙簟于尸左席上立于其北

丈夫踊婦人踊

疏正義曰自此至尸入主人不降者喪事主哀不主敬

疏正義曰踊不同文者有先後也尸入主人不降者喪事主哀不主敬經言踊不言哭者踊甚于哭也方氏苞云喪禮有哭而不踊無踊而不哭是也

注云踊不同文者有先後也賈疏云主人拒西序東面婦人東面衆主人西階下亦東面婦人堂上當東序西面故主人與兄弟見尸先踊婦人後見尸故後踊是有先後也今案據特牲少牢尸入主人不降者喪事主哀不主敬者以尸入門左此不言左當亦如之故

淳尸盥宗人授巾

疏正義曰自此至尸入戶踊如初哭止

淳沃也沃尸盥者一人下

尸及階祝延尸

疏正義曰自此至尸入戶踊如初則凡踊宗人詔之

延進也告以升

疏正義曰自此至尸入戶踊如初言詔誦如初則凡踊宗人詔之者以經云如初明初入門時丈夫婦人踊亦宗人詔之王氏士讓云尸升詳中間以該前後也吳氏章句云哀至而踊何待于詔蓋踊則舉止失常恐其厭

尸升宗人詔踊如初

尸入戶踊如初哭止

尊尸

則云父母在朝夕恆食子婦佐餕父沒母存冢子御食此從者立于席北蓋亦如生時之有侍食者也**尸取俎左執之取菹擩于醢祭于豆間**疏正義曰擩于醢特牲也案此字當作揾說文揾染也从手耎聲段氏注云染于醢本从爽譌而从需周禮大祝九祭六曰揾祭七虞禮特牲饋食禮少牢饋食禮有司徹四篇經文凡用揾字二十唐石經周禮士虞皆作擩特牲少牢有司皆作擩參差並異此非經字不一乃周禮士虞經淺人妄改也互詳士喪禮揾之解也左執之者以右手將祭也郝氏敬云餕始莊醢豆近席尸白取俎敦遠祝命佐食取之今案命佐食取之下經是也豆間詳特牲祝命挼祭下**祝命佐食墮祭**下祭曰墮墮之言綏特牲少牢或爲挼或爲嗞其墮謂此也今文墮爲羞失古正矣齊魯之間謂祭爲綏特牲少牢或爲挼或爲嗞疏正義曰既祭則藏皆同作墮集釋惟墮下字作墮餘釋五字皆作隋注內六墮字各本皆作隋又各本言字在猶字下集釋作言猶墮張氏淳識誤云猶墮二字張氏淳識誤云注曰墮之猶言墮下也案釋文出墮字上墮下之墮當作隋今本以墮

解墮其誤不待辨從釋文載氏震云儀禮作隋故注以墮若墮乃墮之俗體耳注文當作隋之言猶墮張氏不知上墮字與經並應爲隋而改下墮字以從俗疎矣校勘記云儀禮隋祭或作墮或作隋諸本不能畫一說文隋裂肉謂尸所祭之餘也鄭注特牲少牢篇云周禮作隋隋與挼讀同又云挼讀爲墮隋注舟子問亦云綏周禮作隋隋爲隋也今儀禮注隋皆作墮誤今案段玉裁云墮少牢同祭于豆祭注云將受嘏亦尊尸餘而祭之是其說是也鄭以隋爲正字與許同祭注云將食神餘尊之而祭之又上佐食以挼祭注云下祭曰隋隋亦墮也古今文疏義謂說文訓裂肉與此經及注當以集義亦與許同胡氏承珙云隋裂肉也从肉从隋省聲段氏注云衣部曰裂縮餘也引仲之凡餘皆曰裂縮餘也鄭注特牲少牢篇云周禮作隋隋注舟子問亦云綏周禮作隋隋爲隋諸本不能畫一說文隋裂肉謂尸所祭之餘也鄭注特牲少牢篇云周禮作隋隋注舟子問亦云綏周禮作隋隋爲隋也今儀禮注隋皆作墮誤今案段玉裁云墮少牢同祭于豆祭注云將受嘏亦尊尸餘而祭之是其說是也鄭以隋爲正字與許同胡氏承珙云隋裂肉也从肉从隋省聲段氏注云衣部曰裂縮餘也引仲之凡餘皆曰裂縮

之禮注云綏亦當作挼挼讀爲藏其隋之隋是皆以綏與隋義別故易字爲挼而義讀從隋章氏謂此注與特牲注隋與挼讀同者義歸畫一是也此篇今文亦作綏鄭從古文隋而於少牢有司二篇不從古文肵與挼者義已詳章氏胡氏說

冥祝祝主人拜如初尸嘗醴冥之 如初亦祝祝卒乃再拜稽首 疏 正義曰上祝命佐食隋祭此與特牲祝命佐食授祭佐食取黍稷肺之祭爲同吳氏章句云凡遠于尸者皆取而授之尊之也燕禮公祭膳宰贊授肺此肺祭祭肺也下肺脊則舉肺也祭冥先執後祭尊之蔡氏德晉云尸既祭冥乃讀祝而勸之嚮主人因拜尸乃嘗醴以示嚮之也冥之復於故處也 注云如初亦祝祝卒乃再拜稽首者前陰厭時祝祝卒主人拜如初此經不言卒注以爲亦祝祝卒乃拜如彼也拜爲祝

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭 佐食取黍稷肺祭授尸祭也黍稷肺之祭爲所祝之辭注無明文李氏云下記嚮辭曰佐食命佐食授祭佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之是也然則上冥解鉶南時因泰羹湆未設故繼鉶言之其實解在湆南也李氏云設湆于右亦因食生之禮又以別於朩忍異於生敖氏云設湆于右虞皆設于薦右虞公食大夫皆設于薦右此設于鉶南者設于右也吉祭也今案尸東面以南爲右此設于鉶南者設于右也特牲設大羹湆于醢北則在薦左矣互詳彼下載四豆者四豆其一物故不言所上特牲庶羞四豆注云膮炙載醢少牢四豆兩載兩醢此庶羞惟用載者敖氏云變於吉設于左者東面以北爲左少牢云設于薦豆之北此及特牲云設于左亦謂薦豆之北也薦豆謂菹醢正豆也庶羞爲加豆詳少牢上佐食羞載兩瓦豆下 注云博異味也者詳士昏禮云大羹湆在爨以待泰羹湆未設故繼鉶言之其實解在湆南時因泰羹湆未設故繼鉶言之其實解在湆南則鉶南有泰羹湆欲其熱則以設湆與載所以廣異味然褻祭雖設之亦不會若吉祭則無泰羹湆也者詳士昏禮云大羹湆在爨于苴豆注云苴敗骨體載在右者孔疏云載切肉也

尸受振祭嚌之左手執之 右手將有事也尸佐食之時亦冥肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之與此同詳特牲又云乃食食舉少牢亦云食舉此經無食舉之文賈疏謂亦食舉非也方氏苞云虞之異於吉祭者不設苴不食舉佐食不取肺脊祭之而不以授尸祭不備庶羞魚腊亞飯舉魚腊實于篚而不以授尸祭不侑主人不拜蓋以主人心絶志摧不得已而虞以安神尸乃子屬與主人同憂惟九飯爲饋食之大節不可減損賈疏又云特牲舉肺脊在遍敦前者吉凶相變故也褚氏云肺脊不在三舉數中故在遍敦前舉肺脊在遍敦後此執之義有事謂祭鉶 注云右手將有事也者釋經左手者此豆亦苴豆也詳特牲尸實舉于苴豆亦苴豆也 疏 正義曰注云右手將有事指此引少牢者證此經祭嘗亦用枱匕但此無羊鉶惟一豕鉶耳下記亦云鉶有枱 疏 正義曰注云綴謂

祝命佐食遍敦佐食舉黍鐙于脀 右手也少牢曰以枱祭羊鉶遂以祭豕鉶注云右手也者謂以右手祭嘗也上注云嘗羊 疏 正義曰蔡氏德晉云幹長脅也

舉幹尸受振祭嚌之實于篚 飯聞啗肉 疏 正義曰蔡氏德晉云幹長脅也

佐食舉黍肵于篚 安食氣

三飯佐食 不反餘也手吉時播餘於會古文播爲半 疏 正義曰少儀云小飯而亟之注云備噎雖侍食多而入於口有之於敦故文播之法凡食皆然飯小則或取於敦者多故有餘飯○注云不反餘也者謂不可反之於敦故播于篚篚本以盛餘餲也云古者飯用手者曲禮共飯不澤手注云爲汙手不絜也禮飯以手是也云吉時播餘於會者敦益也此篚之設本以代肵俎唯褻祭乃有之吉時無篚故知播餘於會也曲禮毋放飯注云去手餘飯於器中人所穢是亦謂著手餘飯不得反於本器中也孔疏云去手餘飯於器中者正禮棄於會者其棄於篚者變禮儀禮特牲少牢不言播餘之法明播於會者其常褻祭播於篚非常禮故經特言之云古文播爲半者胡氏承珙云案播與半一聲之轉播布也散也此其餘於篚播義爲近故鄭從今文吳氏章句云一口爲一飯故播其餘始飯如此九飯可知

舉幹以授尸尸受祭嚌而佐食受之以實于篚也吳氏廣句云每三飯一舉不言獻幹者禮略也注云飯閒胳肉安食氣者特牲舉脅脊以授尸注云先食通氣少牢食舉注云舉牢肺正脊也先食胳之所以道食彼皆未飯先胳故云先食胳之此三飯舉幹注云飯閒胳肉肉明初未食舉可知敖氏云不食舉未忍同於吉是也安食氣義與彼同褚氏云注飯閒胳肉安食氣取其意耳實不過嚌之蓋亦謂喪祭與吉祭異也**又三飯舉胳祭如初佐食舉魚脅實于篚**以喪不備味疏胳亦佐食舉魚脅卽云實于篚不云尸受嚌之是故云以喪不備味也**又三飯舉肩**舉之也敖氏云初謂振祭嚌之下放此注云尸不受魚脅疏正義曰舉脅以喪不備味者案特牲少牢舉魚脅尸皆振祭嚌之此敖氏以舉幹舉胳舉肩爲三舉禮經釋例則以舉脊舉脅舉肩爲四舉與鄭注舉先正脊之說合詳少牢食舉幹又舉胳終舉肩總舉四體唯有脊次舉於脅後舉肩者貴要成也者正義曰注云後舉肩者貴要成也疏案祭統云周人貴肩故後舉之要其成也特牲注云舉先正脊後舉肩終始之次義與此同又成也特牲注云舉先正脊後舉肩終始之次義與此同又

儀禮正義　卷三十二　士虞

祭如初賈要成也疏正義曰案祭統云周人貴肩故後舉之要其成也者特牲少牢吉祭凡尸所食皆振祭嚌之此雖與吉祭同然其間無告飽拜侑之事亦褻質威儀少也不受魚脅與吉祭異故云後舉肩者貴要成也注云後舉肩者貴要成也**又三飯舉肩**佐食舉魚脅卽云實于篚不云尸受嚌之是故云以喪不備味也疏正義曰士喪禮九飯而已士禮也者詳少牢食舉肺脊授佐食受之以實于篚也吳氏廣句云每三飯一舉不言獻幹者禮略也注云飯閒胳肉安食氣者特牲舉脅脊以授尸注云先食通氣少牢食舉注云舉牢肺正脊也先食胳之所以道食也彼皆未飯先胳故云先食胳之此三飯舉幹注云飯閒胳肉肉明初未食舉可知敖氏云不食舉未忍同於吉是也安其意耳實不過嚌之蓋亦謂喪祭與吉祭異也**又三飯舉胳**

祭如初賈要成也疏正義曰案祭統云周人貴肩故後舉之要其成也者詳少牢吉祭之有脈俎注云後舉肩者貴要成也故云以喪不備味也**又三飯舉肩**佐食舉魚脅卽云實于篚不云尸受嚌之是故云以喪不備味也疏正義曰

酢者下主人獻祝注云獻祝因反面面位是酳尸時北面也云變吉也者謂吉祭主人酳尸受尸酢亦北面西面詳特牲此北面拜故云變吉也吉祭主人酳尸受酢皆面北面拜送下云凡異者皆變吉者謂此云古文酳作酌凡有異於吉祭者皆酌當爲酌亦詳特牲也

賓長以肝從賓于俎縮右鹽

併疏正義曰以肝主婦亞獻賓長三獻從俎皆以燔主人初獻從俎近北便尸取之也縮執俎言右鹽則肝鹽俎縮從也從賓肝炙於俎也奠祭進柢右鹽於俎近北以肝從從獻也禮經釋例云凡主人婦獻祝亦如之詳特牲敖氏云賓于俎縮右鹽言肝鹽在俎北也奠祭者皆酌當爲酌亦詳特牲

儀禮正義卷三十二　十六

讀爲縱橫之縱記載猶進柢也少牢吉祭進末此奠祭反吉祭進柢者據下記縱謂肝在俎縱設之也肝炙於俎也者此從賓肝炙詳特牲云縮從也從賓肝炙於俎仍反故處下云賓降反俎注云縮從也從賓肝炙詳特牲云縮從也從賓肝炙於俎仍反故處下云賓降反俎

進柢者據下記縱謂肝在俎縱設之也肝炙於俎也者此從賓肝炙詳特牲云縮從也從賓肝炙於俎仍反故處下云賓降反俎

故進柢者據下記縱謂肝在俎縱設之也肝炙於俎也者此從賓肝炙詳特牲云縮從也從賓肝炙於俎仍反故處下云賓降反俎

便尸取之也縮執俎言右鹽則肝鹽俎縮從也從賓肝炙於俎也者此從賓肝炙詳特牲云縮從也從賓肝炙於俎仍反故處下云賓降反俎

言左肝右鹽西者張氏爾岐云縮從也從賓肝炙於俎也者此從賓肝炙詳特牲云縮從也從賓肝炙於俎仍反故處下云賓降反俎

右取肝左撰鹽西面向尸則鹽在肝之北故云於俎近北尸受肝此俎仍反故處下云賓降反俎

鹽爲便也云縮執俎言右鹽則肝鹽併也者

進俟尸受肝此俎仍反故處下云賓降反俎

注云縮從也從賓肝炙於俎也者此從賓肝炙詳特牲

之則此亦當有擯鹽二字故鄭從古文也**主人荅拜佐食祭酒卒爵拜主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵堂復位**筵柱庭不復入事已也疏正義曰獻佐食蔡氏德晉云于戶西北面獻之亦因取杖乃東面立吳氏廷華章句云據下言出則亦室中獻矣吳氏紱云佐食不設席薦俎設于階間而不柱室又無從佐食卑也吉祭亦然今案郝氏敬云主人受爵出以虛爵出室也方氏苞云出當作降蓋以筵降也方說非堂可知舉升可以該降也注云設洗于西階西南水柱洗西筵柱庭也云不復入事已也者此釋經升堂復位之義謂升堂而不入室以室事已也云亦因取杖乃東面立者主人位本柱西階上東面前入室時倚杖西序故知此時亦因取杖乃東面立鄭知復位必取杖者以虞祭杖不入室則柱堂當杖也

右主人獻尸幷獻祝及佐食

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀爵有足輕者飾也昏禮曰內洗

在北堂直室東隅疏正義曰自此至入于房言主婦亞獻之事○注云如主人酳尸之儀也注云爵有足輕者飾也者案足亦所以爲爵飾輕者飾對服重者爵無足言也賈疏云主婦主人之婦爲舅姑齊衰是輕於主人或以主婦爲舅者之妻褚氏寅亮云祭祀之事夫舅則婦人不與卽褻祭已然故內則曰舅沒則姑老今案褚說是也引昏禮者據經云洗足爵于房中則房中有洗不言設洗之處故引昏禮爲證也吳氏廷華章句云房中未聞有尊據少牢主婦洗于房中出酌則酌室中之尊也

棗栗在西棗美疏正義曰李氏巽疏也方氏苞云吉祭宗婦執兩籩戶外坐主婦受而設之虞則自反不忍遽變朝夕進食於舅姑之常今案此兩籩及下獻祝籩卽上餕于堂上時亞豆東四籩也主婦既獻尸自反取籩入室設之故云自反敖氏疑反爲取之誤非矣又上陰厭贊薦葅醢注云主婦不薦齊斬之服不執事此自薦者李氏云獻己所有事非執事是也注云尚棗棗美者棗在西是以棗爲上也

祭邇祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初酌獻祝

右賓長三獻

婦人復位復堂上西面位事已尸將出當哭踊疏正義曰自此至出門亦如之言祝告利成及尸出之事注云婦人復堂上西面位者上經云婦人及內兄弟服卽位於堂故知此復位卽復堂上西面位也云事已尸將出當哭踊者謂室事已尸將出故復位於堂以俟之方氏苞云吉祭婦人位在房中喪奠則位在堂當要奠之升徹而踊也虞仍位於入戶而踊也故尸入哭止則入于房三獻畢婦人復堂上之位以祝告利成主人哭則丈夫婦人皆哭尸出戶降堂出門皆踊如初也

祝出戶西面告利成主人哭西面告告主人也利猶養也疏正義曰成畢也於尸開嫌主人哭也注云養禮畢也不言養禮畢於尸開嫌主人哭也成畢也者上主人獻者祭畢神將去也注云西面告告主人也利猶養也者春秋繁露云利者體之養也是也云成畢也者禮成鄭注成禮而后禮畢也者案禮記聘義曰幾中而后禮成鄭注成禮利不訓養而其義與養略同故鄭以猶養釋之云成畢也

尸聞嫌者賈疏云若言養禮畢即于尸中閒有嫌諷去之或本閒作閑音以養尸疏後說是說文閒隙也閑闌也古空閒字多作閒後人讀作閑音或又以閑代之暇無事有遣尸出之嫌故直言利成而已是也餘詳特牲○李氏云虞三獻而已特牲禮凡六獻三獻之後致爵於主人主婦主人獻賓酬賓旅酬賓長行無算爵乃告利成曾子問曰小祥者主人練祭而不昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也笛者魯人之祭主人之酢也嘗之眾賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之眾賓兄弟則皆飲之可也蓋謂致爵以後受酢則然其受尸酢雖虞主人猶卒爵重神惠今案虞無致爵以下事故三獻畢即告利成也李氏謂特牲凡六獻者蓋合加爵言之詳特牲長兄弟洗觚爲加爵下人之在位者皆哭也

祝入戶謖

婦人哭斯哭矣丈夫婦人於主丈夫哭不告尸者無遣尊者之道也古文

謖或爲休疏正義曰注云謖起也者爾雅釋言文詩楚茨曰皇尸謖君與卿四人餕君起大夫六人餕是謖與起同義也云祝入而無事尸則知起矣不告尸者無遣尊者之道也者言祝入而無事尸自知起矣不待告也所以不告尸以無事者恐告之而尸起有似遣然故云無遣尊者之道也敖氏云祭既畢矣尸必俟祝入乃起者禮之爲休猶暨之爲及也云古文謖或爲休者胡氏承珙云謖字休假字故鄭不從古文或本也

從者奉篚哭如初

哭從尸也

祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之

初者出如入降如升三者之節悲哀同也前道如疏正義曰注云前道也者言祝前尸爲導尸也特牲注云前猶導也方氏苞云以尸入戶祝從尸後故特著前尸以明其先導也凡導及詔相必於前周官寺人職凡內人弔臨于外立于其前而詔相之今案方說是也前尸之儀詳下記云如初者出如入降如升三者之節悲哀同者案上經尸入門丈夫踊婦人踊尸升宗人詔踊如初尸入如入戶降堂如升堂出門如入門故云出如入戶降堂如升堂出門如入門故云出如入降如升三言如明尸自出戶至門踊不絕也

右祝告利成尸出

祝反入徹設于西北隅如其設也几在南扉用席

改設餕鬼神之節改設之庶幾歆饗所以爲厭飫也几在南變右文明東面不南面漸也扉隱也於扉隱之處從其幽闇之事○禮經釋例云疏正義曰自此至贊闔牖戶言陽厭之凡尸既出室之後改餕于西北隅謂之陽厭詳特牲佐食徹尸薦俎敦設于西北隅下祝反入謂祝送尸出門反而入室徹神前之餕入徹設于西北隅者餕改設于西北隅爲陽厭也如其設也者謂改設西北隅之餕次第一如陰厭時設法也蔡氏德晉云特牲佐食改設此祝改設亦變於吉也注云改設餕者不知鬼神之節所以爲厭飫也者此與特牲注略同謂改設之庶幾歆饗冀其或饗於此也云几在南變右文也必變右文者以特牲經祝布席于室中東面右几東面而右几亦几在南面者上明東面不南面矣此

不云右几而云几在南是變右文也必變右文者以特牲改餕東面有司徹不徹尸之禮改餕南面爲東面爲南面不明言几在南則與特牲同東面可知故云明東面不南面也云漸也者爾雅釋言文於扉隱之處從向吉之漸也云扉隱也者爾雅釋言文扉隱之處從其幽闇者賈疏謂以席爲障使之隱張氏爾岐疑其與注有異今案特牲云扉用筵有司徹不徹鄭注皆云扉隱也又詩抑篇相在爾室尚不愧于屋漏毛傳西北隅謂之屋漏鄭箋禮祭于奧既畢改設餕于西北隅而扉隱之處此祭之末也據此則鄭意以扉爲隱處非扉爲障也凡大記甸人取所徹廟之西北扉薪用爨之孔疏引熊氏云扉謂西北隅扉隱之處說文扉隱也段氏玉裁注云案室西北隅曰屋漏扉者又西北隅蔽之處也其說似皆本鄭義然則經云扉用席而注云於扉隱之處用席以祭從乎鬼神尚幽闇之義耳張氏謂賈疏與注異是矣或曰經多言布席設席此獨言用席用者以也明是以席爲障蔽蓋西北隅當室之白得戶明最爲室中明處故於祭時必障之以席使此說與賈同今亦竝存之

祝薦席徹入于房祝自執其俎

出徹薦席者執事者祝薦席則初自房來（疏）正義曰上主人獻祝云筵祝南面又云薦菹醢設俎主婦獻筵祝俎也今薦席則執事者徹之以入于房俎則自執以出者降於尸與賓也特牲注云尸俎有司歸之注知徹薦席是執事者以設與徹經未言其注云祝薦席則初自房來者以其主人當使執事爲之也

本自房來故今仍徹入于房公食記云筵出自房方氏苞云以此知佐食雖與祝同

右改設陽厭

獻而席不設也贊闔牖戶鬼神尚居幽闇或諸（疏）正義曰注云閉牖與戶爲鬼神或者欲幽闇與此注義同云或諸遠人乎者郊特牲文孔疏諸語辭此引之者謂鬼神或欲遠離人故闔之也云贊佐食者以特牲禮佐食闔牖戶故知此贊即佐食也

主人降賓出賓則出廟門（疏）正義曰自此至拜稽顙言主人詔主人降者據下記也於主人降時賓則出廟門矣廟門嬪宮門也

儀禮正義　卷三十二　十六

記

虞沐浴不櫛沐浴者將祭之潔不櫛未枉於飾也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也今文曰沐浴

疏正義曰注云沐浴者將祭自潔清不櫛未枉於飾也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也今文曰沐浴者將祭自潔清不櫛未枉於飾也者檀弓文彼記凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴家語孔子答子夏問云祭之沐浴爲齊潔也非爲飾也是虞而沐浴爲將祭潔清其體若櫛則近飾矣故不櫛也云唯三年之喪不櫛期以下櫛可也者此虞祭不櫛係據主人言之下祔而祭云沐浴櫛是主人至祔亦櫛矣李氏云三年者至祔而櫛則期虞而櫛可云今文曰沐浴者胡氏承珙古今文疏義云敖氏曰鄭從古文原無沐今本記與注首皆云沐浴期以下虞而浴沐櫛可證許氏宗彥曰今文曰沐浴蓋無蓋傳寫者誤衍之盧氏文弨曰沐浴當倒爲浴沐賈疏云不櫛二字異於古文耳觀後經文沐浴櫛蚤搔翦勘自明矣蓋後注言今文無櫛字此注言今文疏

今文無不櫛二字以後案許說是也惟後注亦係今文曰沐浴蚤翦屬下或爲蚤翦屬上句許以今文曰沐浴蚤翦六字爲句許氏宗彥曰今文曰沐浴蚤翦連句微誤今案王尚書經義述聞云喪服四制三月而沐鄭注沐謂將虞祭時也則虞之沐浴明矣又唐石經及禮記喪服四制正義通典禮四十七下沐皆右行不櫛是唐人所見本皆有沐字而敖以爲衍文謬此辨敖之誤也又校勘記引單疏本疏文以證經尤不足辨矣汪衡齋不作浴沐則盧據誤本疏陳本要義俱作虞而沐浴櫛升先生云古文作沐浴無不櫛二字所異

在不櫛之有無不在沐浴之增減也言尤簡切鄭以古文有不櫛二字義較備故不從今文也**陳牲于廟門外北首西上寢右**言牲升右人與有司視虞牲

疏正義曰廟門外亦門右

注云言牲腊在其中者以經云西上故知牲中兼有腊也云西上變吉者案少牢東上此西上是變古又特牲腊東首牲北首此云北首西上是變於吉也云寢右者當升左胖則牲與腊同北首可知亦變於吉也云寢右者當升左胖也者特牲用右胖故牲北首而東足寢右也此寢右以虞

用左胖也云腊用腶者特牲鄭荅據彼言之褚氏寅亮云牲未殺故寢於地腊乾物必置於俶乃無不潔之嫌敖氏謂腊不用俶非也引檀弓者證主人虞祭視牲之事**日中而行事**朝葬日中而虞君子舉事必用辰正也再虞三虞皆質明

疏正義曰葬日中而虞朝有葬事故須日中虞也褚氏寅亮云注云舉事必用辰正統指三虞言日出日入日中皆爲辰正而辰正之中又取質明今以當日有葬事不得用質明故用日中亦辰正也若再虞三虞祭日無事必用質明矣於吉祭也三虞皆然盛氏世佐以敖說近是謂虞必以日中者未卒哭以前朝夕有哭臨之事不欲其妨也今案褚說申注義極明但記渾言日中未分別始虞再虞三虞故敖說亦並存之

右記沐浴陳牲及舉事之期

殺于廟門西主人不視豚解主人視牲不視殺凡爲喪事略也豚解解前後脛脊脅而已熟乃體解升於鼎也今文無廟

疏正義曰廟門西亦廟門之西也注云主人視牲不視殺凡爲喪事略也者案上注引檀弓曰主人與有司視殺也特牲祭之前一日夕賓主人皆復外位宗人視牲告充又夙興主人立于門外東方南面視側殺則吉祭視牲又視殺矣此不視殺以喪略於儀也凡者舉例之辭言虞之異吉爲喪事略卽此可見例也云豚解解前後脛脊脅而已熟乃體解升於鼎也者案豚解七體體解二十一體詳特牲及少牢上利升羊下此云前後脛卽前後足謂解前後四足及一脊二脅爲七體與士喪禮小斂陳鼎實云四鬄兩胉一脊同至熟乃解爲二十一體升於鼎也鄭必知熟乃體解者據下升左肩臂臑肫胳則每脛已析爲三故知是體解也云今文無廟者鄭以古文有廟字較詳故不從今文也**升左肩臂臑肫胳脊脅離肺膚祭三取諸左脁上肺祭一寘于上鼎**肉謂之羹飪熟也升謂載於俎也臂臑肫胳皆前脛骨肫胳爲後脛

骨離肺舉肺也少牢饋食禮曰舉肺一長終肺祭肺三皆刊脛脛肉也古文曰左股上此字從肉殳殳矛之殳聲

疏正義曰升者自鑊升於鼎也云鑊升左胖唯變禮反吉用下皆用左也禮經釋例云凡牲皆用右胖故虞用左詳鄉飲記肩臂臑爲前脛骨肫胳爲後脛

骨詳特性記不言髀不升者於腦見之膚祭三卽尸未入前佐食取爲祫祭于苴者是也上鼎北一鼎也　注云肉謂之羹雨雅釋器文飪熟也釋言文云脊正脊也者脊前爲正中爲脡後爲橫脅前爲代中爲正後爲短俱詳特性記鄭必知爲正脊正脊者以禮雖略當用其正卽特牲注不貶正脊不奪正脊正也之義云喪祭略七體喪祭略止升七體對特牲加以橫脊短脅爲九體少牢又加以脡脊代脅爲十一體而言也此七體與豚解七體異豚解之七體爲七也云雖肺舉肺也者雖肺中左胖之六及正脊一體爲七體指全牲言此七體則指體解肺也李氏云離肺與脊同舉者肺祭尸所祭蓋卽隋祭時所祭也張氏爾岐云引少牢禮明此舉肺之制亦然云脡脁肉也者說文脁項也左傳襄十八年兩矢夾脁注云脁頸也是脡爲項頸膚祭取諸此以近首貴也必取左肩臂等同也云古文曰左股上此字從肉及矛之及聲者賈疏云鄭氏古文及從經今文又說古文解之者鄭從古文從及矛之及聲今本脫誤不完據此字從肉從役省聲非從役省聲之類其理未審段氏玉裁云鄭意謂股者髀也禮經多言髀不升則取諸左股爲膚祭非也鄭古文用字之例假股爲脁

正與假脾爲髀假肺胏爲脁假胳爲骼假頭爲脁皆以異物同音相假俗股與脁當是同音蓋從肉役省聲如埈疫發皆從役省聲之比役與益同部此股非股肱字注當云此字從肉從役省聲今本脫誤不完據之矛之及聲今之本脫誤不完據也但字從肉義可知而以及與股不是形聲之類鄭意謂股者髀也禮經多言髀不升則取諸左股爲膚祭非也鄭古文用字之例假股爲脁

是也**升魚鱄鮒九實于中鼎**之　疏　正義曰或用鱄或用鮒並用也詳士喪禮陳三鼎于門外北上下中鼎次于上鼎謂枉上鼎下鼎之中也賈疏云案特牲魚十有五今爲喪祭略而用九故云差減之也今案士喪禮陳大斂奠云魚鱄鮒九則亦用九也**升腊左胖髀不升肩至脅七體**此腊亦然故云性之類也特性記云腊如牲骨是也今文扃作鼏正義曰注云嫌既陳乃設扃鼏也者賈疏云牲之類者上牲升左胖自亦七體牲之類　疏　正義曰下鼎南一鼎也　注云腊亦七體　疏　亦七體牲之類者上牲升左胖自肩至脅七體此腊亦然故云牲之類也特性記云腊如牲骨是也今文扃作鼏正義曰注云嫌既陳乃設扃鼏也者賈疏云

主人在室則宗人升戶外北面當詔主人室事疏正義曰盛氏世堂則宗人立階前主人在室則宗人立戶外詔禮者宜近其人也皆北面鄉之今案記以經但言主人在堂時宗人面位未及主人在室時面位故特明之戶外室戶外也注云當詔主人室事者以主人入室宗人當升堂詔主人事也佐食無事則出戶負依南面室中尊不空立戶疏正義曰敖氏云負依南面明與宗人不相統也佐食室中無正位故立於此吳氏廷華云佐食無事輒出經已屢言之此特詳其面位也今案上經饗神時云佐食出立于戶西又佐食啟會卻于敦南復位注云復位出立于戶西此負依南面與戶外南面亦一也但此出戶負依南面與戶外南面無事與此異者此言無事謂室中事暫已之位與戶西一也又特牲記云佐食當事則戶外南面無事則中庭北面此出立於此以俟之與特牲言當事同至特牲記所言無事則是未有事之先及事已俱畢時也互詳特而尚有後事故出立室中尊不空立者此解佐食有事方入室無事暫出不空立室中故出立於戶外也云戶牖之間謂之依者爾雅釋宮文戶牖之間謂之扆是也詳覩禮天子設斧依下

右記宗人佐食面位

鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有枌苦苦菜也荁堇類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁古文苦爲枯今文或作芣疏正義曰注今文或作芣作釋文作芣嚴本作芣閻葛倶誤作竿毛本誤竿嚴徐釋文集釋倶作芣枯者胡氏承珙云芣枯同聲假借云古文苦爲芣正本作苦矣餘倶詳公食禮記

豆實葵菹菹以西嬴醢籩棗烝栗擇東烝栗擇則菹扣也棗烝栗擇則豆不既籩有纁也疏正義曰此記豆籩所實之物敖氏云經惟言菹醢此則見其所用之物是也云以西者係上饌于西楹之東醢在西時言之若設于室則醢在北矣棗烝栗擇詳聘禮夫人勞聘賓下注云棗烝栗擇則菹扣也棗烝栗擇則豆不既籩有纁也者案扣謂切也士喪禮大斂奠云既豆兩其實葵菹芋菹嬴醢兩籩無纁纁布巾其實栗不擇脯四脡案葵菹言芋不切也既白也籩緣也葵菹芋栗不擇是喪奠既殽略之

右記鉶芼與豆籩之實

尸入祝從尸祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從尸之初時主人之心尚若親存宜自親之今既接神祝當詔侑尸也疏正義曰注云祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之者案上經陰厭時主人倚杖入祝前也今記者以尸入祝從是主人在祝前也今尸入祝當從尸故特記此以明祝在主人前嫌如初時主人在祝祝前也云初時主人先入主人之心尚若親存宜自親之者此解陰厭時主人先入祝當在尸入祝從尸是也敖氏云入謂入門也言祝從尸者嫌其如迎尸之時猶先行入門及尸入祝乃居後而從之少牢也祝始出迎尸先行入門及尸入祝延尸是也敖氏以爲對陰厭時言敖以後而從之少牢解尸入祝當在入門也入門已後祝即轉居尸後矣言此者明其與出時異也尸出之時祝前今案鄭以此記爲對陰厭時言此記有二義一以明如是則入戶亦從尸可知褚氏寅亮云記有二義一以明陰厭時主人尚若親存故先入室而祝從之至尸入室則祝以接神故先從入室而主人從之也敖說可參之也敖說相之曰延尸而祝在前而祝從之至尸迎尸時祝在前而尸在後既入門則尸在前而祝在後也疏正義曰注云侍神不敢燕惰也者敖氏云禮有敬事則不說屢曰凡祭于室中堂上無跣燕則有之鄭注祭不跣者主敬也燕則有跣爲歡也孔疏凡祭謂天子至士悉然也跣說屢而坐少儀說屢而坐注云侍神不敢燕惰也者敖氏云禮有敬事則不說屢曰凡祭于室中堂上無跣燕則有之鄭注祭不跣者主敬也燕則有跣爲歡也孔疏凡祭謂天子至士悉然也跣說屢而坐少儀文說爲稅之義今文說爲稅之義也此以下詳士喪禮尸謖祝前鄉尸前道也祝道尸必疏正義曰此記前祝在尸前也鄉面尸也注云前道也者詳上經祝前祝之義也鄉之爲之節也注云前道尸必先鄉之爲之節者總解記內鄉尸之義也此鄉尸在出戶前也還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階

又鄉尸　明主人則面階上不言及階

疏　正義曰還轉也與旋同張氏爾岐云祝之道尸必先以面鄉尸乃轉身前行謂之還是也還出戶謂轉身前行出戶也前後皆以戶階門爲節與上經同但彼止言踊未及道尸之儀故記詳言之此言還降階又鄉尸下復言降階者敖氏云上降階者祝也下降階者尸也祝先降而鄉尸及尸既降祝乃反面而行張氏爾岐云上降階謂正降此時祝以面鄉尸下降階謂既降時祝則轉身前行方氏苞云再言降階而後言還者祝先降鄉尸立待尸之盡階而後還也今案方說與敖同似勝張說此注解記不言及階而言過主人之義也斯時主人在西階上過主人則及階矣不言及階而言過主人兼以明主人見尸有踧踖之容也敖氏云祝出戶而面行當階而南行乃過主人也吳氏疑義云此以過主人爲鄉尸之節也至也言還至門明其閒無節也者謂自階行義實不同或謂注言還鄉尸與記文背非矣云每將還必有辭退之容凡前尸之禮儀在此者謂諸篇中祝入門也

降階還及門如出戶　及至也言還至門明其閒無節也降階如升時將出門如出戶時皆還鄉尸也每將還必有辭退之容凡前尸之禮儀在此衍文當以降階又鄉尸還之

疏　正義曰降階義詳上門廟門還六字連讀上文經尸及階祝延尸入門左北面故此還則其誤久矣敖繼公曰上經入門即位之降階祝延尸入門即位之後宗人詔降然後緩緩出不見有復也記以經但言降階不言及門故特明之盛氏世佐云經主人之降在陽厭後云復位然後宗人詔降○張氏惠言讀儀禮記云據此記似祝入未徹宗人即詔降與經不合荃記言尸出祝反入即謂入徹也既徹執其俎則記言此以別於吉祭也特牲禮尸謖祝前言此以別於吉祭也特牲禮尸謖祝前

時五字當是後人所加降階時祝在尸前升階則繼爲衍文無疑荃降時祝在尸前後是升之與降絕不相同安得曰降階如升時乎此必非記當云祝降階二字即如敖氏說亦尚可至注降階如升時五字則繼鄭注原文也今案記疊降階二字即如敖氏說亦尚可故云降階又鄉尸若升則祝在尸後安得鄉尸面乎此必因上經祝前尸出戶踊如初注云如初者出如入降如升此注又有將出門如出戶語淺人遂加降階如升時五字於其上而賈不察輒爲作疏沿誤至今述聞之舜爲功經義不淺矣此還及門下當云又鄉尸還出門而記以如出戶括之此省字之法所云如者謂如出戶之先鄉尸還出戶非謂如出戶之後又鄉尸故注以將出門言之若出門後則祝送尸而反矣無所謂鄉尸也上注云祝道尸必先轉之先鄉尸若告以過主人降階之先鄉尸若告以將降階至降階後又鄉尸者若恐尸之降階或有顚躓而又鄉之

左北面復位然後宗人詔降　疏　正義曰上經入門即位之祝入門左北面故此云復位復門左北面之位也詔降詔主人降也記以經但云祝反入徹設于西北隅又云祝自執其俎出不見有復位之事又但云主人降不言宗人詔故特明之盛氏世佐云經主人之降在陽厭後云復位然後宗人詔降然後緩緩出不見有復執其俎出則祝自執其俎出不見有復位之事又但云主人降不言宗人詔故特明之盛氏世佐云經主人之降在陽厭後云復位然後宗人詔降然後緩緩出不見有復

尸出祝反入門

必待其降階乃還也及門又鄉尸若告以將出門此鄭所謂節也記云及門如出戶是謂及門時如出戶之先鄉尸時如出戶是謂及門時如出戶之後皆以戶階門爲節與上經同明矣　注云及至也言還至門明其閒無節也者謂自階至門中閒無鄉尸之節也云將出門如將出戶二者皆還尸也此注還字與記還字義異荃祝在尸前其鄉尸時亦必先轉身以面鄉尸故云還鄉尸至記還字在鄉尸後則謂既還鄉尸行義實不同或謂注言還鄉尸與記文背非矣云每將還必有辭退之容者此總釋記中還字義謂不敢徑遂直行也云凡前尸之禮儀在此者謂諸篇中言道尸之儀節莫備於此特牲尸謖祝前注云前尸之儀士虞禮備矣即謂此也

左北面復位然後宗人詔降　疏　初云祝入門左北面故此云復位復門左北面之位也詔降詔主人降也記以經但云祝反入徹設于西北隅又云祝自執其俎出不見有復位之事又但云主人降不言宗人詔故特明之盛氏世佐云經主人之降在陽厭後云復位然後宗人詔降然後緩緩出不見有復

尸出祝反入門

言之云宵衣者據特牲主婦祭服纚笄宵衣言也敖氏云卒者士也其上服則爵弁服是亦異於吉祭者也吉祭之尸服玄端王氏士讓云士喪陳襲衣三稱爵弁服爲上記明言卒者之上服則是爵弁服明矣蓋士之冠昏服爵弁甚辨故並存之又案盛氏世佐云士妻則褖衣歛蓋亦有疑於宵衣之說也

男尸女尸必使異姓不使賤者

異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也疏有正義曰李氏云曾子問曰祭成喪者必使適也某妃配則男女共尸鄭曰雖合葬及同時柩殯皆異尸實不同祭於廟同凡精氣合今案此鄭氏司農注也李引之以證喪祭之異凡體解引何氏克思云吉祭有男尸無女尸陰統於陽也抑亦以有男尸則不使女尸故須別立或並喪卒哭祔練祥禫若女喪則男不可以爲女尸故須別立女尸也虞卒哭祔練祥禫若女喪則男不可以爲詳特牲筮尸下注云異姓婦也者以記云必使異姓婦是以孫列之婦爲之不使女孫也敖氏云據夫家而言之

者兼男女尸言非矣

右記虞尸儀服與侍尸之儀爲尸之人無尸則禮及薦饌皆如初

無尸謂無孫列可使者也殤亦是也禮謂衣服即位升降疏有正義曰此以下記虞祭無尸之可使者也殤亦是也案會子問云尸必以孫無孫則取於同姓可也孔疏謂取同姓昭穆孫行適者今云無尸是無孫列可使者也會子問又云祭成喪而無尸是殤之禮也則祭殤無尸可知故云殤亦是也盛氏世佐云無尸者喪而闕焉者蓋尸不使賤又必取諸無父者若是則成人之尸非直爲殤祭也郝氏因之爲殤虞誤云禮謂衣服即位升降之儀蔡氏

德晉云薦饌謂神席前俎豆之類如初謂與有尸者同○方氏苞云世儒多謂古祭用尸不若後世無尸則儀節不得不簡而羣義皆無由見惟既葬日中而虞各致其哀而還尚若可行若時祭如此則與奠告無異於追養爲率慢而不足以盡十倫之義類矣饗是也祭于苴三是也祝祝辭之精神既饗祭于苴

祝祝卒記異者之節

疏有正義曰饗即上經佐食取黍稷祭于苴三是也祝祝卒是也既者起下之辭上經主人再拜稽首祝祝卒是也既者此後有尸者迎尸及綏祭等事卒哭即上經主人拜稽首祝祝卒是也既者此後有尸者迎尸以下事是饗神與有尸者同而饗神以後無尸則無迎尸以下事是饗神與有尸者異故記特言既饗祭于苴祝祝卒以明此後乃與有尸者異故云記異者之節也

不綏祭無黍漯歠從獻

始於綏祭終於記異其異者之節也疏有正義曰綏祭即上經佐食取黍稷祭于苴三是也祝祝卒是也既者起下之辭上經主人再拜稽首祝祝卒是也既者此後有尸者迎尸及綏祭等事無尸則無迎尸以下事是饗神與有尸者同而饗神以後無尸則不綏祭不綏言獻記終始言之是舉終始言獻是也從獻即上經主人獻尸賓長以肝從主婦亞獻尸賓長加三獻尸皆以燔從是也今無尸則不用加亦不獻故無黍漯歠從獻

門踊升堂踊入戶踊出及降亦如之無尸則總爲拾踊今案禮記云公七踊大夫五踊婦人居閒士三踊婦人皆居閒鄭注婦人居閒者踊必拾主人踊婦人踊賓乃踊方氏蓋據彼注故以爲兼朋友也注云拾更也者詳鄉射禮記孔疏云每踊輒三者三爲九而謂爲一也如倉閒之注云拾更迭而踊也云三更踊者三爲九而謂拾踊凡三次襍隱如尸一飡之頃也疏正義曰賈疏云隱之者謂閤牖戶也九飯之頃時節也教氏云象神食之也

升止哭聲三啟戶聲者噫歌也將啟戶警覺神也者敖氏云謂欲令神知其將啟戶也云今文啟爲開詳上疏正義曰賈疏云主人親戚禮主婦與賓皆不入以致其敬今案主人入亦倚杖乃入也

主人入之事也儀禮經解云無尸則不行三

儀禮正義卷三十三　十一　虞二

如初牖先閤後啟扇在內也鄉牖一名也如初者主人入祝從在左疏正義曰閤後啟扇在內也入戶乃可啟牖

**一物二名非謂室北別有牖也不得兼鄉言之云如初者主人入祝從在左者謂上經陰厭時主人倚杖入祝從在左此亦如之然據此則如初二字當在祝從下又不得在啟牖鄉下矣金氏榜云注云鄉牖一名也案記云閤牖戶又云啟戶啟牖文實相應不鄉字注連上讀敖連下讀注云鄉牖一名也賈謂是北出得別出鄉名單言如初亦嫌無指實也江氏筠云啟牖鄉也祝在主人之左皆西面鄉然記於前文未言面鄉則先不見有初何如之有今定此本是饗字特因磨滅其半而致誤耳又前文鄉尸字凡四見或字相涉而誤金氏榜又云士虞禮祭于苴曰祝饗迎尸前曰祝饗三曰孝嗣侯某敢用嘉幣牲剛鬣香合嘉薦普淖明齊溍酒哀薦祫事適爾皇祖某甫饗載饗辭曰哀子某之筮某君於特牲祝饗注云其辭取於士虞記則宰云孝顯相之辭卽迎尸前之饗由是推之士虞記所謂哀子某哀孫某圭爲而哀薦之饗咸未著其所用祝辭記載其辭曰哀子某圭爲而哀薦祫事適爾皇祖某甫尚饗是也諸侯遷廟禮曰祝聲三曰孝嗣侯某敢用嘉幣告于皇考某侯今月吉日可以徙于新廟敢告辭如倉閒

揖者請反位君反位祝從在左祝聲三之饗是故又祝饗以勸而明薦之饗言如倉閒者庶幾神之彊之是無尸者亦備祝辭饗辭禮也士虞記無尸則禮及薦饋皆如初祝饗祭于苴祝祝卒主人入祝從啟牖鄉如初主人哭出復位祝閤牖戶如倉閒祝聲三啟戶主人入祝卒主人哭出復位吾友江震蒼筠云鄉當爲饗再饗案聘禮公于賓再饗注云今文饗作鄉公倉大夫禮設洗如饗注云古文饗或作鄉是饗鄉古通用字也虞禮祝饗與有尸同故曰饗如初祝饗與有尸同故曰將啟戶警哭出復位此云饗如初主人哭出復位先祝後饗禮與諸侯遷廟相符唯祭于苴祝饗其辭別無考見鄭君以哀子某之辭當之因以下經祝祝卒爲祝以此饗如初爲祝饗其說似確至謂祭于苴祝饗其辭別無考見辨已詳上經祝饗命佐倉祭下**主人哭出復位**位

卒徹祝佐倉降復位祝復門西北面不復設西北隅者重閉牖戶也位疏正義曰復位于門西下堂上東面位佐倉復西方位

儀禮正義卷三十三　十二　虞二

疏正義曰注云祝復門西北面位者詳上復位于門西下堂上及兄弟賓卽位云不復設西北隅云佐倉復西方位者上經入門時眾主人及兄弟賓卽位于西方此佐倉實也故知復西方位有陽厭陽厭時贊初也故云如初也

右記虞祭無尸之儀

始虞用柔日葬之日日中虞欲安之柔日陰陰取其靜疏正義曰此以下記三不同之事○敖氏云柔日乙丁己辛癸非葬日矣蔡氏德晉云葬以柔日卽於柔日者對下三虞卒哭用剛日也江氏筠云此言用者乃對下用剛日立文敖以其言用而謂非葬日誤矣今案蔡

氏江氏之說是也張氏爾岐云古人葬日例用柔日今案葬之日日中虞是始虞用柔日也　注云欲安之柔日陰陰取其靜者此解葬及虞所以用柔日之義柔屬陰靜不動故安也**曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧**曰辭也顯明也相助也詩云於穆清廟肅雍顯相不寧也相祝之辭也喪祭稱哀顯相助祭者也悲思　疏正義曰敖氏云哀子主人也哀顯相眾主人以下不安之貌也方氏苞云如稱亞獻之主婦則不得云哀長則不得云哀益謂眾子及嗣孫也弟兄孫承祖皆天之顯道故云哀顯相吳氏章句云主人之外眾主人皆助主人祭者也故曰哀助祭不名略也悲思之至無時自安今案注云顯相助祭者也未言何人敖氏方氏吳氏之說近是夙興夜處不寧猶詩之言明發不寐耳**敢用絜牲剛鬣**敢冒昧之辭豕曰剛鬣之意故云冒昧之辭云豕曰剛鬣者下曲禮文　正義曰賈疏云凡言敢者皆是以卑窮尊不自明也今文曰明故引為證非謂為一物也云或曰當為剛鬣者謂此香合黍稻曰嘉疏是也黍所以名香合者禮記孔疏云夫穀秫

合黍也大夫士於黍稷之外眾主人以下皆是凡言敢者皆是以卑窮尊不自明也**香合**言香合蓋記者誤爾者也者謂此香合蓋記者誤爾雅釋草曰嘉疏是也黍所以名香合者禮記孔疏云夫穀秫合黍也大夫士於黍稷之外眾主人以下皆是凡言敢者皆是以卑窮尊不自明也**香合**言香合蓋記者誤爾雅釋草曰嘉疏是也黍所以名香合者禮記孔疏云夫穀秫合黍也大夫士於黍稷之外眾主人以下皆是凡言敢者皆是以卑窮尊不自明也**香合**言香合蓋記者誤爾雅釋草曰嘉疏是也黍所以名香合者禮記孔疏云夫穀秫合黍也大夫士於黍稷之外眾主人以下皆是凡言敢者皆是以卑窮尊不自明也**香合**言香合蓋記者誤爾雅釋草曰嘉疏是也黍所以名香合者禮記孔疏云夫穀秫

齊為新水作明粢者乃聲近之誤鄭所不從祝盞號引士虞禮剛鬣香合而不引明齊泲酒是先鄭亦不以明齊為明粢案臧說是也周禮小宗伯辨六盞之名物注曰盞讀為粢說文盞黍稷器所以祀者從皿齊聲齊為盞鄭司農云盞讀皆為齊和之齊杜子春云齊讀皆為粢故今文以明齊為明粢說文又省作齊司尊彝鬱齊獻酌鄭君云故書齊或為粢鄭司農明齊為明粢粢曲禮孔疏據此以為當有稷曰明粢句駁王邵之非臧氏申王駁孔其說甚舛是曲禮本無稷曰明粢句駁王足見今文以明齊為明粢之誤矣孔氏廣森禮學卮言云案周官五齊杜子春讀齊皆為粢禮運粢醍在堂粢醍者醍齊也然則今文字雖為粢義亦訓齊以粢為齊者之誤曲禮稷曰明粢亦治今文儀禮者加之故隋秘書監王劭立八疑十二證謂晉宋古本皆無稷曰二字惠氏周禮古義曰太祝盞號注所引亦無稷曰句當在十一也又蔡氏獨斷載宗廟禮牲之別名及祭號等皆與曲禮同獨無稷曰明粢一句今案孔氏申王劭之說甚確故並引之云今文泲為酸者胡氏承珙云泲也从水妥聲鄭云泲釀與浸沃義合說文西部無酸字又酉部酸醎也此云菹醯者以正祭時唯聘禮酸黍清皆兩壺注云酸白酒也與此泲酒為泲醾無涉故今文作酸亦鄭所不從也○敖氏云明齊盞言醴也

郊特牲曰縮酌用茅明酌也又曰明水涚齊貴新也盛用明水涚醴齊故曰明齊也祝祝之時實用醴而已不用酒也云涚酒似衍文盛氏世佐云明齊謂醴涚酒謂酒記文甚明酒以酳尸卻神象也祝祝之時言醴涚而升及於酒不亦宜乎褚氏寅亮云注以明齊涚酒爲酒而無醴放氏之說諸家疎之是矣至謂有醴而無酒不可從下云普薦涚酒專言酒不及醴斯可知無醴矣經義述聞云案水不可謂之齊郊特性云明水則明水與齊爲二不得謂明水即齊也敖繼公以明齊爲醴齊案下文之涚酒舉酒以該醴也祔祝辭但言涚酒而不言醴與此同明齊非謂醴齊爲明齊者涚酒之涚今文作酸鄭注聘禮單言涚酒則涚酒乃酒名不連明也古無謂醴齊爲義亦不得云以新水涚釀此酒也明齊二字疑當在下耳絜牲剛鬣明齊香合相對爲香合之上寫者錯亂在下耳絜牲剛鬣明齊香合乃其專號絜牲明齊倒文以從大祝辨六號四曰牲號五曰盛號此云絜牲剛鬣所謂牲明齊也明齊香合所謂盛號也剛鬣香合乃其專號絜牲明齊倒文以從大祝辨六號四曰牲號五曰盛號此云絜牲剛鬣明齊香合相對爲文據今文作明粢則齊爲粢盛之粢明甚字通作盛春官

虞事至再虞而後稱之始虞去祔祭甚遠而預稱祫事再虞三虞卒哭去祔漸近矣而反不稱祫事而稱虞事成事先王制禮豈有如是之顛倒者乎今案哀薦祫事祫當作虞葬日虞爲虞之始故曰哀薦虞事也始虞曰哀薦虞事明始虞再虞三虞又曰哀薦虞事下文再虞三虞又曰哀薦虞事猶下文葬而小祥古文曰薦此祥事又葬而大祥亦曰薦此祥事所以明其同也其薦祫事之文則當在祔祭皇祖當爲皇考曲禮曰祭父曰皇考然則虞祭稱皇考矣葬本作適爾皇考某甫之文而誤也云適爾皇考者謂以此虞事適爾皇祖某子也爾爾皇考之猶特牲饋食禮云諏此某事適其皇考也今案述聞之說與吳氏小異互詳下祔祭之辭例之當云尚饗薦其馨香庶其饗此祭也

再虞皆如初曰哀薦虞事丁日葬則己日再虞者異日葬者一言耳疏正義曰蔡氏德晉云皆如初者謂用柔日也吳氏章句云如初用柔日以下皆字包三虞言今案經義述聞以下三虞二字當在皆如初上詳下云虞事者盛氏世佐云虞安也若曰適爾皇祖考以安之祭待哀殺也孔疏赴猶急疾也急葬卽虞虞安之急而卽葬不得待三月卽此注所謂不及時而葬也虞而不卽猶待三月所以然者卒哭是奪於哀痛故不忍卽虞也卒哭而後虞雖急卽虞又云急虞謂亦葬竟急設虞也孔疏赴猶急疾也急葬謂貧者或用事故葬卽虞虞安神也卒哭之祭無名謂之他者假設言之者案鄭注喪服小記云報讀爲赴疾之赴謂不及期而葬也既葬卽虞虞安神也卒哭之祭無名謂之他者假設言之者案鄭注喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭皆在三月今案葬記云士三月而葬是月也卒哭之後三月而葬者報虞之事也敖氏繼公曰他者變易之辭猶今言別也不用柔日也

注丁日葬則己日再虞者用柔日始虞用丁日隔戊日故知再虞異者亦一言耳也云其祝辭異者亦一言耳者以易虞事爲成事亦用剛日剛日取陽動之意以將祔廟也云士則庚日三虞卒哭皆用剛日故己日再虞則庚日三虞也云其祝辭異者亦一言耳者以易虞事爲成事亦用剛日剛日陽也陽取其動也士則庚日三虞卒哭皆用剛日故己日再虞者亦一言耳他謂不及時而葬與虞卒哭皆在三月而後葬也云他謂不及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之他者案鄭注喪服小記云報讀爲赴疾之赴謂不及期而葬也既葬卽虞虞安神也卒哭之祭待哀殺也孔疏赴猶急疾也急葬謂貧者或用事故葬卽虞虞安神也卒哭之祭待哀殺也孔疏赴猶急疾也急葬謂貧者或用事故葬卽虞虞安神也卒哭之祭無名謂之他者假設言之他者案鄭注喪服小記云報讀爲赴疾之赴謂不及期而葬也既

者胡氏承珙云說文它虫也上古艸居患它故相問無它乎引申之爲無他故之義經典又相承假𠬜何之佗爲之俗又作他此經古文當本作佗今文作它鄭以經典通用從古文作佗故注儀禮商曰詳玩記文始虞用柔日再虞亦當開一日己日再虞則聞云萬氏充宗儀禮此文亦作佗也○經義述如初包有三虞故於哀薦虞事下出三虞二字以足之三虞皆如初明甚鄭不悟三虞爲鎛然則再虞者第二虞也不得包有三虞而文義未安也始虞者第一虞也不得包有三虞之文義之辭上喪禮下篇猶朝夕哭不奠三虞彼三虞統舉上文之辭此三虞承始虞再虞言之若但云用柔日再虞皆是始虞再虞三虞皆同用柔日也○經乃總括前後虞祭之辭此三虞承始虞再虞言之則最後一虞且不得但曰三虞而不言其禮也今三虞之明日則當依明日以其班祔之例而云三虞明日則明日也此經文三虞之明日而曰他用剛日明所用者他日非明日也如用三虞之明日用剛日則明日正是剛日無以見所用者之非明日也此經文之所以云他也他用剛日卒哭以其三虞之日與三虞之日不相接也蓋三虞以後之第二剛日也如初可矣何得言皆乎然則再虞者第二虞也不得包有三虞而文義未安也始虞者第一虞也不得包有三虞之文義之辭上喪禮下篇猶朝夕哭不奠三虞彼三虞統舉上文之辭此三虞承始虞再虞言之則最後一虞且不得但曰三虞而不言其禮也今三虞之明日則當依明日以其班祔之例而云三虞明

虞祭始終皆用柔日謂天子九虞凡十七日諸侯七虞凡十三日大夫五虞凡九日士三虞凡五日據禮記四曲禮下引異義古春秋左氏說原有九虞者以柔日之句則十六日十二日八日四日乃計日之偶誤附識於此

右記三虞卒哭用日不同及祝辭之異者

獻畢未徹乃饋卒哭之祭既三獻也饋送行者之酒詩云出宿于泲飲餞于禰尸旦將始祔於皇祖是以餞送之古文餞爲踐疏神之禮也○徹謂祭畢徹蔫俎之屬云未徹乃餞尸之禮卽於卒哭之祭既三獻畢也云卒哭之祭同三獻卒哭祔虞祭後故知此云獻畢謂卒哭祭三獻之禮畢也云餞送行者之酒者文遜注引韓詩章句云餞送行飲酒曰餞詩崧高篇云餞送行飲酒也引詩出宿于泲飲餞于禰者卽風泉水篇文毛傳云祖而舍載飲酒于其側曰餞行此祭祀餞尸禮異而名餞之義同故引爲證也云尸旦將始祔於皇祖是以餞送之者下云明日以其班祔是尸詰朝將祔故云旦斷以餞行於卒哭後已逮日晏言也虞卒哭祔寢祔乃祔廟此餞亦祔

兩瓶于廟門外之右少南水尊祔酒西勺北枋少南將有事於北有玄酒卽吉也此祔西尚凶也言水者疏正義曰廟門寢門而曰廟門寢門也寢門而曰廟門者詳卷首側亭于廟門外之右下吳氏章句云祖廟祔東而餞門之西尊尸東鄉也水尊祔酒西上也與吉禮同注云少南將有事於北者以下行禮祔尊北也云有玄酒卽吉也者案水尊玄酒之尊也虞祭兩瓶一醴一酒此無醴而有玄酒與吉祭同故云卽吉也云此祔西尚凶也李氏云凶禮反吉洗篚亨罋皆祔西面仍不變於吉故云尚凶方是也云言水者褻質者凡吉禮謂水爲玄酒此言水是質言之也云無偶陰厭陽厭之事是不久陳也云古文瓶爲甒也疏祔西面祔門之左又少南

洗祔尊東南水祔洗棄篚祔西面祔門之左又少南

玄酒卽吉也此祔西尚凶也言水者褻質無偶不久陳古文瓶爲甒也疏正義曰廟門寢門也寢門而曰廟門者詳卷首側亭于廟門外之右下吳氏章句云祖廟祔東而餞門之西尊尸東鄉也水尊祔酒西上也與吉禮同注云少南將有事於北者以下行禮祔尊北也云有玄酒卽吉也者案水尊玄酒之尊也虞祭兩瓶一醴一酒此無醴而有玄酒與吉祭同故云卽吉也云此祔西尚凶也李氏云凶禮反吉洗篚亨罋皆祔西面仍不變於吉故云尚凶方是也云言水者褻質者凡吉禮謂水爲玄酒此言水是質言之也云無偶陰厭陽厭之事是不久陳也云古文瓶爲甒也疏祔西面祔門之左又少南

俎四脛酒宧脯也古文脛爲梴疏正義曰盛氏世佐云虞祭兩豆菹醢饋則一豆一籩是其異也脯籩實也不言豆實亦醢可知吳氏疑義云醴亦已然注說非也今案注云酒宧脯也者據鄉飲鄉射皆用脯言之彼五脛此四脛李氏以爲大夫士之變於吉似敖說是也云古文脛爲梴者各本作梴胡氏承珙云毛本不誤詳鄉射記**有乾肉折俎二尹縮祭牛尹祔西墊**乾肉稍尹之義云縮從也古文縮爲蹙者詳鄉飲記李氏牲體之脯也如今涼州烏翅矣折以爲俎實優尸也尹正也雖其折之必使正縮從也古文縮爲蹙疏正義曰祔西墊兼籩豆折俎言也注云乾肉牲體之脯也如今涼州烏翅矣者周禮膳人掌乾肉鄭注大物解脾乾肉若今涼州烏翅矣彼疏云若今涼州烏翅者解肉乾之狀也云折以爲俎實者謂折乾肉以爲俎實詳士冠禮是優之也云優尸也者以饋主於飲故無牲今有乾肉折俎是優之也云尹正也雖其折之必使正者尹正爾雅釋言文此解之矣是李讀縮字屬下爲句敖讀屬上爲句今案據鄉飲記云從置半尹於上以爲祭敖氏云二尹云縮則祭半尹橫之橫于上橫皆指祭言之則此縮亦指祭言明矣蓋二尹無所謂橫縱也縮祭半尹者又截正體之半尹者正體二方以俏授祭而縮置於其上也**尸出執几從席從**祝入亦告利成入前若如敖讀則記文爲不辭矣疏正義曰從謂從尸尸乃出几席素几葦席卒哭與虞同此卽用卒哭祭之几席故知是素几葦席也以几席從執事也疏正義曰從尸出也几席素几葦席卒哭與虞同此卽用卒哭祭之几席故知是素几葦席也以几席從執事也疏正義曰從尸出也几席素几葦席卒哭與虞同此卽用卒哭祭之几席故知是素几葦席也以几席從執事也疏正義曰從尸出也几席素几葦席卒哭與虞同此卽用卒哭祭之几席故知是素几葦席也以几席從執事也疏正義曰從尸出也几席素几葦席卒哭與虞同此卽用卒哭祭之几席故知是素几葦席也以几席從執事也疏正義曰從尸出也几席素几葦席卒哭與虞同此卽用卒哭祭之几席故知是素几葦席也以几席從執事也疏正義曰從尸出也几席素几葦席卒哭與虞同此卽用卒哭祭之几席故知是素几葦席也以几席從執事也疏正義曰從尸出也几席素几葦席卒哭與虞同此卽用卒哭祭之几席故知是素几葦席也以几席從執事也疏正義曰從尸出也几席素几葦席卒哭與虞同此卽用卒哭祭之几席故知是素几葦席也以几席從執事也疏正義曰從尸出也几席素几葦席卒哭與虞同此卽用卒哭祭之几席故知是素几葦席也

葦席也云以几席從執事也者謂執几執席以從者皆賓執事者也**尸出門右南面**侯設席也疏正義曰此尸出寢門也注云侯設席也者據下尸即席坐當東面此時席尚未設故暫立於門右南面以侯之也**席設于奠西北東面几在南賓出復位**將入臨之位士喪禮賓繼兄弟北上門東北面西上門西面北上疏正義曰蔡氏德晉云几在南在席之南也今案几在南是右几也亦銷筵於尸左可知此賓出及下主人婦人出皆出寢門也上虞祭賓執事者皆先即位於門外如朝夕臨位乃入門卒哭與虞祭同故知此賓出復位即復其初時門外之位引士喪禮者證賓門外將入臨之位如此也**主人出即位于門東少南婦人出即位于主人之北皆西面哭不止**婦人出者疏正義曰主人之南如臨位云位後皆哭無停聲以俟尸之即席親將離其室故更深今案婦人位亦當南上統於主人皆西面鄉尸也李氏云婦人無外位今出寢門之外故注以爲重餞尸也

疏正義曰敖氏云主人位少南者爲婦人當位於其北也眾主人以下亦在或曰主婦須亞獻故出是亦重餞之義**尸尸拜受主人拜送哭復位薦脯醢設俎于薦東胸在南**胸脯及乾肉之屈也疏正義曰敖氏云是時唯主人不哭主婦賓長亦不哭特於此見之也吳氏章句云拜受東面拜送北面方氏苞云尸即席主人將有事故以敬抑哀既哭而後哭也又云餕祭既終而吉祭以始故用吉祭之辭而曰拜送今案餕尸初獻用廢爵亞獻用足爵三獻用繶爵與虞禮同注云胸脯及乾肉之屈也者據記云設俎于薦東胸在南則胸專指乾肉言矣注兼言脯者案曲禮以脯脩置者左胸右末彼注云屈中曰胸則脯及乾肉之屈者均謂之胸也廖氏云申者爲脡屈者爲胸云屈者在左今尸東面而云胸在南是凶禮左胸右末則吉時屈者在右末頭在左故云變於吉也**尸左執爵取脯擩于醢祭之佐食授嚌**授乾肉之祭疏正義曰注云授乾肉之祭者謂佐食所授即俎內乾肉之祭也李氏云既祭嚌之故謂祭爲嚌**尸受振祭嚌反之奠爵遂祭卒爵奠爵于薦東**疏正義曰蔡氏德晉云南方薦之反之於俎尸奠爵禮有終南也盛氏世佐云鄉飲記凡奠之於俎尸奠爵于右此不舉而奠于右亦變吉也吳氏紱云者于左將舉于右祭祀賓客無以虛爵奠者以虛爵反於佐食佐食反之於俎者以上取於俎以授尸祭者是佐食故知然也云尸奠爵禮有終者謂卒爵不拜不酢而奠之示禮有終方氏苞云吉祭卒爵獻者拜尸荅拜象祖考厭樂嘉孝子之追養也虞以安神故承用其儀若餞則獻者哭男女眾賓皆踊而用從容獻酢之儀則恃人情而失禮義矣**主人及兄弟踊婦人亦如之主婦洗足爵亞獻如主人儀無從踊如初賓長洗繶爵三獻如亞獻踊如初佐食取俎實于篚尸謖從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初**男女從尸男由左女由右及至也從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也古文謖作休疏正義曰敖氏云主人位少南者爲婦人當位於其北也眾主人以下亦在或曰主婦須亞獻故出是亦重餞之義

疏正義曰敖氏云是時唯主人不哭主婦賓長亦不哭特於此見之也吳氏章句云拜受東面拜送北面方氏苞云初獻尸卒爵主人及兄弟踊婦人踊如初則主人及兄弟亦如之之外皆如之也從從獻者也如婦之類盛氏世佐云案餕尸之禮主人既不以燔從可知不以肝從獻則主婦之不以燔從自反兩篹棗栗設于俎而無之禮尤殺也今案盛說是也方氏苞云初獻尸卒爵主人及兄弟踊婦人踊之多幾與嬪前啟後等三獻則凡在列者皆踊哭之久踊之哀親之體魄既藏而靈魂亦將離其室也今案取俎謂取俎中之乾肉以實于篚也注云男女從尸男由左女由右及至也從者以餕之禮宜送也云從者謂篹取俎實自薦脯醢至反之也從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也者以記云及大門內是不出大門也賈疏云曲禮左胸右末則吉時胸云屈者在左今尸東面而云胸在南是凶禮左胸右末頭在左故云變於吉也**尸出門哭者止**以餕於外大門猶廟門疏正義曰此尸出大門也大門外無事尸之禮故從尸出大門外以大門爲限正祭在廟廟門外無事尸之禮今餕在寢門外則大門外無事尸之禮故從尸不出大門也云古文謖作休者詳前注云以餕於外大門猶廟門者亦以大門外無事尸之禮故尸出哭

止而不送也**賓出主人送拜檜顙**送賓拜於大門外也檜大門外也檜顙義詳前**主婦亦拜賓**女賓也不言出不言送拜之於大門外疏正義曰注云女賓也者上主人拜送男賓明此主婦所拜是女賓也云不言出不言送拜之於闈門之內者對上言賓出主人送明拜送於大門外此不言出不言送故以爲拜於闈門之內春秋傳所謂婦人送迎不出門是也云闈門如今東西掖門者賈疏云漢時宮中掖門在東西若人左右掖故舉以爲況也蔡氏德晉云主婦拜女賓蓋爾雅釋宮云宮中之門謂之闈郭注謂宮中之門也周禮秋氏鄭注闈宮中相通小門也說文闈門在宮中當寢門之內此餞尸在寢門外不應復入寢門而拜之於此故蔡疑爲在大門內也然繹鄭注云闈門左傳哀十四年齊子我屬徒攻闈與大門似闈亦可通於外非僅宮中相通之小門謂之闈也**丈夫說絰帶于廁門外**廁卒哭當變受之以葛絰帶要絰也閒傳曰斬衰三升既虞卒哭受以葛九月是男女共焉即知大功婦人亦變葛帶三月受以小功衰即葛五月也此節賈疏云案大功章云布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰之帶絰即葛五月者又小功章云布衰裳澡麻帶絰者二者章內皆男女竝陳明大功小功婦人皆葛帶可知疏正義曰敖氏云喪服注云凡天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服則大夫以上與士異也云夕日則服葛者爲祔期之夕文說爲稅加故於將變之始亦先說之今案士虞禮祔期今夕則服葛絰帶要絰也閒傳曰斬衰之絰帶三升既虞卒哭受以葛者閒傳曰斬衰三升既虞卒哭受以成布六升冠七升以葛九升爲母疏衰四升受以成布七升冠八升去麻服葛即指絰帶言之是鄭說所本也又喪服注云凡天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服則大夫以上與士異也云夕日則服葛者爲祔期之夕日則服葛是卒哭之夕日即服葛也而餞餞畢即說絰帶變麻服葛是卒哭之夕有爲期之禮李氏云夕當祔而受服是也云今文說爲稅者詳士昏禮文說帶注云齊斬婦人重帶下云婦人說首絰帶之義也案檀弓婦人不葛帶鄭注婦人質不變也其大功以下婦人亦葛帶故喪服大功章男女竝陳及其變服三月受以小功衰即葛九月是男女共焉即知大功婦人亦變葛也此節賈疏云案大功章云布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰之帶絰即葛九月者又小功章云布衰裳澡麻帶絰者二者章內皆男女竝陳明大功小功婦人皆葛帶可知疏正義曰敖氏云喪服注云齊斬婦人重帶下云婦人說首絰帶之義也案檀弓婦人不葛帶鄭注婦人質不變也其大功以下婦人亦葛帶故喪服大功章男女竝陳及其變服三月受以小功衰即葛九月是男女共焉即知大功婦人亦變葛也此節賈疏云案大功章云布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰之帶絰即葛五月者又小功章云布衰裳澡麻帶絰者二者章內皆男女竝陳明大功小功婦人皆葛帶可知疏正義曰敖氏云喪服注云齊斬婦人重帶下云婦人說首絰帶之義也案檀弓婦人不葛帶鄭注婦人質不變也其大功以下婦人亦葛帶故喪服大功章男女竝陳及其變服三月受以小功衰即葛九月是男女共焉即知大功婦人亦變葛也此節賈疏云案大功章云布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰之帶絰即葛九月者又小功章云布衰裳澡麻帶絰者二者章內皆男女竝陳明大功小功婦人皆葛帶可知疏正義曰敖氏云喪服注云齊斬婦人重帶下云婦人說首絰帶之義也案檀弓婦人不葛帶鄭注婦人質不變也其大功以下婦人亦葛帶故喪服大功章男女竝陳及其變服三月受以小功衰即葛九月是男女共焉即知大功婦人亦變葛也此節賈疏云案大功章云布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰之帶絰即葛五月者又小功章云布衰裳澡麻帶絰者二者章內皆男女竝陳明大功小功婦人皆葛帶可知疏正義曰敖氏云喪服注云齊斬婦人重帶下云婦人說首絰帶之義也案檀弓婦人不葛帶鄭注婦人質不變也其大功以下婦人亦葛帶故喪服大功章男女竝陳及其變服三月受以小功衰即葛九月是男女共焉即知大功婦人亦變葛也此節賈疏云案大功章云布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰之帶絰即葛九

婦人故補言之方氏苞云上記尸出門右几席既設賓出復位主人出即位於門東婦人出即位於主人之北故此記明雖不餕而主人主婦及賓猶出也猶出猶斂句凡云日拾踊三則賓亦出可知矣虞祔而還之如初斂句又云日拾踊三則賓亦出可知矣虞祔而還之如初斂句凡云日拾踊三則賓亦出可知矣虞祔而還之如初斂句又

哀薦之饗饗餕勸強尸之辭也主絜也詩曰
吉圭爲饎凡吉祭饗尸曰孝子疏正義曰此
凡吉祭饗尸之辭也上經虞祭尸入九飯節佐食取黍稷肺祭授尸祭
之祭與祝卽用此辭也此饗辭三處卒哭及祔練祥吉
祭皆用之故鄭於特牲尸入九飯節尸卽席坐主人拜妥
尸尸荅拜執奠祝饗下亦引此辭以爲祝饗之辭也鄭上
注解饗爲勸強之故以饗辭爲勸強尸之辭也云勸強尸
則鄭意不以此辭爲饗神之辭明矣注云圭絜也詩曰
吉圭爲饎者敖氏云大戴禮云孝嗣侯某潔爲而明薦之
享注豈據此而訓圭爲潔歟今案圭本有絜義故說非也
絜與潔通孟子必有圭田趙注訓圭爲絜廣雅釋詁圭潔
也引詩者小雅天保篇古圭作畀鄭氏震云鄭
注周禮秋官蜡氏除不蠲云蠲讀如吉圭惟餼之圭簠詩
古蠲爲餼云蠲潔也至此注引詩則爲與惟圭與蠲互異
陸德明置此注所引吉圭弗釋而於詩古蠲周禮不蠲皆
云古玄反舊音圭竟若吉圭未見本文有作圭者宋董逌據廣
川詩故其時韓嬰章句尚存知韓詩作吉圭因以鄭注周
禮之吉圭惟餼證明圭字作蠲音足補箋疏釋文所未備
據此是韓詩作圭也云凡吉祭饗尸曰孝子孝孫是也

儀禮正義卷三十三　廿　虞二

稱哀子哀

右記卒哭薦告祔之辭與饗尸之辭

明日以其班祔卒哭之明日也班次也葸服小記曰祔必
以其昭穆昭穆則中一以上凡祔已復於寢如
初疏正義曰此以其昭穆之義檢弓曰士祔於祖父孫與祖昭穆同班卽
此以其班祔者祔之明日祔於祖父也葸服小記等篇所言多祔已復於寢禮然亦必以
祭之故鄭於特牲主人拜妥尸尸荅拜此辭以爲祝饗之辭也鄭上
注解饗爲勸強之故以饗辭爲勸強尸之辭也云勸強尸
之辭明矣注云圭絜也詩曰吉圭爲饎者敖氏云大戴禮云孝嗣侯某潔爲而明薦之
享注豈據此而訓圭爲潔歟今案圭本有絜義敖說非也
絜與潔通孟子必有圭田趙注訓圭爲絜廣雅釋詁圭潔
也引詩者小雅天保篇古圭作畀鄭氏震云鄭
注周禮秋官蜡氏除不蠲云蠲讀如吉圭惟餼之圭簠詩
古蠲爲餼云蠲潔也至此注引詩則爲與惟圭與蠲互異
陸德明置此注所引吉圭弗釋而於詩古蠲周禮不蠲皆
云古玄反舊音圭竟若吉圭未見本文有作圭者宋董逌據廣
川詩故其時韓嬰章句尚存知韓詩作吉圭因以鄭注周
禮之吉圭惟餼證明圭字作蠲音足補箋疏釋文所未備
據此是韓詩作圭也云凡吉祭饗尸曰孝子孝孫是也

如虞祫主反其廟練而後遷廟古文祫爲袷疏正義曰此明日祔卒哭之明日也虞夕注云祔卒哭之明日祭名也祫夕注云祔卒哭之明日祭名
班或爲辨辨氏姓或然今文爲胖疏之明日也者謂記
云明日是卒哭之明日也祔酒屬也祭昭穆之次而屬之爾雅釋詁祔祫祭也郭注
祔付也付新死者於祖廟以後死孫祔于祖也字或作付或
名又祭曰祔祭于祖廟以後死孫祔于祖廟說文祔後死者合食于先祖釋
作附以祔爲正周禮大祝付練祥鄭注付當爲祔祔記上
下篇言附者非一鄭注竝云附皆當爲祔是也云班次也
小爾雅文云喪服小記曰祔必以其昭穆昭穆則中一以上
者言祔有一定之次昭祔無可
祔則閒穆一代而仍祔於昭所謂祔必以其昭穆也則中
以上也但小記原文本云妥祔於妥祖姑也則中一以上
上而祔祔必以其昭穆葢祖妥之有無不定故有中一以
上而祔之禮彼注云中猶閒也此注引祔必以其昭穆而

堂爲祊乎外於彼乎於此乎故禫之筵也柱寢而又別有下室之饋今以神之將依於祖乎則爲之饌其尸而祔祭之以神之或猶安於寢乎則爲之反其主而特祀之魂氣無不之以神之非神之一進不可復退一遠不可復近比也江氏筠云曾子問已葬而世子生孔子曰大宰大宗從大祝而告於禰此未知其去葬久近其文承君蒙而下則所謂禰者其卽上所云殯宮無疑也而下云三月乃名於禰夫諸侯五月而葬七月而卒哭周卒哭而祔則其柱祔後也明且下云以名徧告及社稷宗廟山川別之說日七廟無虛主又曰禫事有進而無退禫禮每加以遠所以言宗廟豈復反於寢之明驗邪金氏榜云或有疑復寢之文爲取七廟之主以行者言之非謂主反之於寢加以立尸之言有進無退所以本柱寢者爲不可反之言每加以遠所以皆據尸柩而言與廟主不相涉凡此皆申注祔已復寢之義也云練而後遷廟者賈疏謂鄭據穀梁傳云作主壞廟之道易檐可也改塗可也是廟有時日於練舁壞廟壞廟之制練而遷廟之祭又謂練祭柱廟祭訖主反於寢案朱子云祔與遷自是兩事又據大戴禮曾子問孔子之言進無退所以反之於寢也檀弓之文爲取七廟之主以行者言之非謂主反之於寢之明驗邪金氏榜云或有疑復寢周卒哭而祔孔子善殷朱子云期年而祔則其柱祔後也明且下云以名徧告及社稷宗廟山川別之版故書版爲班鄭司農云班書或爲版版版古文班爲胖周禮司士掌羣臣之版故書版爲班鄭大夫云胖讀爲判杜子春讀胖爲班鄭所不從也○檀弓曰殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷朱子云期年而祔之人情亦而神之撰之人情亦爲允愜但其節文次第今不可考而儀禮自始死以至祥禫度數詳焉故溫公書儀雖記孔子之言而卒從儀禮之制爾今案死者體魄以葬爲歸死者魂氣以廟爲歸周制虞而作主卒哭祔廟奉新死者之主祭於祖廟幷祭其祖所以爲神而遠之故祔訖使魂氣相連屬故祔不於練而於卒哭焉欲其神之早得反主於寢且亦以舊廟未毀新廟未成主不可以遽入也所歸也然人子居廬哭泣不忍遽以練更作栗主於寢祭之自是而祥禫皆然以虞祭不可行於祖廟中也至三年喪畢乃遷栗主於新廟而四時之祭行焉又以體死者不忍遽毀其祖廟之意而遷廟必於三年焉

儀禮正義　卷三十三　壬虞二

三年焉則周制亦善矣

沐浴櫛搔翦

彌自飾也搔翦是彌自飾也胡氏承珙云注云搔當爲蚤櫛櫛或爲翦者此皆據別本搔蚤皆假借字櫛者說文櫛梳比也段氏玉裁云急就篇沐浴櫛梳者道家修養之法手部掌下云一曰掌搔頭爬也掌搔卽莊子之背癢摩其頰痧也掌生家之一法也若士喪禮士虞禮之爪甲亦謂之爪古人多以覆手之爪爲叉甲之叉說已見前益手足甲謂之爪人也內則疾痛苛癢敬抑搔之與斲手足甲義無涉故鄭正其字曰搔當爲爪今文曰沐浴無櫛字鄭所不從說已見前云搔翦或爲蚤櫛櫛或爲翦者此皆據別本搔蚤皆假借字櫛者說文櫛梳可以休老本亦作櫛梳者道家修養之法手部掌下云一曰掌搔頭爬也掌搔卽莊子之背癢摩其頰痧也掌生家之一法也若士喪禮士虞禮之爪甲亦謂之爪爲叉甲之叉說已見前益手足甲謂之爪古人多以覆手之爪爲叉甲之叉說已見前云搔翦或爲蚤櫛櫛或爲翦者此皆據別本搔蚤皆假借字櫛者說文櫛梳可以休老本亦作櫛梳者道家修養之法手部掌下云一曰掌搔頭爬也掌搔卽莊子之背癢摩其頰痧也掌生家之一法也若士喪禮士虞禮之爪甲亦謂之爪古人多以覆手

翦須之理互詳士喪禮賓擯如他日下**用專膚爲折俎取諸脰脅**專猶厚也婦以下俎也體盡人多折骨以爲之今以脰脅貶於純吉今文字爲折俎而說以爲脈俎亦甚誣矣古文脰脅爲頭嗌正義曰敖氏云惟脰脅是不分左右皆用之疏也案祔亦當與虞同記不言左右胖者今文諸脰脅亦取連左胖云專猶厚也者膚有厚薄此云主婦以下俎也者李氏云用專膚明是取其厚也注云專猶一也案之者此鄭解吉祭折俎祔有之已漸卽吉但不用體骨而用膚之義也今以脰脅貶於純吉也褚氏云虞不致爵故主婦以下有俎云今文字爲折俎祔在虞練之間是貶容得致爵故主婦以下有俎云今文字爲折俎祔在虞而說以爲脈俎之異也云專猶一也案之者此鄭解吉祭折俎祔有之已漸卽吉但不用體骨而用膚之義也今以脰脅貶於純吉也褚氏云虞不致爵故主婦以下有俎云今文字爲折俎祔在虞練之間是貶容得致爵故主婦以下有俎云今文字爲折俎祔在虞而說以爲脈俎之異也

儀禮正義卷三十三　壯虞二

字鄭注取諸左脰上云脰頭而於嗌又從今文假脰字耳部嗌咽也云脰項也項頭後也古文今文小異胡氏承珙云案脈氏辨之吳氏廷華謂脰肉也注云脰不言左省文說是也何獨用膚乎其不然明矣云脰項頭也則嗌字當從古文今文象口下象頸脈者藏氣通俗嗌爲正

學者所易曉歟**其他如饋食**如特牲祔祭饋食之事也王氏士讓云練祔祭只有獻如特牲饋食禮有士虞記篇末略陳祔練祥禫四祭而以其儀附之則練祥禫三祭自饋食卽特牲可知云或云以左胖爲正案士虞記曰尸謖上注而誤非饋食禮也士之祔祭用一牲以左胖爲正

肩膞豈復用虞膞疏正義曰此記祔祭之辭也敖氏云此祭兩告之而辭乃異其不然明矣云脰肉也此注於脰不從古文假脰字耳方氏苞云春秋傳曰祝史陳信于鬼神無愧辭若主婦者及衆主人心無畏忌身實懈惰則夙夜寐無甚不安而以此告於先靈能不怵然內愧而作於心畏忌不惰其身爲句

祖則祔時夫婦致爵其解釋不致爵則夫婦無俎矣上文有俎則祔祭亦有俎矣下爾其祖非上爾其父下爾其祖也鄭注以爲兩告之非是上文卒解曰隮祔于爾皇祖某甫以隮附爾孫某甫告祖之辭猶言孝孫某甫告于爾皇祖某甫已祔于爾皇祖某甫也適爾皇祖某甫也適爾皇祖某甫也適

號而云尹祭亦記者誤矣疏正義曰曲禮脯曰尹祭故知尹祭爲脯也鄭意以曲禮所云是天子諸侯稱號云大夫士祭無云脯者據特牲少牢言也上虞辭云絜牲號故云今不言牲號而云尹祭亦記者之誤賈疏云或曰尹正也謂上當有敢字嘉薦普淖普薦溲酒

適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗

欲其祔合兩告

儀禮正義卷三十三　壹

祔而小祥

小祥祭名祥吉也檀弓曰期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫案周卽朞年也注云小祥祭名也者釋名云期而小祥亦祭名也孝子除首服服練冠也祥善也加小善之飾也吳氏紱云此卽練祭也以一朞言則曰小祥以服變除之節言則曰練左傳特祀于主以此推之祥禫皆特祭則於寢行之可知敖氏謂特祭于祖廟不可從今案喪服四制云期而練又云十三月而練冠檀弓曰練練衣黃裏縓緣葛要絰繩屨無絇角瑱鹿裘衡長袪袪裨之可也喪服小記云練筵卽日筵尸視濯皆要絰杖繩屨廞有司告事畢而后去杖筵日筵尸有司告具而后去杖筵日筵尸有司告事畢而後杖拜送賓孔疏謂小祥也曾子問曰孔子曰聞之小祥者主人練祭而不旅酬大祥祭而不樂大祥之日廓然則士之皇祖於卒哭亦反其廟此卒哭成事而後主各反其廟故云去祔大祥之去小祥爲日遠矣日也尸也賓也無不筵不宿可知考廞禮記第云薦此某事不著二祥之禮此當放非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也鄭注奠無尸廞不

儀禮正義卷三十三　壹壹

致齊小祥不旅酬大祥無算爵彌吉禫記曰期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫案練小祥也祥大祥之禮萬氏斯大云卒哭祔祭也祔而祭於他所反哭而返其室也練而反祭於廟祥而祭於廟禫而除於寢皆漸遠其親之義也士喪禮卒哭之明日以其班祔祔於祖父之左右各從其昭穆之位而已祔而作主焉其祭於寢及練祥禫皆於廟其祭之日又皆以其遷入廟之次序而遞遷之於其位焉其祭皆特牲饋食禮其祝辭則大祥主人稱孝子某孝子某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于其皇祖某子少牢云敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某也且虞祔虞事卒哭稱成事小祥大祥稱祥祥祭名也檀弓本云饋此云歸者引以證祥爲祭名之義故皆從

今文曰薦此常事祝辭之異者言常者其禮也古文常爲祥疏正義曰注云祝辭之異者祝與祔同惟薦此常事爲異耳云言常者其祭禮也者案期而祭禮也喪服小記文彼注云此謂練祭也孔疏歲序改易隨時悽感故一期而爲練祭予禮當然是以言常也云古文常爲祥者胡氏承珙云言常事者此爲小祥當與大祥辭別故鄭不從古文○經義述聞云常當依古文作祥小祥大祥皆祥也大祥曰薦此祥事小祥不當有異特以祥常聲近故誤爲常耳曾子問曰宗子爲士庶子爲大夫其祭也以上牲祭于宗子之家祝曰孝子某爲介子某執其常事然則常事乃春秋祭祀之通稱小祥不得稱常事明矣今案吳氏疑義云喪祭皆非常之事此言常者誤也當以古文作祥爲是與逃聞說合又再變而大祥蔡氏德晉云三年之喪二十五月而大祥今案喪服小記曰大祥吉服而筮尸禫記曰祥主人之除也故服玉藻曰縞冠素紕既祥之冠縗服朝服縞冠加大善之飾也杜氏佑云周制自小祥至此凡二十五月而大祥今

也注云又復也者詩小宛天命不又毛傳云又復也復葬則天道再變故行大祥之祭而其辭曰薦此祥事中月而禫

二十七月禫之言中猶閒也禫祭名也與大祥閒一月自喪至此凡二十七月者禫大祥後除服導疏正義曰注云中猶閒一月自喪至此凡二十七月而大祥二十七月而禫猶期之祭名三年之喪二十五月而大祥十五月而禫皆與大祥閒隔一月故云自喪至此凡二十七月也云禫之言澹澹然平安意也者以今至此漸平向之夙夜不安者澹然平安意也孝子之意澹澹與淡通謂哀痛慘切之至此稍安也釋名云閒月而禫亦祭名也孝子之意哀思益衰也說與鄭同檀弓曰祥而縞是月禫徙月樂祥而縞謂二十五月也是月禫二十七月也徙月樂二十七月大祥二十七月而禫禫通祭宗廟去喪之殺也鄭志荅趙商云祥謂大祥二十五月是月禫謂二十七月非謂上祥之月也自王肅誤讀祥而縞是月禫之文以禫亦在二十五月祥禫同月又以士虞禮中月而禫禫謂在祥月之中與鄭異說其詳載檀弓孟獻子禫節疏內李氏云聘禮記士中日則

二雙喪服小記凶則中一以上而祔學記中年考校中謂閒也王肅謂禫在祥是月之中讀此中月與文王中身享國之中同案是月禫自爲下生文猶于于是日哭則不歌是日之文亦上無所屬王義非也汪氏琬云案禮親喪外除兄弟之喪內除杖期猶祥禫同月乎春秋文二年冬公子遂如齊納幣僖公之喪三年重服而反祥禫間月豈三年喪已二十六月矣而公羊氏譏其喪娶由此言之當從鄭義無疑金氏榜云三年問曰三年之喪二十五月而畢者爲至親以期斷加隆焉使倍之故再期也明喪三年者爲再期喪服小記亦云再期之喪三年也據再期言之爲二十五月而畢者也杜氏通典載鄭禫之禮云玄衣黃裳則是禫祭玄冠矣既祭乃服禫服朝服縓冠踰月吉祭乃玄冠朝服既祭乃服吉服而居復平常也是通典言二十七月終而吉與鄭義合也禫祭者未大吉也始即吉正祭服也喪服小記曰除成喪者冠是也祭猶縞冠未純吉也既祭乃服大祥素縞麻衣釋

禫之禮云玄衣黃裳者大吉也既祭乃服禫服朝服縓冠踰月吉祭乃玄冠矣黃裳則是禫祭玄冠朝服既祭乃服縓冠要經不除又期而大祥素縞麻衣中月而禫禫而牀又曰期而小祥居堊室寢有席又期而大祥居復寢中月而禫禫而縰縓冠綠緣無所不佩據閒傳凡三言中月而禫禫與期而小祥練冠縓緣要經不除又期而大祥素縞麻衣中月而禫禫與大祥異月而禫徙月樂祥而縞是月禫徙月樂祥又期而大祥皆爲特起之辭文不相屬則禫與大祥異月兩漢經師更相傳授者無異說也自子雍好爲野言浮辨蜂起雖鄭學之徒申明之學者猶或依違其閒甚矣禮學之難明易晦也今案禮記閒傳曰期而小祥食菜果又期而大祥有醢醬中月而禫禫而飲醴酒始飲酒食肉者先食乾肉又曰期而小祥居堊室寢有席又期而大祥居復寢中月而禫禫而飲醴酒始食肉者先飲醴酒食乾肉二十七月而禫禫而縰縓冠綠緣要經不除又期而大祥素縞麻衣中月而禫禫與期而小祥練冠縓緣無所不佩據閒傳凡三言中月而禫禫與大祥異月而禫徙月樂祥又期而大祥皆爲特起之辭文不相屬則禫與大祥異月而禫徙月樂祥而縞是月禫與祥異月中也禮文親喪宜厚故鄭字棫字說文於西字說文從鄭且一月之中既舉祥祭又舉禫祭不嫌于數乎禮記云期而祭月之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫者禫亦在祥月之明證不得謂十五月而禫是禫與祥異月也云期而後可且明甚若如王肅之說則必改中月之文爲月中而後可章顯如是而後人猶有謂王說實本于禮親喪宜厚故鄭字棫字說文於西字說文從鄭說沿用至今何歟云古文禫或爲導者說文讀若三年導之導於突字下云讀若三年導服之導惠氏棟云導服即禫服從古文故曰導近有人作

字書名正字通斥許君說爲妄是未讀儀禮段氏玉裁云士虞禮注曰古文禫或爲導檀弓喪大記注皆曰禫或作道許從是今文古文禮作禫古文禮作導鄭從今文故見古文於注云今文禮或爲導服之導古語蓋讀如灌故今文三年導服之人增也導服者導凶之吉也不云讀若導而云導者三年導服之導古語蓋讀如灌故今文變爲禫禫字是其音不與凡導同也胡氏承珙云經典皆相承作禫禫故鄭從今文此注云古文禫或爲導是古文本亦有作禫者也徐氏乾學云禫祭之禮全用特牲饋食篇之儀有益小祥不旅酬大祥無無算爵禫則既加以旅酬又加無算爵之一如是月也吉祭猶未配時之祭月則既禫之後行吉祭如常也吉祭與禫同月而祭者禫專祭新死者于寢吉祭則在廟也云猶未忘也少牢饋食禮祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏哀未忘也者吳氏章句云吉祭必以某氏哀未忘也者爲父祔而母先卒者言之荅從者初遷廟亦不得言配其說非也今案吉祭猶未配則專祭新死者之主配食于祖禰而不以新死者配之案士祫祭之禮未聞其說皆是惟推之又云先儒謂大夫士惟祭高曾也以此推之其祭禰也亦以此篇所言儀節器物祭祖與祭禰同但祭禰則易其皇祖孝孫之詞耳萬氏以爲常祭禰何其泥歟今案此篇所記乃鄭注引少牢篇首云以歲時祭則是時享非祫也饋食詳下士禮者大宗伯云以吉禮事邦國之鬼神示故知屬吉禮也邦氏敬云士虞後繼禮事以特牲自凶趨吉也特牲後繼以少牢者自殺趨隆也皆記禮之序盛氏世佐辨之云諸篇次弟皆出于漢儒所定未必合作經者之舊今案儀禮全經當有天

右記小祥大祥禫祭吉祭之節與祝辭之異

特牲饋食禮第十五

鄭目錄云特牲饋食之禮謂諸侯之士以歲時祭其祖禰之禮於五廟禮屬吉禮大戴第七小戴第十三別錄第十五疏正義曰賈疏本作謂諸侯之士祭祖禰無以歲時及其禮六字此依釋文所引增釋文云禫或爲導檀弓喪大記注皆曰禫或作禫古文禮作導鄭從今文故見古文於注云今文禮或爲導是古文本亦有作禫者也徐氏乾學云禫祭之禮全用特牲饋食篇之儀有益小祥不旅酬大祥無無算爵禫則既加以旅酬又加無算爵之一如是月也吉祭猶未配時之祭月則祭猶未既禫之後行吉祭如常也吉祭與禫同月而當祭者禫專祭新死者于寢吉祭則在廟也云猶未忘也少牢饋食禮祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏哀未忘也者吳氏章句云吉祭必以某氏哀未忘也者爲父祔而母先卒者言之荅從者初遷廟亦不得言配其說非也今案吉祭猶未配則專祭新死者之主配食于祖禰而不以新死者配之案士祫祭之禮未聞其說皆是惟推之又云先儒謂大夫士惟祭高曾也以此推之其祭禰也亦以此篇所言儀節器物祭祖與祭禰同但祭禰則易其皇祖孝孫之詞耳萬氏以爲常祭禰何其泥歟今案此篇所記乃鄭注引少牢篇首云以歲時祭則是時享非祫也饋食詳下士禮者大宗伯云以吉禮事邦國之鬼神示故知屬吉禮也邦氏敬云士虞後繼禮事以特牲自凶趨吉也特牲後繼以少牢者自殺趨隆也皆記禮之序盛氏世佐辨之云諸篇次弟皆出于漢儒所定未必合作經者之舊今案儀禮全經當有天

績溪胡培翬學

子諸侯祭禮今皆亾惟此及少牢篇僅存大夫士祭禮則已殘闕不完又二戴與劉氏次弟皆不同郝氏據今本以言序謬矣○萬氏斯大云曲禮曰大夫無故不徹琴瑟眾仲言羽數大夫四士二是大夫士皆有樂舞矣特牲少牢皆不用樂何歟嘗攷之郊特牲云饗帨有樂而食嘗無樂凡飲養陽氣也故有樂食養陰氣也故無聲竊意特牲少牢皆用食禮故名曰饋食而無樂也汪衡齋先生亦主此說今附錄於此俟攷攷吳氏紱云古者大夫士四時之祭用燕禮則有樂用食禮則無樂觀特牲尸九飯少牢尸十一飯則用食禮明矣

特牲饋食之禮不諏日

以祭則筮其日矣不如少牢大夫先與有司於廟門諏其日筮尸宿尸宿尸之日筮日今文諏皆為諮

儀禮正義卷三十四　特牲　三

疏

祭祀自孰始曰饋食饋食者謀也士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日矣不如少牢大夫先與有司於廟門諏其日筮尸宿尸宿尸之日今文諏皆為諮

正義曰張氏爾岐云自此以下筮日筮尸宿尸宿尸之事注云祭祀自孰始曰饋食者古孰字多作孰先王以饋食享先祖謂豚解而腥之及血毛法大古也孰其殺鄭注腥其殺謂體解而燔之法中古也周禮肆獻祼饋食分三節一節以薦孰言曰肆與饋食其為一節一節為燔燎與薦黍稷言曰饋食實一時事故鄭云祭祀自孰始曰饋食之篇朝事謂祭先祼獻之禮故曰饋食也又周禮簋人有朝事之簋饋食之簋朝踐卽謂薦血腥之事饋食薦熟也今吉禮存者少牢諸侯之大夫士祭禮也不祼不薦血腥而自薦孰始無祼獻之禮故曰饋食也是以皆云饋食之禮義與此同也云饋食者食之道也用美爲爾鄭注腥其殺謂豚解而腥之及血毛法大古也孰

周禮司服注皆與朝服異者也禮經釋例云案素裳白屨則爲朝服玄裳黃裳黑屨則爲玄端餘皆同也葢據士言之也云門謂廟門者賈疏云士冠禮門可知也

子姓兄弟如主人之服立于主人之南西面北上

所祭者之子孫言子姓兄弟皆來與焉宗子祭則族人皆侍疏正義曰子姓兄弟如主人服亦玄冠玄端也立于主人之南西面北上統於主人也李氏如圭云兄弟猶言族親也祭統曰有事於大廟則羣昭羣穆咸在而不失其倫此之謂親疏之殺注云所祭者之子孫言子姓者子孫之所生者案白虎通云姓者生也人稟天氣所以生者也故鄭注禮記亦云姓之言生則曾玄而下皆該之矣先子姓而後兄弟者子孫止於二世言子所生也盛氏世佐云變孫言姓者子孫止於二世言子所生也

辭不及配故知爲禫月吉祭也既曰吉祭則四時常祭矣何以不及配枉禫月也禫月何以不及配喪終矣哀未忘也因父喪之禫而廢祖之配可乎曰喪三年不祭蓋廢久矣至是而始復焉復以其漸也江氏筠云士虞記注云當四時之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀未忘也蓋主於以者言之非謂其祭祖然也卽特牲不配注云容大祥之後禫月之吉祭亦謂祖喪之禫月耳非謂禫月爲父祭祖之禮如此也自疏以羣廟爲言而後之讀者遂誤以祭祖不配妣爲注義抑思穉記云男子附於王父則配祔且猶配何況禫後蓋母先亾則值父禫之月猶未以母配祔吉祭若母禫枉父亾後其不卽以配父而祭可知禰惡之禫亦然不忍遽同之於吉也今案此云某事而下宿賓又云歲事可見周公作經係設言其禮如此四時常祭用之禫月之吉祭亦用之故經文辭多互見萬氏申鄭義頗詳但因父喪而廢祖之配於理未合江氏以爲祖喪之禫月之祖用之祭禰亦用之父喪禫月之吉祭用之經特舉其是也蓋此禮士歲時祭祖之禮用之士歲時祭祖禰之禮同故經不言以某妃配又何義乎鄭氏之說固未可易也云皇君也者釋詰文云某子者祖字類因時異名故空其文然經一以爲例耳或謂某事卽歲事如春曰祠事秋曰嘗事之類未可易也云皇君也者釋詰文云某子者祖字

也伯子仲子也者貢疏云以其某枉子上爲男子美稱故以某爲伯仲叔季五十字下篇云皇祖伯某鄭注云伯某且字也不爲五十字者以其枉伯下故爲且字解之與此異也方氏云大射於大夫曰某子士之祭稱某子以該其祖之爲大夫者大夫之祭稱伯某以該其祖之爲士者今案此與少牢云伯某皆假設之詞耳據聘禮記云皇祖某甫皇考某子亦兩稱互備方說似亦可通云尙庶幾也者說文同蓋願望之詞敖氏云謂其日若吉則庶幾其神饗之也下筮尸放此盛氏世佐云緣孝子孝孫之心以神歆其祀爲吉也

筮者許諾還卽席西面坐卦者枉左卒筮寫卦筮者執以示主人

者主畫地識爻正義曰據此經則是卦者寫卦筮者執爻備以方寫之疏以示主人士著短由便卦耳餘詳士冠禮注云士之筮者坐決下少牢云乃釋糞立筮與士不同知著有長短者案三正記云天子筮長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺是也又少牢注云卿大夫之著長五尺立筮由便賈疏云長五尺大戴禮三正記皆有此文立筮由便以其筮長立筮爲便若然諸侯著七尺天子著九尺天子著三尺坐筮爲便若然諸侯著七尺大夫五尺士三尺是也士之筮者坐著短由便賈疏云士冠禮當亦同但文有詳略耳

視反之還筮者還東面長占卒告于主人占曰吉

反還疏正義曰占曰吉告主人之辭餘詳士冠禮長幼旅占之疏云長占以其年之長幼次第旅占之此云長占亦旅占士冠禮云旅占亦長占互文見義也

初儀遠日旬之外日

遠日旬疏正義曰此經及注俱與士冠禮同賈氏彼疏云曲禮吉事先近日此冠禮是吉事故先筮近日不吉乃更筮遠日是上旬不吉不吉乃更筮下旬是已而又謂曲禮旬之內日近某日爲指祭禮特牲旬內筮日言旬之外日遠某日旬有一日言此疏說亦略同誤甚案曲禮旬之外曰遠某日旬之內曰近某日鄭注旬十日也喪事葬與練祥也吉事先遠日凡卜筮日旬日也據經遠日近日卽承上遠某日近某日言據注冠取與祭祀冠取之屬係專指大夫言之近某日係專指士言之近日之事經所謂喪事先遠日吉事先近日之事經所謂吉事先遠日

若不吉則筮遠日如

初與此經云若不吉則筮遠日如初儀者異其說尚是然少牢疏又引曲禮吉事先近日謂近日卽上旬丁巳則與前說以近某日爲指特牲筮日言者又相矛盾其誤益見矣經云如初儀者張氏爾岐云大夫諏日而筮必待上旬乃更筮之其云如初乃自筮于廟門以下至告吉也此特牲及士冠禮若筮上旬不吉卽筮中旬不更待他日其云如初儀止從進受命於主人以下今案張氏謂大夫諏日而筮與筮是矣其云初儀從進受命於主人以下今案張氏謂

右筮日

特牲　宗人告事畢疏正義亦徹筮席乃告

儀禮正義　卷三十四　特牲　八

曲禮又云卒哭乃諱則不稱名也少牢注云尸尊云連言其親庶幾鬼神也亦爲其已从故尊之不稱名也云其馮依之也者張氏爾岐云尸父與祭者父欲其神馮依之也云大夫士以孫之倫爲尸者曲禮曰君子抱孫不抱子此言孫可以爲王父尸尸曾子問曰祭成喪者必有尸尸必以孫之祭統曰夫祭之道孫爲王父尸所使爲尸者於祭者子行也父北面而事之所以明子事父之道也鄭注祭祖則用孫列皆取於同姓之適孫也是以孫之倫爲尸也據祭統言人君祭禮而亦云孫爲王父尸則天子諸侯與大夫士同矣此注舉大夫士言者以儀禮所載是大夫士祭禮故也大戴禮曰無祿者覆饋稷饋者無尸則不設祭不設不旅其禮之略至與殤祭同子又士虞禮記曰男男尸女女尸此吉祭惟有男尸官氏獻瑤云宗廟之尸必以同姓取其精氣合也必以孫之倫昭穆同也必以適不敢以賤者依吾親也必以無父者兩無妨其尊也此數者喪祭吉祭同也其有不同者喪祭不筮尸尚質也練與大祥亦筮尸漸而之吉也吉祭無女尸喪祭有之以婦人喪不可以男子爲尸也吉祭而後同几有胖合之道焉陰陰從陽斯不用女尸有尸無尸則不設祭不設不旅其禮之略至與殤祭同

右筮尸

孫而殤其祖考可乎今案官氏說甚詳明何休注云禮天子以卿爲尸諸侯以大夫爲尸卿大夫以下以孫爲尸案鄭注祭統但云取於同姓不云取有尸嘉告毛傳公尸酳者爲尸則鄭意不與何同詩既醉公尸天子以卿言諸侯也鄭箋諸侯有功德者入爲天子卿大夫故云公尸君也此蓋就毛傳申之孔疏引白虎通王者祭宗廟以卿爲尸射以公爲耦不以公而又引祭統孫爲王父尸云云謂天子諸侯尸用同姓於同姓中用其適者非宗廟之祭則其尸不必同姓石渠論云周公祭泰山用召公爲尸蓋天是用異姓也白虎通云周公祭天用太公爲尸是用異姓也白虎通之說據此則孔亦以祭統注爲正不取白虎通山川得用公羊傳宜八年明公爲尸卿大夫以下之祭統曰夫祭之道孫爲王父尸所使爲尸者於祭者子行也父北面而事之所以明子事父之道也鄭注祭祖則用孫列皆取於同姓之適孫也是以孫之倫爲尸也據祭統言人君祭禮而亦云孫爲王父尸則天子諸侯與大夫士同矣此注舉大夫士言者以儀禮所載是大夫士祭禮故也大戴禮曰無祿者覆饋稷饋者無尸則不設祭不設不旅其禮之略至與殤祭同子又士虞禮記曰男男尸女女尸此吉祭惟有男尸官氏獻瑤云宗廟之尸必以同姓取其精氣合也必以孫之倫昭穆同也必以適不敢以賤者依吾親也必以無父者兩無妨其尊也此數者喪祭吉祭同也其有不同者喪祭不筮尸尚質也練與大祥亦筮尸漸而之吉也吉祭無女尸喪祭有之以婦人喪不可以男子爲尸也吉祭而後同几有胖合之道焉陰陰從陽斯不用女尸有尸無尸則不設祭不設不旅其禮之略至與殤祭同子

乃宿尸

宿讀爲肅肅進也進之者使知祭日當來古文宿皆作羞几宿或作速記作肅周禮亦作宿疏正義曰賈疏云乃緩辭則與筮尸別日矣今案凡宿必先戒詳士冠禮此不言戒文不具下宿賓亦然注云宿謂爲肅肅進也者宿之義爲久宿故宿訓爲豫又宿與夙同故凡先期像戒者爲宿又禮之大例先戒後宿故又引申

爲再戒申戒之義鄉飲酒禮記不宿戒注云再戒爲宿又公食大夫禮注云申戒爲宿是也此宿尸鄭意謂進之使來故讀爲肅而以進訓之肅進也爾雅釋詁文謂進之使知祭日當來少牢注宿讀爲肅肅猶戒也戒輕肅重也是取宿戒之義讀同而義微別然進之則宿實兼二義矣古宿肅速三字經典多通用鄭注士冠禮云宿進也下宿賓注云今特肅之皆不云讀爲肅是徑以宿爲肅矣爾雅釋詁云肅速也是肅又通速矣故鄭於此注發其凡云宿或作速記作肅周禮亦作宿者謂字雖有異義實同也賈疏云宿或作速若公食大夫速賓之類禮經惜侧云鄉飲酒禮主人速賓鄉射禮主人朝服乃速賓鄉釋文無敢者胡氏承珙云案下文宿賓辭曰敢宿則此有敢爲是故鄭從古文

祝許諾致命

傳命於尸始宗人辭許之傳受宗人辭許之傳命於尸始宗人辭許之傳受宗人辭許之傳命於尸始宗人辭許之傳受宗人辭許之

敖氏以爲變于大夫又謂先入而不揖皆非也

右宿尸

宿賓賓如主人戒賓曰某薦歲事吾子將涖之敢宿薦進也涖臨也言吾子將臨之知賓在有司之尊賓耳（疏）正義曰賓如主人服亦玄冠玄端也出門左西面再拜主人東面荅再拜皆與士冠禮同惟此宗人擯辭爲異耳云歲事者謂祠祫嘗烝四時之祭每歲皆行之故曰歲事書洛誥曰王在新邑烝祭歲是也吾子將涖之敢宿亦與士冠禮宿賓之辭同據彼注云宿者必先戒則宿賓前有戒賓之事明矣少牢言戒而不言戒文不具也李氏如圭云不筮賓者主人爲獻主賓助祭而已　注云薦進也者爾雅釋詁文云涖臨也言賓將臨之知賓在有司中今特肅之尊賓特肅一人以備三獻屬吏爲賓耳者張氏爾岐云士前祭二日遹屬吏進進也涖臨也之知賓在有司中今特肅之尊賓耳者張氏爾岐云士前祭二日遹屬吏爲賓特肅一人以備三獻屬吏必來助祭故云吾子將涖之此申注有司之義也今案士冠禮主人戒賓注云賓主人之僚友又宿贊冠者一人注云古文鼏爲密（疏）正義曰鼏詳士冠禮他篇陳鼎多云設扃鼏此云凡陳鼎大夫士門外北面著其絜其實亦有扃也禮經釋例吉則西面　注云厥其也宿賓之明日夕者鄭以厥明夕爲宿賓明日之夕也云門外北面當門也亦在門外東方褚氏寅亮云經不言門之左右東西則當門門辟大夫也不南面辟君也古文鼏爲密詳士冠禮

右戒賓

厥明夕陳鼎于門外北面北上有鼏厥其也宿賓之明日夕門外北面當門也或以少牢陳鼎在門東謂此亦在門外東方褚氏寅亮云經不言門之左右東西則當門門可知注義爲長當順猶從也揲之制如今大木鞏矣上有四周下無足者鄭以漢制爲況既夕記注云揲斂于棺上故加於揲排其足言足所鄉與牲異注云揲之制如亦云揲今之鞏也段氏玉裁說文鞏字注云案左傳云陳侯因名云耳玉藻大夫士揲禁鄭注云奮棡棺木器如今鞏牀人舉以行也然則輴之制四方如車之輿故曰鞏或作鞏今案鄭以揲制同鞏是亦四方如輿也云上有四周則其上四旁似皆有木爲欄也下無足亦與揲斯禁也謂之揲者無足有似於揲或因名云耳玉藻大夫側算用揲注略同此則承算之揲特以其無足相似而名之注不云今之鞏則與此獻揲之制有異矣禮器孔疏以爲長方而有畫飾詳下記壺揲禁餕于東序下云獻腊也者士腊用兔鄭注周禮腊人云小物全乾爲腊是也　**牲在其西北首東足**其西揲而也東足者尚在獻西獻東首而牲北首者豬氏寅亮云獻橫而牲縱也北首而東足則寢左矣吉祭用右胖故寢左凡不用之胖豕也用揲也　**設洗于阼階東南壺禁在東序豆籩鉶在東房南上几席兩敦在西堂**（疏）正義曰設洗詳少牢饋食禮壺禁詳下記豆籩鉶虞器未實在東房南上之東當夾北面之前近南耳自南陳而北也敦氏云豆在南籩次之此未實之故南上之文推主於器豬氏寅亮云少牢之豆籩及鉶自東而至北彼橫陳此縱陳也今案几席用以安神兩敦用以盛黍稷亦未實也　注云東房房中之東當夾北者賈疏以大夫士直有東房房中皆禮側尊無禮于房中室故士冠禮陳服于東以其直有一房不

嫌非東房今此經特言東房明房內近東遠故云東房也
李氏糒宮云注曰房中之東當夾北則東夾之北通為房
中矣其有牆隔之與房東房西相當不相通也近洪頤煊作
宮室荅問謂夾北有戶則不成室制且顧命設席于夾聘禮設儛于室
若夾北有戶則其設之或當戶或于戶東或于戶西經注何
以無一語及之又考大射儀乃命執冪者鄭注羞膳者從
而東曰堂東升白北階立于房中案堂東即東堂下也蓋
北階以至于房則夾與房固不相通江氏之說信矣孔氏
膳者既至堂東不徑從東夾以達于房而必轉而之北升
廣森云經之東房中可見夾室是房前之偏故東房戶必近
之北通為房中可當釋為房中之東然據鄭意以東夾
之西面房戶必近東乃可以達於堂而東房內之東西
東房面室故於此經東房解為房中之東然箋詩以東房
作五閒此必不然今案鄭氏注禮以人君左右房大夫士列
東房之西則皆正當夾室精後也近世或以兩夾與房室並列說
室在堂兩頭故曰夾與房室平列矣古人謂房之南為房
夾之在正堂東西此定論也宋楊氏夾

儀禮圖始圖夾室於東房之東西房之西與房室並列說
者謂其誤始圖於崔靈恩三禮義宗然禮記內則疏引崔氏
云宮室之制中央為正室正室左右為房房外有序序外
有夾室夫房外有序謂房之南外也序外有夾室而不言房之
東面序外也崔氏言房外有序序外有夾室謂堂之東西房矣
左右為夾則固不以夾與房平列矣古人謂房之南為房
夾之在正堂東西此定論也宋楊氏

外之屋分言之則前堂後室統言之皆夾也所以名為夾
者以夾輔乎中堂也鄭氏注聘禮饋于東房中之東當夾北則東夾之北通為房
室葢以下有西北上之文謂設饋當在北墉下夾之近後
處故云東夾室謂東夾之室耳注禮記內則天子之閤左
達五右達五云達夾室然不云達夾為一而云達夾達夾室則似達專
後處故指言室然不云達夾為一而云達夾為夾室名矣說文夾持也夾在堂之
象故云夾又謂之箱者說文箱大車牝服也鄭氏注考工
記釋牝服為較較在車之兩旁與夾在堂之兩旁同又謂
之個者射矦有左右個鄭氏鄉射記注云居兩旁謂之個
個居矦之兩旁亦猶夾居堂之兩旁故得通稱夫以在兩
旁之義而謂之為個箱則個與箱自當統夾之前後明
之覲禮記曰几俟于東箱東箱即東夾也注乃云東箱東
夾之前是以東箱為東堂分夾與箱而二之矣案爾雅釋
宮云室有東西箱曰廟無東西箱有室曰寢如以東西箱
為專指東西堂則是室之有東西箱者為無後室而僅有
前堂室之無東西箱者為無前堂而尚有後室可乎其說
之非不待辨而明矣爾雅東西箱郭注云夾室前堂葢亦

初筮　疏　正義曰此及下門西位也　疏　謂廟門外之東西也賓及眾賓即位于門東如初
北上　不蒙如初者以宰在而宗人祝不在　疏　正義曰此東面北上即上筮日
之位也似當蒙主人及子姓兄弟之文言如初　注云不蒙
而宗人祝不在者李氏如圭云筮時祝宗人別自為位與
以不蒙上如初之文也劉氏台拱云案上文有司羣執事
但云東面北上而不曰門西葢與子姓兄弟東西對立而
不得與主人相對也至立賓之後賓與主人一東一西相
對矣此所以不蒙如初今案劉說甚精又敖氏云此時方
修祭事助祭之賓宜來視之以其不在鄉者有司羣執事
之中故此雖東面北上而不蒙如初之文賓既位於此則
公臣私臣不敢與之齒而位於他所矣引下記公有司門
西北面私臣門東北面為證案此說似是而實非葢助祭
之賓與眾賓俱于公有司私臣中遴之上筮日時未立賓
故但言有司羣執事此時已立賓故以賓主相對為文至
記所云門西北面門東北面乃祭時門內之位非門外之
位則但有賓主兩行凡非子姓兄弟皆列賓行
公有司私臣當在賓之下與賓同東面經不言者眾賓中

足以該之矣詳主人及賓兄弟羣執事即位於門外如初下宗人視壺于賓西北面南上事彌至位彌異宗廟疏正義曰宗人及祝立賓西北稍還居賓後也以南爲上變於賓位也注云事彌至位彌異者以上筮時不別言宗人祝之位此別言之故云事彌至位彌異也云宗人祝於祭宰近廟者樂記曰宗祝辨乎宗廟之禮以其宰近廟故異於賓也主人再拜答再拜衆賓衆賓答再拜旅之得偏禮也疏正義曰敖氏云衆賓再拜者士賤字誤也盛氏世佐云此士旅拜法敖說非褚氏寅亮云鄉飲酒衆賓荅一拜者大夫爲祭主也此士禮安得以彼相例而妄改經文乎下大夫爲主人也有司徹之荅一拜者士賤旅之得偏禮也者謝大夫之賓一時拜爲言非詳訂疑主人揖入兄弟從賓及衆賓從即位于堂下如外位爲視濯也疏正義曰敖云衆賓再拜者士賤即位于堂下如外位此時亦主賓分爲兩行一枉阼階前面面西面東面不必有門東門西之位以外位不云北面可證也不言子姓及宗人視省文也高氏愈云視濯省牲之類不惟主人親之而且賓與衆賓監視之敬之至也

儀禮正義　卷三十四　特牲

宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具濯溉也不言敦鋗者省文也東北面告緣賓意欲聞也言敦鋗者以壺統之也據上文所陳何有几席注不與敦鋗同也疏正義曰吳氏紱云宗人先視壺濯祭訖乃視豆籩次之褚氏云洗者則告濯不洗者則告具偏矣注云濯溉亦須濯經文也高氏愈云視濯省文也言濯具不言絜以有几席注不須告主人而惟告賓有司也賓有司皆東面畢賓出主人拜送疏正義曰云宗伯曰既溉濯事畢亦宗人主其事也賓出出門也經惟言賓主人出文又省矣注云今文無出字出門外也送亦送於外門外也○方氏苞云祭前一日設器陳牲省牲視濯之儀主人兄弟賓長衆賓之位具詳於特牲而少牢則闕焉何也牲牢鼎俎執匕載之法具詳於少牢而特牲則闕焉何也牲牢鼎俎制升俎之人陳俎設器陳牲省牲豆籩至大夫而倍加於士自宰詳於少牢而特牲則闕焉何也牲牢鼎俎視濯上下同之主人承祀而兄弟子姓從賓長偏慰而衆賓助亦上下同之匹士以上始得廟祭其儀自宰具於特牲也

右視濯視牲

夙興主人服如初立于門外東方南面視側殺夙早也興起也主人

服如初則其餘有不玄端者側殺殺一牡也疏正義曰張氏爾岐云自此至立于中庭言祭日陳設及位次之事○凤興祭日之早也東方猶當東墍少南注云凤早也爾雅釋詁文興起也爾雅釋言及說文同云主人服如初則其餘有不玄端者謂賓及兄弟皆朝服也惟尸祝佐食與主人同玄端者謂賓及兄弟皆朝服如初玄冠玄端也若其餘有不玄端者服如初玄冠玄端詳下記云側殺殺一牲也者謂豕也士虞禮記云側殺一牲也注云側亨亨一胖也義雖異其以側爲一同也士冠禮側尊一甒醴于服北注云側猶特也無偶曰側是也○賈疏引國語禘郊之事天子必自射其牲周禮司弓矢凡祭祀共射牲之弓矢謂天子尊於郊射牲諸侯降天子故宗廟亦親殺大夫士不敢與君同故不親殺豬氏寅亮云天子諸侯饋食前有朝踐之禮故牲必親殺大夫士祭自饋熟始故惟視殺而已非以辟君故

主婦視饎爨于西堂下

爨炊黍也西堂下者炊黍正義曰高氏愈云主人視側殺主婦視饎爨所謂共承宗廟之祭事必自親之內外之義也廟夫婦親之內外之義也又云古文饎作糦周禮作饟古文饎作糦周禮作饟古文作饎以糦爲古文其簁詩七月大田等或作饎或作糦米也注云饎炊黍稷也西下也近西墍南齊於坫古文饎作糦周禮作饟疏正義曰殺主婦視饎爨所謂共承宗廟之祭事必自親之內外之義也又云古文饎作糦周禮作饟古文饎作糦周禮作饟古文作饎以糦爲古文其簁詩七月大田等或作饎或作糦米也注云饎炊黍稷也西下也近西墍南齊於坫周禮地官饎人注云故書饎作饟鄭注禮經從今文作饎以糦爲古文其簁詩七月大田等或作饎或作糦米也注云饎炊黍稷也西下也近西墍南齊於坫周禮地官饎人注云故書饎作饟鄭注禮經從今文作饎以糦爲古文其簁詩七月大田等或作饎或作糦米也注云饎炊黍稷也西下也近西墍南齊於坫周禮因而黍稷曰饎炊黍稷亦曰饎故下記注又云饎炊也

事之俎陳于階間二列北上執事謂有司及兄弟二列者之俎亦存焉不正義曰蔡氏德晉云執事與祭者皆有升鼎者異於神疏俎陳于兩階間分爲二列東西相並自北陳而南也注云執事謂有司及兄弟者此有司謂賓亦在有司中故舉有司爲言又以該凡助祭也賓意以賓之屬在東西者賓之屬在東也云二列者因其位在東西祝主人主婦之俎亦存焉者以祝是接神者主人主婦之俎也祝俎在東主人俎在西也主婦俎在南也祝俎也祭俎也主婦俎也主人俎也兄弟俎也宗人俎也長兄弟俎也宗婦俎也公有司俎也私臣俎也羞俎也皆得以執事名之盛黍稷者宗婦也

盛兩敦陳于西堂藉用萑几席陳于西堂如初

盛黍稷者宗婦也藉之用萑古疏正義曰萑細葦也萑文用爲于重黍稷以其爲祭主也前兩敦一盛黍一盛稷也席在西

堂今仍陳於此故云如初也吳氏廷華云几席復言陳者因諸器而連及之也今案以上各器視濯時已詳言所在矣此復言之者以祭日有加實及易置之事易置則不言如初不易置者須言如初以別之此几席仍陳於西堂故言如初敖氏疑上有脫文非也注云盛黍稷者宗婦也古疏正義曰知盛之者亦宗婦也云案士虞禮饋黍稷二敦于階間西上藉用葦席有司徹右几扉用席皆作用不作于故鄭

尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右

從今文

又不揮門內之右象洗在東統於門東西上凡鄉內以入爲左右鄉外以出爲左右疏正義曰云尸盥者以槃承匜水使手乾也云門內之右象洗在東統於門東西上者以洗設于阼階東南匜槃之設亦在東方是象洗也西上則匜槃在簞巾之西也云凡鄉內以入爲左右鄉外以出爲左右此申言門右爲東據鄉內言之盥之屬爲尸盥設也張氏爾岐云以匜貯水而置之槃待尸盥則執匜沃水而槃承之簞巾簞中南流下注云設盥水不揮者以不就洗故須設盥水使手乾也云門內之右象洗在東南匜槃之設亦在東故須巾也揮振去水故及巾尊不就洗又不揮者于槃

服稼衣又注追師云外内命婦非王祭禮賓客佐后之禮自於其家則亦降焉引少牢主婦髮髢衣移袂及此經主婦纚笄宵衣爲證又云移袂袂衣之袂鄭意以大夫妻得服展衣自祭降服稼衣士妻服稼衣自祭降服宵衣則宵衣其稼衣之次歟然鄭注少牢云大夫妻亦衣紺衣而侈其袂與追師注又異詳少牢禮此注以宵衣爲黑色者士昏禮注及玉藻注皆以宵爲玄玄亦黑類也又士昏禮注云玄衣以紺爲領因以爲名然則宵衣惟領用緅耳此注不言義亦略同據士昏禮女次純衣注以純衣爲絲衣則宵衣非絲衣明矣蓋昏禮攝盛士親迎服爵弁故士妻服宵衣此祭士服玄端故妻服宵衣敖氏云宵衣用布爲之盛氏世佐云男子唯爵弁服用絲其餘朝服玄端皆用布則婦人稼衣宵衣亦用布可知其說是也用布而領緣以紺故曰宵衣注云其緅本名曰宵謂宵卽紺也用布而領緣以紺記證緅之義字俱作宵其義已明故此注卽以宵者蓋鄭於士昏禮注已讀宵爲綃之假借是以宵爲綃段氏謂宵爲綃之假借是也又引詩禮記至賈疏幷謂詩禮記本文皆作宵字則又緣注而誤戴氏凡婦人助祭者同服也者少牢主婦贊者亦髮髢衣侈袂與主婦同是同服可知秦氏蕙田云案內司服天子諸侯王后以下助祭不同者尊則有降卑則無降是也

主人及賓兄弟羣執事卽位于門外如初宗人告有司具具猶辦也疏正義曰敖氏云此於賓兄弟之下言羣執事則是指公有司私臣而言也今案此說是上視濯時言賓及衆賓卽位于門而東面而不言羣執事此言羣執事而不言衆賓蓋互文見義要皆兼公有司私臣在內但初時門外止有東面位無北面位敖氏仍以門東門西言非矣敖又云告主人也既告反於賓西北是也

主人拜賓如初揖入卽位如初初視濯也疏正義曰注云初視濯公有司私臣未選爲賓與衆賓者入門當就門東門西北面之位經未言故下記補之

佐食北面立于中庭佐尸食也疏正義曰賈疏云下記佐食當事則戶外南面北面據此而言則此經謂無事時也注云佐食賓佐尸食者敖氏據下記云佐食于旅酬之屬今案佐食非兄弟而與兄弟以佐食爲主人兄弟之屬則不必言矣盛氏世佐以佐食爲私臣蓋本下記賈疏謂佐食於私臣之中擇爲賓使佐尸食也說不背注可從云立於宗人之西者李氏如圭云虞禮主人卽位于堂如反哭東面宗人西階前北面詔主人此禮主人位堂下西面宗人當在阼階南擯主人故知佐食在宗人之西

右祭日陳設及位次

主人及祝升祝先入主人從西面于戶內祝先入接神亞尸南面

會禮曰祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入主人主婦祝佐食初行陰厭之祭禮經釋例云凡尸未入室之前設饌于奧謂之陰厭既出室之後改饌于西北隅謂之陽厭案特牲佐食徹尸薦俎敦設于西北隅注此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前爲陰厭矣曾子問曰嫁不備祭何謂陰厭直厭飲神尸未入之前祭于奧中不得戶明故名陰厭尸設之後改饌于西北隅以向戶明故爲陽厭引曾子問謂宗子有陰厭無陽厭凡嫁有陽厭無陰厭證成人陰厭陽厭陰厭也特牲祝筵几于室中西面南隅東面至主人及祝入室後主婦盥于房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在北此薦豆也主人降舉鼎載俎畢升入復位俎入設于豆東魚次腊特于俎北此設俎也又云主婦設兩敦黍稷于俎南西上此設敦也又云及兩鉶芼設于豆南南陳此設鉶也又云祝洗酌奠奠于鉶南此酌奠也又云遂命佐食啟會此啟會也又云主人再拜稽首祝在左卒祝主人再拜稽首此響神也皆已東面此亦盥如少牢文省耳

疏　此至主人再拜稽首言正義曰張氏爾岐云自南面主人及祝入室後主婦盥于房中薦此主婦盥也云主人再拜稽首此響神也皆已東面此亦盥如少牢文省耳

于房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在北主婦洗在北室直室東隅

疏　正義曰薦兩豆薦於室也葵菹蝸醢詳士冠禮方氏苞注詳士昏禮

宗人遣佐食及執事盥出命之盥出當助主人及賓舉鼎

疏　正義曰宗人主禮事故遣之敖氏云此執事謂左人及取俎匕者賤於右人故先出盛氏云宗人既遣佐食及執事亦遂盥而出矣故下經云宗人執畢先入

主人降及賓盥出主人在右及佐食舉牲鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎除鼏

疏　正義曰出舉主人與賓皆在右尊右也主人迎而不親舉則主人與賓尊不敵也主人舉牲鼎以牲爲正也少牢則主人舉肵俎賓舉牲俎敖氏云賓長在右謂長賓在魚鼎之右眾賓長在腊鼎之右也凡吉事除鼏於外凶事除鼏於內除鼏亦右人注云及與也主人在右統於東者鼎北面以東爲右主人在東舉鼎者統於主人故云統於東也云主人與賓皆在右尊右也少牢則主人迎而不親舉故云統於東也云主人與佐食者賓尊不載者李氏如圭云賓不偶主人者左人當載載賤者之事故主人與佐食同舉也云少牢饋食禮魚用鮒腊用麋士腊用兔者以經不言魚腊所用故引少牢以明之腊用兔與大夫同鮒詳士喪禮曲禮兔曰明視宗人與佐食者賓尊不載者統於主人故云賓不偶主人者左

鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎除鼏及與也主人在右統於東主人與佐食者出出舉鼎也每鼎二人與賓皆在右尊右則主人迎而不親舉右眾賓長在腊鼎之右也凡吉事除鼏亦右人注

作階南面畢狀如叉蓋爲其似畢星取名焉主人執畢以擩兔者孔疏引孫毓云祭器之畢狀如畢星名象所出

疏　正義曰出舉主人執畢導之既鎒又以畢星取名焉主人親舉宗人則執畢導之既鎒又以畢臨匕載備失脫也禮記曰朼用桑長三尺畢用桑長三尺刊其本與末朼畢同材明矣今此朼用棘心則畢亦用棘心舊說云畢似御他神物惡桑叉則少牢饋食及虞無叉何哉此無叉者乃主人不親舉耳少牢大夫祭不親舉虞祭也主人未執事祔練祥執事用桑

疏　正義曰設于作階前故宗人執畢當其似畢叉自此純吉用棘心叉作階南面以便指畫助載注云畢狀如叉蓋爲其似畢星取名焉者說文叉手指相鎒也段氏注云凡岐頭皆曰叉爾雅釋天濁謂之畢郝氏懿行義疏云兩叉出天官書云畢曰罕車爲邊兵主人及叉蓋爲岐頭之狀有似畢星之叉出故取名焉又掩取禽獸之畢亦因畢星得名說文畢田罔也郭注爾雅云掩兔者或呼爲濁因星形以名詩大東有捷天畢毛傳畢所以掩兔者孔疏引孫毓云祭器之畢狀如畢星名象所出

也畢弋之畢又取象焉而因施綱於其上是也云主人親舉宗人則執畢導之既鎖又以畢臨匕載偏失脫也者大射儀小臣師設楅司馬正東面以乃爲畢注云畢所助執事者是其言導之義也鄭箋詩云祭器有畢者所以教助載鼎實注禮記云畢所以助主人載者是其言臨匕載偏失脫之義也豬氏貞亮云注言主人親載執畢導之是既鎖以畢臨匕載是解經南面而立之故又言故下記云棘心匕刻鄭欲以朼之用棘決畢亦用棘故是也此篇吉祭當用棘心又與棷祭別也

人及二宮既鎖

疏正義曰此經論主人及二宮既鎖之事故云右人謂主人及二宮也云既鎖者鼎西面俟也

鼎西面鎖右人捆扃委于鼎北

右人謂主人及二宮者鼎西面俟也

疏正義曰鼎西面以北爲右故就近委之注云賓者牲鼎則主人魚鼎腊鼎則賓在北面也

疏正義曰蔡氏德晉云鎖俎於鼎西加匕加之於俎上注云贊者執俎及匕從鼎入者其鎖俎一匕士喪禮則俎匕皆舉者執之此云贊者執俎加匕者士喪禮則俎一匕皆舉者執之以從鼎入非舉者自執亦吉凶相變也故知俎及匕贊者執之以從鼎入非舉者自執亦吉凶相變也

主婦洗于北堂

疏正義曰前此主人入室位在鼎北今主婦洗于北堂位在鼎南故云北堂

佐食升肵俎鼏之設于阼階西

疏正義曰所謂升肵俎也者禮經釋例云凡肵俎尸未入先設于阼階西者事未至也尸既入主人乃親設之于俎北

卒載加匕于鼎

疏正義曰卒載謂三鼎之實盡載於俎也所載則下記云匕載畢亦加于者謂宗人執畢載訖亦加于鼎也

主人升入復位俎入設于豆東魚次腊特于俎北

疏正義曰前此主人入室位在鼎北今主婦洗于北堂位在鼎南故云北堂

主婦設兩敦黍稷于俎南西上

疏正義曰注云宗婦不贊敦之笔以觀之笔菜也

及兩鉶鉶笔設于豆南南陳

疏正義曰宗婦不贊敦鉶者以其少可親之笔是庶人所見本云及兩鉶鉶笔者是也某羹盛於鉶故知鉶笔是菜也

勘記云唐石經重鉶字張氏曰監本云及兩鉶鉶笔者是也某羹盛於鉶故知鉶笔是菜也

鉶字從諸本經義述聞云作兩鉶鉶笔者是也某羹盛於鉶故知鉶笔是菜也

羹之器下鉶即羹也鉶所以盛羹故因謂羹笔爲鉶笔爲鉶笔是盛主人尸

注云鉶內味之有菜和者引曲禮客絜主人之羹不能亨然則兩鉶鉶笔俱言兩鉶羹笔必重一鉶字而文不重於文爲不備矣召南采蘩止義引此亦作兩鉶鉶笔是庶人所見本

繁止義引此亦作兩鉶鉶笔是庶人所見本

召南采蘋

敦鋼者以其少可親之者案少牢主婦設金敦宗婦贊三敦是其贊敦之事特牲不使宗婦贊者以少牢四敦特牲兩敦少故主婦可親之也兼言贊鋼者有司徹主婦取一羊鋼坐奠于韭菹西主婦贊者執豕鋼以從主婦不與受設于羊鋼之西是其贊鋼之事云芼芼菜也者鄭注少牢門則同又詩關雎左右芼之毛傳訓芼爲擇義與此別記

洗酌奠奠于鋼南遂命佐食啓會佐食啓會卻于敦南出

立于戶西南面酌奠奠者儀禮釋官云周禮小祝贊奠者大祝贊之大夫以上祝官不止一人士之祝當止一人而已李氏如圭云會敦蓋也卻仰也郝氏敬云立于室戶西南面士虞記所謂奠依也注云酌奠奠其爵觶也者覃氏平云注謂上奠是其爵觶今案少牢祝酌酒爲神奠之此經重一奠字者上奠日酌奠注云酌奠奠之地也疏云此經似非云少牢饋食禮啓欲全其尊也尸神象也鬼神之尊在廟中則全於君君在廟門則全於臣臣在廟門外則疑於君入廟門則全於臣全於子鄭注不迎尸者門則伸是不迎尸成尸尊之義也彼祭統是人君之尊出廟案士虞禮啓會乃奠之者吳氏疑義云少牢先言酌奠後言啓會與此經同此注以彼爲啓會在奠解先注恐誤記

主人再拜稽首祝在左疏正義曰奠于鋼南下文嗣舉奠卽此注云酌奠奠之者大祝贊奠疏云周禮小祝贊奠者大祝贊之大夫以上祝官不止一人士之祝當止一人而已李氏如圭云會敦蓋也卻仰也郝氏敬云立于室戶西南面士虞記所謂奠依也注云酌奠奠之地也疏云此經似非云少牢饋食禮啓欲全其尊也尸神象也鬼神之尊在廟中則全於君君在廟門則全於臣臣在廟門外則疑於君入廟門則全於臣全於子鄭注不迎尸者門則伸是不迎尸成尸尊之義也彼祭統是人君之尊出廟案士虞禮啓會乃奠之者吳氏疑義云少牢先言酌奠後言啓會與此經同此注以彼爲啓會在奠解先注恐誤記

主人再拜稽首祝在左疏正義曰奠于鋼南下文嗣舉奠卽此注云酌奠奠之者大祝贊奠疏云周禮小祝贊奠者大祝贊之大夫以上祝官不止一人士之祝當止一人而已李氏如圭云會敦蓋也卻仰也郝氏敬云立于室戶西南面士虞記所謂奠依也注云酌奠奠之地也疏云此經似非云少牢饋食禮啓欲全其尊也尸神象也鬼神之尊在廟中則全於君君在廟門則全於臣臣在廟門外則疑於君入廟門則全於臣全於子鄭注不迎尸者門則伸是不迎尸成尸尊之義也彼祭統是人君之尊出廟案士虞禮啓會乃奠之者吳氏疑義云少牢先言酌奠後言啓會與此經同此注以彼爲啓會在奠解先注恐誤記

右陰厭

祝迎尸于門外尸自外來代主人接之就其次而請不拜次疏正義曰張氏爾岐云自此以下言迎尸入行正祭初不敢與尊者爲禮周禮掌次凡祭祀張尸次主人酳尸次主婦亞獻尸次賓長三獻尸次兄弟爲加爵次衆賓長爲加爵次衆人指畫之故謂爲庭長引少牢者此經不言祝先入門右祝入門左疏正義曰祝先入門右尸入門左如圭云尸盥在門右侍盥者執罍水在洗東西面北上侍盥者執匜水在洗西東面北上尸入門右侍盥者沃尸盥手畢侍盥者以匜水授尸尸受匜水還匜侍盥者以罍水注尸手侍盥者以槃承尸手間以受棄水于槃尸盥手畢侍盥者以巾授尸尸受巾以拭手畢侍盥者受巾以入尸入門左祝入門右祝先入門左尸入門右祝入門左者祝在左當爲主人釋辭於神也祝曰孝孫某敢用剛鬣嘉薦普淖用薦某事于皇祖某子尚饗疏正義曰盛氏世佐云此下不云祝祝及其辭蓋闕文云祝在左當爲主人釋辭也祝祝曰以下則約少牢之文云用薦某事于皇祖某子不云配則仍篇首之文也

卒祝主人再拜稽首疏正義曰卒祝謂祝畢也官氏獻瑤云主人釋辭於神也祝在左當爲主人釋辭於神也祝祝曰孝孫某敢用剛鬣嘉薦普淖用薦某事于皇祖某子尚饗疏正義曰盛氏世佐云此下不云祝祝及其辭蓋闕文云祝在左當爲主人釋辭也祝祝曰以下則約少牢之文云用薦某事于皇祖某子不云配則仍篇首之文也

右陰厭

祝迎尸于門外尸自外來代主人接之就其次而請不拜次疏正義曰張氏爾岐云自此以下言迎尸入行正祭初不敢與尊者爲禮周禮掌次凡祭祀張尸次主人酳尸次主婦亞獻尸次賓長三獻尸次兄弟爲加爵次衆賓長爲加爵次衆人指畫之故謂爲庭長引少牢者此經不言祝先入門右祝入門左疏正義曰祝先入門右尸入門左如圭云尸盥在門右侍盥者執罍水在洗東西面北上侍盥者執匜水在洗西東面北上尸入門右侍盥者沃尸盥手畢侍盥者以匜水授尸尸受匜水還匜侍盥者以罍水注尸手侍盥者以槃承尸手間以受棄水于槃尸盥手畢侍盥者以巾授尸尸受巾以拭手畢侍盥者受巾以入尸入門左祝入門右祝先入門左尸入門右祝入門左者祝在左當爲主人釋辭於神也祝曰孝孫某敢用剛鬣嘉薦普淖用薦某事于皇祖某子尚饗疏正義曰盛氏世佐云此下不云祝祝及其辭蓋闕文云祝在左當爲主人釋辭也祝祝曰以下則約少牢之文云用薦某事于皇祖某子不云配則仍篇首之文也

卒祝主人再拜稽首祝在左北面盥宗人授巾賤也宗人授巾庭長尊少牢饋食禮侍盥者執之執簞者不授巾

此經言也　注云延進者爾雅釋詁文云荏後詔侑曰延者燊記云宗祝辨乎宗廟之禮故後尸覩禮注云荏後詔之禮曰延此荏後詔之使升士虞禮云尸及階祝延尸注云延進也告之以升與此同也士虞記又云尸謖祝延尸注云注前道也是尸升入祝荏後之誤也方猶常也告尸行節勸尸飲食若孝子就養無方故鄭以禮器所謂侑武方者此也彼注云武當為無聲引少牢者證尸祝主人入室尸祝主人拜妥尸後尸謖祝荏前一前一後無常文詩楚茨以妥以侑毛傳亦云妥安坐也鄭注云妥安坐也郊特牲曰詔妥尸彼注云妥安坐也尸即至尊之坐或時不自安則以拜安之是也士虞禮主人及祝拜妥尸少牢祝主人皆拜妥尸禮經釋例云特牲不人而坐周因於殷之禮也

尸即席坐主人拜妥尸 妥安坐也疏曰夏禮尸有事乃坐殷無事猶坐周因於殷郊特牲曰古者尸無事則立有事而后坐也鄭注士虞禮云尸及階祝延尸注云延進也告之以升與此同也士虞記又云尸謖祝延尸注云謖起也尸升入祝在後故鄭以禮器所謂詔侑武方之謖也方猶常也告尸行節勸尸飲食若孝子就養無方引少牢者證尸祝主人入室尸祝主人拜妥尸後尸謖祝在前一前一後無常者此也彼注云武當為無聲

尸答拜執奠祝饗主人拜如初 勸饗之辭雖或言於尸之前實之也敖氏云饗饗神也凡饗祀主為神也如初再拜稽首也今案少牢無祝饗之禮此有之者士賤不嫌與君同　注云饗勸彊之也勸彊之者謂祈其饗也云其辭取於士虞記則宜云孝孫某圭為孝薦之饗舊說云明薦之孫某圭為孝薦之饗者案士虞饗辭曰哀子某圭為而哀薦之饗饗辭勸強尸之辭也圭絜也凡吉祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫此特牲吉祭故鄭謂曰祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫此特牲係吉祭故鄭謂之者賈疏謂引證圭為潔明之義江氏筠云所謂舊說乃大戴禮云孝嗣侯某潔為而明薦之享是也鄭以喪祭稱哀吉祭宜稱孝故改明為孝又欲見明孝或得兩稱故存舊說蓋為孝字記異非為圭字作證也若欲證圭為潔則舊說明有潔為之文鄭何不引之乎今案江說是也

疏正義曰執奠尸取奠云孝孫某圭為孝薦之饗舊說云明薦之疏祝所奠鉶南觶執之也敖氏云饗神也凡饗祀主為神也如初再拜稽首也今案少牢無祝饗之禮此有之者士賤不嫌與君同之也敖氏云饗神也凡饗祀主為神也如初再拜稽首也今案少牢無祝饗之禮此有之者士賤不嫌與君同

○以上安尸祝饗

祝命挼祭尸左執觶右取菹擩于醢 命詔尸也挼祭祭神食也士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰既祭則藏其墮墮與挼讀同皆為挼祭也挼醢者染於醢疏正義曰禮經釋例云凡尸未食前之祭謂之墮祭又謂之挼祭特牲主人拜妥尸後祝命挼祭尸左執觶右取菹擩于醢祭于豆間此祭豆也又云佐食墮祭于豆間此祭豆也又云上佐食墮祭于豆間此祭豆也又云佐食墮祭佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之此祭黍稷切肺也又云祭肺祭舌祭肺正脊也又云祭肺脊一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍以授尸尸受同祭于豆祭此祭黍稷切肺也又云上佐食羞兩鉶尸扱以授尸此祭離肺正脊也爾敦及羞所俎後上佐食羞兩鉶尸扱以授尸尸受振祭嚌之此祭離肺正脊也祭肺脊一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍以授尸尸受同祭于豆祭此祭黍稷切肺也又云祭肺祭舌祭

士虞禮則祝命佐食也此注云詔尸似與彼異然祝詔尸不
按祭佐食即取黍稷肺授尸矣實一也今案或以尸尊不
宜言命爲疑案爾雅釋詁云命告也詔亦訓告言詔兼有
詔相義鄭於彼經命字無注於此言之欲見命佐食亦兼
詔尸是補經所未及非與經有異褚說是矣又云下
經佐食授按祭則授與授兩字兩義故乃混爲一而云授
誤爲按謬褚說亦是也云按祭祭神食也者鄉者設饌尊之
飲神今尸將食神餘故祭之鄭注少牢云將食神餘尊之
而祭之是也云士虞禮古文曰祝命佐食隋祭周禮曰既
祭則藏其隋隋與按讀同也鄭意以隋祭當從士虞古文及周禮
爲按祭也者段氏玉裁云古音隋聲同聲同說文按从安
聲是隋與按讀同也鄭注少牢云今文改按皆爲綏古文此皆
作隋但隋與按讀亦同故仍用古文不破按爲隋耳又鄭
不直云士虞禮曰隋祭而云士虞禮古文作隋此篇古文作按故云古
文多不同士虞古文此皆下文佐食授按祭言之也少牢古文此
文作肵是此字各篇古文多不同也又作肵有司徹古文又
作肵是此字各篇古文多不同也
注云今文改按爲綏而後注有云今文或皆改妥作按
綏而後注有云今文亦多不同故校勘記
少牢注亦云綏或作按是各篇今文亦多不同故校勘記
謂此字古今文參差不一也云換醢者染於醢者詳士虞

儀禮佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒告旨主人拜尸答拜

肺祭刑肺也旨美也祭酒穀味之芬芳者齊敬其之惟恐不美告之美達其心明神享之

疏正義曰此佐食按祭當亦祝命之詳上郊特牲云祭黍稷加之以
稷加肺報陰也孔疏云謂尸綏祭之時祭黍稷加之以
肺陰類親形魄歸地以陰物祭之故云報陰主人拜者
拜其享也注云肺祭刑肺也者下記云刑肺三李氏如
注云尸俎具有離肺刑肺此所祭者刑肺郊特牲曰祭肺
主云尸俎具有離肺刑肺此所祭者刑肺郊特牲曰祭肺
肝心貴氣主也明堂位曰夏后氏祭心殷祭肝周祭肺今
案刑肺亦謂之切肺詳下記云旨美也者說文毛傳同云
祭酒穀味之芬芳者月令曰秣稻必齊水泉必香左傳曰
馨香無讒是也

祭鉶嘗之告旨主人拜尸荅拜

鉶和羹器也

疏正義曰祭鉶鉶是羹經直云鉶者賈疏云以
羹因號羹爲鉶是也云鉶肉味之有菜和者對大羹清
無菜和言也菜即下記所云鉶芼用
也引曲禮者證調和之義彼注云絜猶
謂也○以上尸按祭祝命爾敦佐食爾黍稷于席上爾近也近之
便尸之食也

正義曰盛氏世佐云此爾敦並及稷者吉祭之禮務詳也
先大夫樸齋先生三禮札記云賈疏於特牲佐食摶黍稷
祝節疏云案上文云爾黍于席上不云爾稷者以稷雖五
穀之長不如黍之美於皆取舉祭會祭舉乃會祭鉶會舉
節疏云前正祭之時佐食爾黍于席上是無稷字也於少
牢上佐食爾上敦黍于筵上疏又云案特牲黍稷此及虞
皆不云稷者文不具其實亦爾之也據此似當時有二本
一本爾黍下無稷字一本有稷字與今本同賈疏並引之
而不顧其說之矛盾何哉經義述聞云稷衍字也因上文
佐食取黍稷而衍特牲設黍稷兩敦必爾黍者黍在西爲
上敦爾其居上者耳黍必居上者黍爲食之主也少牢特
牲之敦皆以西爲上少牢爾上敦黍則特牲所爾之黍亦
上敦也上敦有黍而無稷不得兼言爾稷明矣且士虞云
祝命佐食爾敦佐食舉黍錯于席上亦但爾黍而不爾稷
爾黍亦是爾在西之黍不應特牲又爾稷引作爾黍于席上無稷字爲是又下文反
稷字於反黍下耳以士昏士虞少牢三篇合考之則此篇
之衍字顯然褒大記正義引此亦作爾黍于席無稷字謹
案述聞之說是也若如盛氏所云吉祭之禮務詳則少牢亦吉祭何不並云爾稷邪之
所以敬尸也不祭不齊大羹不和貴其質設之所以敬尸也不祭
大羹涪煮肉汁也不和貴其質設之所以敬尸也不祭
北不齊大羹不爲神非盛者也士虞禮北爲薦左案公食大夫禮大羹
今文涪皆爲汁疏正義曰賈疏云醢北爲薦左者神禮變於生人士虞禮
皆爲汁疏涪煮肉汁也不和貴其質設之所以敬尸也不祭
大羹涪設于鉶南柢右與生人同不忍異於生故也褚氏
寅亮云設之遙繼醢不過近豫留羞四豆之地注云大大羹不
羹涪煮肉汁也不和貴其質者桓二年左氏傳云大羹不
和謂不以鹽菜也云設之所以敬尸也者士虞記曰無
尸則無大羹涪是設之爲敬尸也云不祭不齊大羹不
爲神非盛者也者以前隋祭是重神餘而祭之此大羹涪不
爲神設故不祭亦不齊也齊當也云士虞禮曰大羹涪自
門入者以俎豆敦鉶皆先設之惟大羹涪自門入設故引士虞爲證
後乃自門入設尸入即席
也云今文涪皆爲汁詳士昏禮舉肺脊以授尸尸受振祭
齊之左執之肺氣之主也脊正體之貴者
先食啗之所以導食通氣

佐食舉以授之也李氏如圭云肺離肺也周禮九祭五曰振祭六曰擩祭擩祭者將食既擩必振乃祭也黍稷牢肉魚皆擩於醢以祭不食也振祭者將食之所以導食通氣者是預解下文說文啗也食也諸氏寅亮注云齊後以左手兼執肺脊以右手先取肺食次取脊食注所謂先食啗之也略食後仍左手兼執至將食庶羞乃實于菹豆焉

乃食食舉舉言食者明凡之肉

疏正義曰舉即肺脊也食必先舉耳今案賈疏以乃食爲飯或以乃食爲目下事之詞食舉爲兼食肺脊得之褚又云設所以有之無寂寞思慕哀傷無所寫泄故然若親之飽尸醉若神之醉矣

儀禮正義卷三十五 特牲二

客以神事其先

疏匡代之但此設於舉肺脊之後士虞禮敖氏云不祭從者即鑄匡于席上與吉祭異也詳士虞禮言降與升文省少牢禮曰主人羞肵俎升自阼階○禮經釋例云祭禮所以用肵俎者不獨尸所食之魚肉不可反于俎故加于肵俎羞亦因神俎須釋三分留爲暮及陽厭之用故其餘別用肵俎盛之以歸于尸非如賓客之禮盡卷其俎而歸之不釋故不別用俎也今案據此是肵俎主于尸也肵俎親羞而神俎不親設者一則主于敬尸一則使賓客設之義各有當也

尸三飯告飽祝侑主人拜三飯告飽禮一成也侑勸也或曰又勸之使又食者詩楚茨以妥以侑毛傳侑勸也卽此經言侑之義也引或曰者鄭以或解侑爲又謂侑辭曰皇尸未實侑也

疏正義曰主人羞肵俎升自阼階○禮經釋例云凡尸每食必舉牲體若骨者明主人之所以導食通氣者是預解下文說文啗也祝寅亮云尸此時左手仍執肺脊其受之佐食而振祭之者皆右手也嚌畢仍授佐食加于肵俎乃三飯此三飯前之節次是也○白虎通曰祭所以有尸者何鬼神聽之無聲視之無形升自阼階仰視榱桷俯視几筵其器存其人亾虛無寂寞思慕哀傷無所寫泄故祭從者即鑄匡于席上與吉祭異也詳士虞禮敖氏云不言降與升文省少牢禮曰主人羞肵俎升自阼階○禮經釋例云凡尸每食必舉牲體若骨者明主人羞之者皆右手也嚌畢仍授佐食加于肵俎乃三飯此三飯前之節次是也○白虎通曰祭所以有尸者何鬼神聽之無聲視之無形升自阼階仰視榱桷俯視几筵其器存其人亾虛無寂寞思慕哀傷無所寫泄故祭從者即鑄匡于席上與吉祭異也詳士虞禮敖氏云不言降與升文省少牢禮曰主人羞肵俎升自阼階○禮經釋例云凡尸每食必舉牲體若骨者明主人羞之者皆右手也嚌畢仍授佐食加于肵俎乃三飯此三飯前之節次是也○白虎通曰祭所以有尸者何鬼神聽之無聲視之無形升自阼階仰視榱桷俯視几筵其器存其人亾虛無寂寞思慕哀傷無所寫泄故祭從者即鑄匡于席上與吉祭異也詳士虞禮敖氏云不言降與升文省少牢禮曰主人羞肵俎升自阼階○禮經釋例云凡尸每食必舉牲體若骨者明主人羞之者皆右手也嚌畢仍授佐食加于肵俎乃三飯此三飯前之節次是也○白虎通曰祭所以有尸者何鬼神聽之無聲視之無形升自阼階仰視榱桷俯視几筵其器存其人亾虛無寂寞思慕哀傷無所寫泄故祭從者即鑄匡于席上與吉祭異也詳士虞禮敖氏云不言降與升文省少牢禮曰主人羞肵俎升自阼階○禮經釋例云凡尸每食必舉牲體若骨者明主人羞之者皆右手也嚌畢仍授佐食加于肵俎乃三飯此三飯前之節次是也○白虎通曰祭所以有尸者何鬼神聽之無聲視之無形升自阼階仰視榱桷俯視几筵其器存其人亾虛無寂寞思慕哀傷無所寫泄故

儀禮正義卷三十五 特牲二 十一

尸三飯告飽祝侑主人拜三飯告飽禮一成也侑勸也或曰又勸之使又食者詩楚茨以妥以侑毛傳侑勸也卽此經言侑之義也引或曰者鄭以或解侑爲又謂侑辭曰皇尸未實侑也

疏正義曰主人羞肵俎升自阼階○禮經釋例云凡尸每食必舉牲體若骨者明主人羞之者皆右手也嚌畢仍授佐食加于肵俎乃三飯此三飯前之節次是也○白虎通曰祭所以有尸者何鬼神聽之無聲視之無形升自阼階仰視榱桷俯視几筵其器存其人亾虛無寂寞思慕哀傷無所寫泄故祭從者即鑄匡于席上與吉祭異也詳士虞禮敖氏云不言降與升文省少牢禮曰主人羞肵俎升自阼階○禮經釋例云凡尸每食必舉牲體若骨者明主人羞之者皆右手也嚌畢仍授佐食加于肵俎乃三飯此三飯前之節次是也○白虎通曰祭所以有尸者何鬼神聽之無聲視之無形升自阼階仰視榱桷俯視几筵其器存其人亾虛無寂寞思慕哀傷無所寫泄故祭從者即鑄匡于席上與吉祭異也詳士虞禮敖氏云不言降與升文省少牢禮曰主人羞肵俎升自阼階○禮經釋例云凡尸每食必舉牲體若骨者明主人羞之者皆右手也嚌畢仍授佐食加于肵俎乃三飯此三飯前之節次是也○白虎通曰祭所以有尸者何鬼神聽之無聲視之無形升自阼階仰視榱桷俯視几筵其器存其人亾虛無寂寞思慕哀傷無所寫泄故

幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵俎舉獸幹魚一亦加之幹長脅也獸腊疏正義曰魚一者再舉一其體數與牲同獸魚亦祭嚌佐食受加于肵俎也敖氏云凡于尸再食必舉牲體若骨者明主人之所以供尸食也祝寅亮云尸此時左手仍執肺脊其受之佐食而振祭之者皆右手也嚌畢仍授佐食加于肵俎且將爲祭畢佐食徹尸俎有司歸尸地也肵俎者既嚌則不可以反于神俎且將爲祭畢佐食徹尸俎凡尸所食皆加于肵俎若虞祭則以筵代之特牲禮尸食舉主人羞肵俎于腊北尸三飯後佐食舉幹獸幹魚一亦如之又遺之盛畢舉肺脊加于肵俎主婦亞獻兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之羞燔者受加于肵賓三獻燔亦加于肵俎前主人初獻賓長以肝從尸三獻燔從如初此三飯後舉骼及獸魚如初終三飯後舉脣肉一亦如之又舉幹魚一亦如之又舉肩及獸魚如初卒食乃收徹尸俎改饌陽厭者亦此俎其餘皆盛于肵俎以歸尸也少牢禮曰主人羞肵俎升自阼階置于膚北尸三飯後上佐食舉肺脊加于肵俎之北也吉祭有肵俎虞祭以舉肺脊之後士虞禮尸未

儀禮正義卷三十五 特牲二 十二

幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵俎舉獸幹魚一亦如之幹長脅也獸腊疏正義曰魚一者再舉一其體數與牲同獸魚亦祭嚌佐食受加于肵俎也敖氏云凡于尸再食必舉牲體若骨者明主人之所以供尸食也祝寅亮云尸此時左手仍執肺脊其受之佐食而振祭之者皆右手也嚌畢仍授佐食加于肵俎且將爲祭畢佐食徹尸俎有司歸尸地也肵俎者既嚌則不可以反于神俎且將爲祭畢佐食徹尸俎凡尸所食皆加于肵俎若虞祭則以筵代之特牲禮尸食舉主人羞肵俎于腊北尸三飯後佐食舉幹獸幹魚一亦如之又遺之盛畢舉肺脊加于肵俎主婦亞獻兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之羞燔者受加于肵賓三獻燔亦加于肵俎前主人初獻賓長以肝從尸三獻燔從如初此三飯後舉骼及獸魚如初終三飯後舉脣肉一亦如之又舉幹魚一亦如之又舉肩及獸魚如初卒食乃收徹尸俎改饌陽厭者亦此俎其餘皆盛于肵俎以歸尸也少牢禮曰主人羞肵俎升自阼階置于膚北尸三飯後上佐食舉肺脊加于肵俎之北也吉祭有肵俎虞祭以舉肺脊之後士虞禮尸未

三飯舉骼祭如初佐食舉幹尸受振祭嚌之有肵俎是處祭以筵代肵俎也又云少牢賓尸則不盛全以歸尸故也賓尸食皆加于肵俎而特牲及不儐尸之禮除神俎與釋三分留爲暮及陽厭之用與特牲禮同也餘詳士虞禮

注云幹長脊也者見下記脊則幹者通謂長脊公羊傳曰膞幹而殺之今案長脊即正脊也云獸腦其體數與牲同者謂尸實舉于菹豆為將食庶羞舉疏正義曰膞肺脊尸食之時亦賓尸受振祭嚌之左手執之注尸食之時亦賓肺脊于豆間祭如初祭肺脊加于肵俎唯肺脊不然特牲禮佐食舉肺脊以授尸尸受之加于肵俎案牲體尸祭嚌畢即舉于菹豆者前所舉于菹豆注為將食庶羞舉疏正義曰膞肺脊

北隅爲陽厭非如賓客之禮盡卷其俎而歸之也公食禮曰有司卷三牲之俎歸于賓館不釋也云所釋者牲體則正脊一骨長脅一骨及臑也魚則三頭而已者李氏如圭云案下記尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅今已舉肩骼正脊一骨長脅一骨前脛岠盛臂後脛岠盛肫脅脅岠盛橫脊骨及臑今案李說略本賈疏而較明顯又楊氏復云前已舉四體今岠盛臂肫橫脊短脅故知所釋者唯此耳說與李同云个猶枚也今俗言物數有云若干個者此讀然者案個當作箇個俗字說文箇竹枚也从竹固聲箇或作个段氏注云一枚謂之一箇方言箇枚也是也个與箇同但經傳多作个鄭據當時言物數有若干箇之語故舉以曉人謂此个讀同箇也史記曰竹竿萬个大射及士虞注云个猶枚也今俗或名枚曰個音相近義與此同**舉肺**正義曰其所俎南也前自俎南也經義述聞云稷衍字徐氏鈴民云凡所祭之物於俎南鋪之而凡脅骼肩在俎南鋪在菹南菹在醢東皆近尸尸能自取不待佐食取授也肺俎在菹醢東去尸遠黍稷在鋪東去尸遠故敬則遍之而凡脅骼肩在俎南鋪在菹南菹在醢東去尸遠黍稷在鋪東去尸遠故相爲終始祭以特牲饋食乃行

注云尸授佐食佐食受而加之尸實舉于菹豆下鄭言此者明肺脅自菹豆加于肵俎也鄭必知尸取以授佐食者約少牢云上佐食受尸牢肺正脅加于肵是也○佐食盛肵俎

右尸入九飯

主人洗角升酌酳尸酳猶衍也是獻尸也謂之酳者尸既卒食又欲頤衍養樂之不用齊者下大夫也因父子之道質而用角加人事略者今文酳皆爲酌張氏爾岐云此初獻節內有主人獻祝主人獻佐食凡四細節禮經釋例云凡卒食後主人洗角升酌酳尸賓長以肝從此主人初獻也亞獻賓長三獻案特牲禮尸九飯訖許於此字用古文禮故從酌禮多用今文禮故作酳胡承珙云案漢書賈山傳後漢明帝詔執齊而酳皆作酳是今文酳字學者相承通用故鄭從今文今案說文有酌

字行酌字酌从酉勺聲酌與酳音同義近酌則音義全別錢段以三注酌字俱爲酌之譌是也○禮經釋例云注酳猶衍也小雅伐木篇釃酒有衍毛傳衍美貌以詩與禮證之則大祝九祭中之衍祭蓋謂祭酒也尸

拜受主人拜送尸祭酒啐酒賓長以肝從

曰啐之古文無

長　疏正義曰賈疏云此直言肝從亦當如少牢賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末膴祝右不言者文不具也禮經釋例云凡主人初獻從俎皆以燔主人主婦獻祝亦如之案特牲主人初獻賓長以肝從主人獻祝亦肝從主婦亞獻兄弟長以燔從主婦獻祝亦燔從如初賓獻祝不云燔從者禮殺也士虞禮主人初獻賓長以肝從主人獻祝亦肝從主婦亞獻祝亦燔從賓長三獻燔從主人獻祝亦燔從如初儀不云獻祝者文不具也此士禮也有司徹下大夫不賓尸之禮主人初獻賓羞牢肝即以肝從也主人獻祝皆如初儀謂如少牢賓長羞牢肝也祝次賓羞燔如尸禮賓三獻不云從者辟人君也特牲賓三獻以燔從者士卑不嫌故也此大夫禮也不賓尸之禮大約與士同惟三獻無從爲異耳賓獻祝不以燔從如亞

獻者禮殺也少牢禮主人初獻賓長羞牢肝主人獻祝亦牢肝從主婦亞獻賓長三獻皆無從者上大夫祭畢將儀三獻皆無從者上大夫祭畢將儀

尸故正祭之禮殺也又云案特牲賓三獻主婦致爵于主人肝從燔亦如之主人致爵如初注如亞獻及主人主婦致爵于主人主婦燔從皆如主人致爵于主人主婦亞獻尸酢主人儀主婦亦燔從皆如主人致爵于主人主婦亞獻尸酢主人儀主婦亦燔從皆如

酌也士祭不賓尸故致爵於三獻時行之從獻肝燔士卑不嫌與人君同故盛其禮也有司徹下大夫不賓尸之禮不嫌與人君同故盛其禮也有司徹下大夫不賓尸之禮

賓三獻主婦致爵於主人及賓致爵于主人主婦皆無從放氏曰無從與士禮異者其所尊者之禮歟有司徹賓尸之禮主人獻尸獻侑致爵于主人及賓致爵于主人主婦皆無從放氏曰無從與士禮異者其所尊者之禮歟有司徹賓尸

燔主婦獻尸獻侑受尸酢又主婦受尸酢皆次賓羞羊燔賓尸有燔主婦獻尸獻侑致爵于主人皆次賓羞豕燔賓尸有燔

無肝者下正祭也賓三獻羞湆魚而已魚無燔與羊豕異無肝者下正祭也賓三獻羞湆魚而已魚無燔與羊豕異

故三獻經不云從也大夫正祭羞肝賓尸羞燔互相成也故三獻經不云從也大夫正祭羞肝賓尸羞燔互相成也

注云肝肝炙也者詩行葦或燔或炙箋云燔用肉炙用肝故云肝肝炙也餘詳長兄弟以燔從下云今文曰啐之古文無長者胡氏承珙云案少牢禮云尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎鄭以彼決此故云肝肝炙也者詩行葦或燔或炙箋云燔用肉炙用肝故云肝肝炙也餘詳長兄弟以燔從下云今文曰啐之古文無長者胡氏承珙云案少牢禮云尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎鄭以彼決此故

振祭嚌之加于菹豆卒角祝受尸角曰送爵皇尸卒爵

尸左執角右取肝擩于鹽

尸拜送主人退佐食授祭

主人拜受角

祭亦使祭尸會也其授祭亦取黍稷肺祭今文或皆改作挼

切肺以挼上佐食以綏祭主人左執爵右受佐食

坐祭之二佐食各取黍于一敦上佐食兼受挼之以授尸

坐左執角受祭祭之佐食挼祭少牢尸酢主人儀主婦亦挼祭特牲主人初獻尸酢主人佐食挼祭也

特牲主婦亞獻尸酢如主人儀主婦遍房南面佐食挼祭

主婦左執爵右撫祭少牢尸酢主婦上佐食挼祭主婦西

面于主人之北受祭祭之其綏祭如主人之禮不嘏是尸

酢主婦亦挼祭也挼祭者酢正主也今案敦氏前以挼祭爲

子問曰攝主不綏祭卽綏祭惟尸與主人之曾主人有之

授祭諸儒辨其誤者多矣此因挼挼連文不得以挼爲挼

遂謂挼爲衍文何其武斷邪　注云退者謂退而反位

以受爵安進故知經云主人退　者謂退而反位者進受爵反位也云尸將

挼主人佐食挼之挼祭亦使祭尸會也其挼祭者上尸挼祭亦取黍稷共挼祭亦取黍稷

肺祭者上尸挼祭注云祭神會也是祭神所會之餘此主人挼祭是祭尸所會之餘又上文佐食取黍稷肺祭挼尸

此佐食挼祭亦是取黍稷肺祭挼主人故注俱云亦也

官氏獻瑤云祭以牲牢黍稷爲等差故墮祭黍稷肺明其

重也宗廟之中尸最尊主人主婦次之其陰祭得如尸禮

自祝以下則僅有肺而無黍稷且無祭肺而僅有嚌肺蓋

牷牲黍盛惟主祭者得與所祭者共之者卽也云安亦當爲

按又云今文或皆改安作按者楊氏本反位下有受亦當為授五字疏安受相似而誤按字今文類多作綏此則或本有改作按者故注云然胡氏承珙疑安字為訳詳士虞禮祝命佐食隋祭下**主人坐左執角受祭祭之**祭酒啐酒進聽嘏聽猶待也受福曰嘏嘏長也待尸授之以長大之福也

疏正義曰左執角受祭祭之者謂以左手執角右手受佐食所授之按祭而祭之也注云聽猶待也者聽有靜義有受義此注訓為待謂尸將傳神意以嘏主人主人因進于尸前而靜以待之蓋以聽為靜受之意不以為聽聞之聽也云受福曰嘏嘏長也大也者案嘏長也大也待尸授之以長大之福也郊特牲文注訓聽為待遂以待尸嘏言之禮運修其祝嘏注嘏祝為尸致福於主人之辭也孔疏下云嘏以慈告詩小雅云錫爾純嘏子孫其湛是致福於主人之詞也**佐食摶黍授祝祝授尸尸受以菹豆執以綏嘏主人**獨用黍者食之主其辭

疏正義曰摶訓圜亦訓聚郝氏有焉謂捏黍飯成圜是也此尸親嘏者大夫儀多士質故直親嘏耳賈疏云嘏嘏長也大也待尸授之以長大之福也者郊特牲文注訓聽為待遂以待尸嘏言之禮運修其祝嘏注嘏祝為尸致福於主人之辭也孔疏下云嘏以慈告詩小雅云錫爾純嘏子孫其湛是致福於主人之詞也

儀禮正義卷三十五　特牲二　九

獨用黍者食之主故禮運謂古人以黍為食之初始燔黍玉藻子卯稷疏食者稷食也稷形大故得疏稱是稷疏不如黍矣少牢上佐食兼受摶之以授尸則亦獨二佐食各取黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸則亦獨用黍也云其辭則少牢嘏辭即少牢云皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受福于天宥稼于田眉壽萬年勿替引之是也張氏爾岐云少牢命祝致嘏故云皇尸命工祝此尸親嘏當省去此語直用承致多福以下**主人左執角再拜稽首受尸答拜**詩猶承也謂奉納之懷中季小也實于左袂挂袪以小指者便卒角也吳氏廷華云受時暫奉之懷然後實之袖右手實故在左袖也敖氏云主人拜受黍而尸不答拜者以其受神惠故也注云詩猶承也謂奉納之懷中季小指間袂袖口敖氏云古者袪狹于袂然猶挂手小指間袂袖也袪袖口敖氏平云注便卒角下當脫拜字引少之者慮拜時或遺落也章氏云卒角拜蓋便拜非便卒角也注卒角下當脫拜字引少牢者證此經亦興受坐祭嚌也盛氏世佐云凡拜必奠爵慮傾出也此不言奠角興者文略也或以拜不奠爵受黍不祭為異於大夫非矣云古文挂作卦者段氏玉裁云說文挂畫也六書故云唐本作縣玉篇亦作懸然古本多作畫者挂有分別畫出之意陸德明云掛別也後人乃云懸掛俗製掛字耳繫辭傳再扐而後掛釋文云京作卦說文扐下引易再扐而後卦與京同胡氏承珙云案禮經挂于季指挂正字古文作卦者僭字說文卦筮也廣雅卦挂也音義並通鄭用其正字故從今文**主人出寫嗇于房祝以簞受**變黍言嗇因事託戒欲其重稼嗇嗇

疏正義曰主人出謂出室而至于房也簞以簞受嗇也寫者嗇自左袂傳之簞也寫有自彼傳此之義曲禮曰器之虛者農力之成功

儀禮正義卷三十五　特牲二　十

餘皆寫是也案此黍耳經不言黍而變言嗇故注明之少牢注云收斂曰嗇嗇即穡也毛傳云斂之曰穡穀至收斂之時是農力之成功也段氏玉裁云古多假嗇為穡秦氏蕙田云少牢言嗇黍此單言嗇語有詳略耳無異義○尸酳主人且親嘏主人自房還時

疏正義曰謂主人自房還入室時筵之也**主人酌獻祝祝拜受角主人拜送設菹醢俎**行神惠也先獻祝以接神尊之

疏正義曰禮設俎菹醢皆主婦設之佐食設特牲主人主婦俎也

經釋例云凡獻尸畢皆獻祝及佐食特牲主人畢主婦亞獻尸畢皆獻祝及佐食三獻主人初獻尸酳主婦亞獻尸酳主婦畢賓三獻主人初獻尸酳賓畢皆獻祝及佐食也士虞禮主人初獻尸嘏畢主婦亞獻尸酳賓畢皆言獻祝及佐食賓長三獻畢亦獻祝及二佐食是大夫祭每獻尸畢必獻祝及佐食也有司徹不儐尸如初儀張氏爾岐云當亦獻祝及佐食是士禮吉祭虞祭每獻尸畢必獻祝與二佐食如儐主婦亞獻賓長三獻畢亦獻祝及二佐食也少牢主人初獻尸嘏畢獻祝與二佐食儐主婦亞獻賓長三獻畢亦獻祝及二佐食是大夫祭每獻尸畢必獻祝及佐食也吉祭虞祭祭事畢示醉也不獻佐食將儐尸禮殺者注云嗇特牲士祭及少牢下大夫祭皆不儐尸則三獻之禮隆上大夫祭畢則

行償尸于堂之禮則三獻之禮殺故注云然也敖氏云士虞少牢皆云祝與佐食坐受嘏此不言坐如之可知今案下云興取肺明此亦坐受也

注云行神惠也者下宮三獻嘏辭止注云三獻禮成欲神惠之均于室中此主人獻祝是行神惠之始也云先獻祝以接神尊之者對佐食設俎者佐食設俎也云俎釭皆主婦設之佐食李氏如圭云神之少牢禮主人獻祝佐食設俎

坐祭嚌之興加于俎坐祭酒啐酒以肝從祝左執角右取肺

肝擩于鹽振祭嚌之加于俎卒角拜主人荅拜受角酌獻

佐食佐食北面拜受角主人拜送佐食坐祭卒角拜主人

荅拜受角降反于篚升入復位

疏　正義曰李氏如圭云下記祝俎離肺則祝絕肺其餘若祝等之俎則可加耳詳前以祭此不見者省文今案從獻之肝燔尸祭嚌後不加于正俎者以正俎神俎也其餘若祝等之俎則可加耳詳前主人酳尸節尸加于菹豆下敖氏以爲辭尊者禮未的獻佐食不言俎者下賓獻祝及佐食注云凡獻佐食皆無從

儀禮正義卷三十五　特牲二

其嚌俎獻兄弟以鹵設之是也盛氏世佐云無從殺于祝也受角降反于篚者郝氏敬云角實于篚在堂下既獻反之升堂入室復戶內西向之位○主人獻祝及佐食

右主人初獻

主婦洗爵于房酌亞獻尸

亞次也次猶貳主婦貳獻

疏　正義曰自此至以爵入于房言主婦亞獻節內有獻尸有尸酳有獻祝有獻佐食亦四節方氏苞云此篇無房中設洗置篚之文者互見少牢今案此云洗爵于房下獻祝及佐食畢云以爵入于房則房中有洗與篚明矣敖氏云亞獻更用爵一角主人獻佐食已實于篚故敖氏孔疏云炕舉也謂以物貫之而舉于爵也或曰內篚亦有角經不具耳如主人用角獻而主婦反用爵則失尊卑之義盛氏世佐云無從殺于祝其不仍初獻之器耳初獻用角爲下於大夫則主婦獨不當降內子邪敖說益誤今案褚所引或說及盛說是也注下經賓三獻則主婦二獻矣經不云貳而云亞故鄭展轉申釋也云不俟拜者士妻儀簡耳者賈疏云此決少牢

主婦洗爵于房酌亞獻尸

疏　正義曰自此至以爵入于房言主婦亞獻節內有獻尸有尸酳有獻祝有獻佐食亦四節方氏苞云此篇無房中設洗置篚之文者互見少牢今案此云洗爵于房下獻祝及佐食畢云以爵入于房則房中有洗與篚明矣敖氏云亞獻更用爵一角主人獻佐食已實于篚故敖氏孔疏云炕舉也謂以物貫之而舉于爵也或曰內篚亦有角經不具耳如主人用角獻而主婦反用爵則失尊卑之義盛氏世佐云無從殺于祝其不仍初獻之器耳初獻用角爲下於大夫則主婦獨不當降內子邪敖說益誤今案褚所引或說及盛說是也注下經賓三獻則主婦二獻矣經不云貳而云亞故鄭展轉申釋也云不俟拜者士妻儀簡耳者賈疏云此決少牢

主婦北面拜送

北面拜者辭內子也大夫

疏　正義曰注云行神惠也者下宮三北面北面

疏　正義曰李如圭云主婦與贊者授受于室中如之乃不云會者可

士虞禮主婦亞獻尸自反兩籩棗栗要禮九嬪凡祭祀贊玉齍贊后薦徹豆籩敖氏云宗婦贊豆籩戶外坐士祭禮然也少牢禮主婦與贊者授受于室中亦異者也士虞禮籩設于會南此宜如之乃不云會者可知也蔡氏德晉云宗婦同宗之婦來助祭者春官職有內宗外宗皆是也

執兩籩戶外坐主婦受設于敦南

疏　正義曰李氏如圭云祝贊者授受于室中主婦與贊者授受于戶外坐士祭禮然也少牢禮主婦亦異者也士虞禮籩設于會南此宜如之乃不云會者可知也蔡氏德晉云宗婦同宗之婦來助祭者春官職有內宗外宗皆是也

祭酒啐酒籩祭棗栗之祭亦於豆祭

疏　正義曰李氏如圭云祝贊者授受于室中主婦與贊者授受于戶外坐士祭禮然也少牢禮主婦亦異者也士虞禮籩設于會南此宜如之乃不云會者可知也蔡氏德晉云宗婦同宗之婦來助祭者春官職有內宗外宗皆是也

儀禮正義卷三十五　特牲二

瑤云籩稍遠於豆故須祝贊授者上經尸授祭取菹擩于醢祭于豆間祭之亦也故注云亦於豆間祭之

兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之

燔炙也

疏　注云其祭之亦於豆祭正義曰此經主婦贊祭之事○張氏爾岐云燔從之事以易傳孔疏云夏官量人云凡祭祀制其從獻之文也褚氏寅亮云骨體陳于俎既獻脯燔之數量是從獻之非尸賓常俎故爲從獻也但彼注言燔肉此言炙肉不同者燔與炙對文異詩瓠葉傳云炙加火曰燔炕火曰炙孔疏云炕舉也謂以物貫之而舉于火上以炙之是也散文亦通說文燔肉之燔作爓云宗廟炙肉宇从炙是也鄭注禮運云燔加於火上也炙貫之火上也義亦同毛於此經則亹肉與肝異不以燔與炙對故解肝曰肝炙燔曰炙肉楚茨但言燔炙而不言肝故必對炙也行葦箋亦然

羞燔者受加于所出

出者俟後事也

疏　正義曰官

出獻瑞云尸加肝于菹豆者爲嗣舉奠將以授之也燔則齊之而不復用矣然不可加于正俎故加于肵今案菹豆近故尸自加之肵俎在膳北稍遠故羞燔者受而加之也羞燔者卽長兄弟也禮經釋例云賓三獻燔從如初獻賓長以肝從尸加于菹豆不加于肵者將以嘏主人初故也　注云俟後事也者賈疏謂俟主

婦獻祝之時更　尸卒爵祝受爵命送如初送者送　疏正義曰郝氏敬云祝命送主婦拜也卽前云送爵皇尸卒爵命主婦拜如主人儀者自祝酌至尸　疏正義曰注云自祝酌至尸拜送如酢主人也不易爵酢內子　酢如主婦亞獻

主人也者謂以上與酢主人同佐食授按祭以下則其儀之異者也云不易爵者依第言酢如初主人上尸嘏主人不易酹故注以曰易爵此經第言酢內子耳然據少牢易爵酢內子者吳氏疑義云少牢不嘏但爲不易爵酢內子耳然據少牢易爵酢內子者吳氏疑義云少牢不嘏但此祭統文所謂酢必易爵明夫婦之別非謂內子尊故易之也若第以男女不相襲言則此亦男女豈爲酢內子而不易爵酢內子　疏正義曰郝氏敬云祝命主婦拜如主人也○主婦獻尸

遂可亂其男女之理且據祭統夫人易爵今內子不酢夫人士妻乃酢內子耶案特牲內子那蓋經雖曰如初主人儀其中原有不同

儀禮正義卷三十五　特牲二

處如少牢禮主人嘏主婦不嘏此主婦不嘏主人而遂可謂之親嘏主婦耶以此證之豈因經言酢如主人嘏主婦當亦不嘏蓋見注說之謬矣今案男女不相襲爵禮之通例此亦當如少牢尸酢主婦易爵經未細別耳吳說是也

適房南面佐食授祭主婦左執爵右撫祭祭酒啐酒入卒爵如主人儀

正義曰授祭惟尸主人室而適房南面又不親祭而但撫祭於地亦儀也入室卒爵於尊南成禮明受惠也者此尸酢主人亦是傳神惠故示親祭佐食不授而祭於地亦儀主人主婦有之詳前主婦不面面祭于尊拜尸荅拜也　注云佐食不授而祭於地亦儀簡也者少牢禮主婦受祭祭之此但撫之而已故云亦儀簡賈疏云亦者亦前不夾拜也云入室卒爵於尊者前成禮明受惠也者此尸酢主人亦是傳神惠故於室中飲之也

○尸酢主婦　獻祝繼佐食如其獻佐食　疏正義曰少牢云主婦洗酌獻祝此亦當更酌洗于房中乃獻也敖氏云初儀卽主人獻祝之禮繼與之儀則同祝亦兩適其設之棜在豆燔與肵雖異其祭之北面也敖氏云初儀卽主人獻祝之禮繼與

入于房及佐食如初其獻佐食

則拜主人之北面而荅拜之

賓三獻如初燔從如初酳止

眞而待之　疏正義曰自此至卒復位言賓長三獻之事○此內有十一酳主婦致酳于主人一也主人酢主婦二也主人致酳于主婦三也主婦酢主人四也尸舉奠酳五也又獻佐食八也賓又致酳于主人九也又致酳于主人十也賓受主人酢十一也張氏爾岐云自主婦致酳主人以下皆所謂均神惠于室中者約略分之爲六節○賓三獻初也彼云燔從如初者上主婦但得一酢而已未得獻是神惠均於室中上初獻亞獻時祝下皆舉奠酳之禮而後神惠均於室中此因室中而兼及堂上獻長兄弟于西階上自酢及獻衆賓亦于西階上獻內兄弟于房中此內兄弟皆于阼階上獻衆賓後酬賓在西階前爲旅酬發端則室事終而庭事起矣又長兄弟加爵畢衆賓長爲加爵如初主婦致酳于主人及自酢尸作止酳及酢賓賓獻祝獻佐食致酳于主人主婦及受主人酢尸奠十一酳是三獻爵止神惠之均於室中考此三獻節內凡不儐尸之祭賓三獻之均於室中是以眞而不舉蓋欲主人以下皆舉奠酳之禮而後神惠均於室中上初獻亞獻時祝下皆舉奠酳之禮而後神惠均於室中上初獻亞獻時祝佐食皆已得獻主人主婦但得一酢而已未得獻是神惠均於室也賓三獻畢主人主婦及衆賓亦于西階上自酢及獻衆賓亦于西階上獻內兄弟于房中此因室中而兼及堂上房中也其獻衆賓後酬賓在西階前爲旅酬發端則室事終而庭事起矣又長兄弟加爵畢衆賓長爲加爵如初酳止注云尸酳止者欲

尸拜受賓尸西北面答拜酳止此三獻節內主婦致爵于主人及自酢尸作止爵及酢賓賓獻祝獻兩佐食致爵于內賓私人皆如儐禮亦三獻畢主人主婦及受主人酢共十爵三獻畢主人獻眾賓兄弟于上房中也不儐尸之禮賓長獻于尸爵不止者下大夫與士異也　又云有司徹儐尸注賓爵爵止也此爵辯獻眾賓自酢于長賓皆在西階上唯酬賓于西階南爲無算爵發端獻兄弟于阼階上畢尸乃作三獻之爵卒爵後賓獻侑致爵于主人及受尸酢於是三獻禮成而神惠均於堂上及房中矣儐尸無室中之事故致爵于獻尸侑時行之也賓三獻畢二人舉觶于尸侑爲旅酬始眾賓及兄弟飲于堂上私人飲于尸後賓一人舉于堂下已均神惠於庭矣而賓長加獻于尸更行旅酬者儐尸之禮盛威儀多也少牢正祭賓三獻尸卽卒爵酢賓不止爵者祭畢將儐尸故也○賓獻尸尸酢主人主人酬尸主人獻長賓于西階上

婦亦如之興席末坐卒爵拜於席末坐卒爵敬也一酌正義曰坐振祭李氏如圭云重出坐字疑敖氏云衍澄云上文云坐挩手至此尚未興不當復言坐褚氏云少牢賓尸次賓羞燔亦曰坐振祭豈兩處皆衍乎少儀曰有折俎者取祭不坐燔亦如之知凡從獻之肝燔必興而取也盛氏云凡振祭皆坐而祭經言坐祭正見其興而取也敖氏云振祭皆坐特於此見之耳敖云衍非注云於席末坐卒爵敬也者上尸祝卒爵亦於席上此於席末故云敬也官氏獻瑤云鄉飲射禮啐酒于席末卒爵于階上此飲於室中故啐酒於席上而卒爵於席末所以別於尸祝云一酌而偏再從而次之亦均者上初獻尸肝從亞獻尸燔從今致爵主人肝燔俱有是一酌而偏再從也惠氏棟云次燔亦與尸均也

主婦荅拜受爵酌酳左執爵拜主人荅拜坐祭立飲卒爵拜主人荅拜疏正義曰李氏如圭云主婦酳者主人辭尸不敢酢主婦吳氏廷華云以下皆自酢辭尸也祭統夫婦酢必易爵統但言酢必易爵明夫婦酢此文不具今案吳說皆是也祭義曰夫婦之別不云婦酢不更爵是其禮不專爲男子言也鄭因此及下注似俱未確敖氏又據內則凡女拜尚右手決經左字爲誤郝氏敬云主婦左執爵而拜者肅拜也敖以爲誤非○主婦致爵於主人因自酢

主婦出反于房主人降洗酌致爵于主婦席于房中南面主婦拜受爵卒爵降實爵于篚入復位主人更爵自酢**如主人主人更爵酌酳卒爵降實爵于篚入復位**主人更爵自酢不更爵殺也敖氏云主婦自酢與佐食待主人主婦吳氏廷華云以下皆自酢辭尸也祭統夫婦酢必易爵此文不具今案吳說皆是也祭義曰洗致古文更爲洗疏正義曰賓致爵主人主婦乃惟酢主人者禮主於尊者猶主人褅獻衆賓而惟酢於賓長文更爲受疏正義曰賓致爵主人褅獻衆賓而惟酢主人者禮也官氏獻瑤云少牢儐尸賓酌致主人而不致主婦不儐尸則賓代主人致爵于主婦此則主人主婦交致爵而賓酌致主人仍酌主婦皆禮之互變也主人何也立賓所以事尸尸方欲行室中之惠則賓先酌主人不先獻賓而賓之致爵亦所以承尸意也夫而後室中之禮成而庭中之禮起矣盛氏云賓自酢訖亦以爵酳于篚乃復位郝氏云賓酢訖亦以爵酳于篚乃復位堂下東面之位注云洗乃致爵爲異事新之者此次上獻祝及佐食皆不洗也楊氏復云上文主人主婦獻皆至祝佐食而止今賓獻祝佐食畢又致爵于主人主婦故洗爵酌致爲異事新之也云燔從者案主婦亞獻燔從如初者如亞獻及主人主婦致爵也者亦不承婦人爵今文無從字○主婦燔從皆如初是也云凡獻佐食皆無從者賈疏云謂主人主婦及賓長獻佐食下嫌獻佐食亦有燔從故經釋云燔從主人主婦致爵肝燔俱有賈疏云雖云如初則無肝從故云凡獻佐食皆無從云兒鄭言此者以經燔從皆如初在獻佐食下嫌獻佐食亦有燔從故辨之云其薦俎獻兄弟以鹵設之者李氏如圭云下記佐食旅旅鹵于兄弟

主婦燔從皆如初更爵酌酢于主人卒復位洗乃致爵爲異事新之燔從皆如初者如亞獻及主人主婦致爵也敖氏云主婦自酢與佐食待主人主婦致爵與酢神惠已薦俎獻兄弟以鹵設之賓致爵主人主婦乃惟酢主人者禮主於尊者猶主人褅獻衆賓而惟酢於賓長文更爲受疏正義曰賓致爵主人主婦乃惟酢主人者禮也官氏獻瑤云少牢儐尸賓酌致主人而不致主婦不儐尸則賓代主人致爵于主婦此則主人主婦交致爵而賓酌致主人仍酌主婦皆禮之互變也主人何也立賓所以事尸尸方欲行室中之惠則賓先酌主人不先獻賓而賓之致爵亦所以承尸意也夫而後室中之禮成而庭中之禮起矣盛氏云賓自酢訖亦以爵酳于篚乃復位郝氏云賓酢訖亦以爵酳于篚乃復位堂下東面之位注云洗乃致爵爲異事新之者此次上獻祝及佐食皆不洗也楊氏復云上文主人主婦獻皆至祝佐食而止今賓獻祝佐食畢又致爵于主人主婦故洗爵酌致爲異事新之也云燔從者案主婦亞獻燔從如初者如亞獻及主人主婦致爵也者亦不承婦人爵今文無從字○主婦燔從皆如初是也云凡獻佐食皆無從者賈疏云謂主人主婦及賓長獻佐食下嫌獻佐食亦有燔從故辨之云其薦俎獻兄弟以鹵設之者李氏如圭云下記佐食旅旅鹵于兄弟

故其禮視亦不承婦人酳者上主人酳自酢亦不承婦人酳此亦然也致酳于主婦更酳自酌彼注以爲不承婦人酳此亦然也云今文曰洗致者胡氏承珙云案有司徹云賓獻祝及二佐食洗致酳于主人彼既有酳字雖無酌字不言可知也今文於此但言洗致升無酳字文不備故鄭從古文○經文燔從皆如初敖氏云皆皆尸卒酳以下也自尸卒酳至及佐食如主人酢獻之禮也致于主婦者如主人致酳之禮也燔從者如亞獻祝及致于主人主婦之禮也言此則是其從獻之物僅有此耳亦見其殺於初者也盛氏云案敖氏盛氏說雖異於注而分析于主人主婦也祝之從獻無肝皆異於初者故特見之今案燔從如初者故錄附焉○賓致酳主人主婦更酳自酢

右賓三獻

主人降作階西面拜賓如初洗拜賓而洗酳爲將獻之如初視濯時主人再拜賓荅拜賓荅再拜者疏正義曰張氏爾岐云此下獻賓獻衆賓獻長兄弟獻衆兄弟獻內兄弟設尊酬賓特牲二

儀禮正義　卷三十五　元

弟凡六節以三獻尸訖事神禮成順神意以達惠六節共爲一科其設尊兩階先以酬賓又所以爲旅酬發端也○禮經釋例云三獻酳止神惠均於室也主人獻賓于西階上自酢及獻衆賓亦于西階上獻長兄弟衆兄弟皆于阼階上獻內兄弟于房中此因室中而兼及堂上房中也敖氏云初謂三拜衆賓皆荅一拜也秦氏蕙田云敖與注荅再拜之文不同案鄭據本篇陳鼎拜賓時文敖據有司徹文彼大夫禮與士禮自有異仍當依鄭今案秦說是也

賓辭洗卒洗揖讓升酌西階上獻賓賓北面拜受酳主人坐荅拜就賓拜者此禮不主於尊也賓卑則不專階主人在右統於其位今文無洗疏正義曰蔡氏德晉云西階上獻賓主人就賓也主人在右北面以東爲右也注云就賓拜者此禮不主於尊也者謂鄉飲酒鄉射以賓爲尊獻酢皆賓于西階上拜主人于阼階則不專階者鄭意以賓爲有司故謂賓爲卑也云主人在右統於其位者主人位在東階在賓右即在賓東故云統於其位也盛氏云案是禮主於祭不主於賓至獻賓而禮已殺矣故賓主同階注云賓卑非禮體也上賓疏正義曰鮪遍賓醴豆賓注云凡節解者皆曰折俎者以各篇言折俎者多故總釋之節解謂如肩臂臑肫胳骼之類逐節解之即所謂體解也云不言其體略云折俎非貴體也者貴體謂如脊脅之類經每言之此不言故知非貴體也云上賓骼衆賓儀者李氏如圭云少牢下篇曰司士設賓俎羊骼衆賓其脅體儀也儀者儀度可用者用之云公有司設之者下記云公有司門西

人在右荅拜就賓拜者此禮不主於尊也賓卑則不專階主人在右統於其位今文無洗疏正義曰蔡氏德晉云西階上獻賓主人就賓也主人在右北面以東爲右也注云就賓拜者此禮不主於尊也者謂鄉飲酒鄉射以賓爲尊獻酢皆賓于西階上拜主人于阼階則不專階者鄭意以賓爲有司故謂賓爲卑也云主人在右統於其位也盛氏云案是禮主於祭不主於賓至獻賓而禮已殺矣故賓主同階注云賓卑非禮體也上賓疏正義曰鮪遍賓醴豆賓注云凡節解者皆曰折俎者以各篇言折俎者多故總釋之節解謂如肩臂臑肫胳骼之類逐節解之即所謂體解也云不言其體略云折俎非貴體也者貴體謂如脊脅之類經每言之此不言故知非貴體也云上賓骼衆賓儀者李氏如圭云少牢下篇曰司士設賓俎羊骼衆賓其脅體儀也儀者儀度可用者用之云公有司設之者下記云公有司門西是也

賓左執觶祭豆賓酳興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐捝手祭酒卒酳拜主人荅拜受酳主人坐祭卒酳拜賓荅拜揖執祭以降西面奠于其位位如初薦俎從設位如初復其位東面少牢饋食禮宰夫執薦以從設於祭東司士執俎以從設於薦東是則疏正義曰李氏如圭云祭脯脩敖氏云祭謂脯及肺之置於地者必執以降敬也且示其將復位於下然而主人之羣吏遂執其薦俎以從之也必復位於下者俟後之受獻者也注云位如初復其位東面也引少牢禮面奠于其位復云位如初故知復其位東面者以上云西面詳有司徹**主人坐祭卒酳拜賓荅拜揖執祭以降西面奠于其位位如初薦俎從設**位如初復其位東面少牢饋食禮宰夫執薦以從設於祭東司士執俎以從設於薦東是則疏正義曰李氏如圭云祭脯脩敖氏云祭謂脯及肺之置於地者必執以降敬也且示其將復位於下然而主人之羣吏遂執其薦俎以從之也必復位於下者俟後之受獻者也注云位如初復其位東面也引少牢禮面奠于其位復云位如初故知復其位東面者以上云西面詳有司徹

衆賓升拜受酳坐祭立飲薦俎設于其位辯主人徧荅拜皆立卒酳者不拜既酳有上下也因其酒肉衆其宗族以敖民睦也祭祭之人之疏正義曰李氏如圭云坊記曰尸位民德晉云升升西階也辯皆有薦俎也盛氏云案其位在西階下賓南薦俎不先設于西階上西即設于其位殺於賓也降賓酳于阼階上亦酳主人也然則衆賓一人飲訖以酳授主人矣不言者文不具也鄉飲酒禮云坐祭立飲訖

不拜既酌授主人酢降復位又案注盡人之荅拜之字當在荅拜之下今案此注云備盡下尸備荅拜焉注云備盡也說文前具也備慎也从人荊聲今則荊具字通用備備荅拜謂一一具荅拜之節以盡義較緩故解爲盡盡人之荅拜盧氏文弨疑之爲衍文盛氏謂之字在荅拜下是也○獻賓及衆賓

尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之爲酬賓及兄弟行神惠不酌上尊卑異之就其位尊之兩壺皆酒優之先尊東方示惠由近禮運曰澄酒在下疏正義曰阼階之東爲東方西階之東爲西方經互言之東西方各兩壺則庭中凡四壺也此尊亦北面酌加勺于尊上而枋向南便執也注云爲酬賓及兄弟行神惠不酌上尊卑異之者李氏如圭云旅酬禮褻不敢與神靈共尊故就賓及兄弟之位尊之不用玄酒澄酒在下人君禮大夫堂下皆無尊辭人君士卑不嫌與人君同王氏士讓也案司尊彝四時之祭皆有罍諸臣之所酢少牢禮上下云案祭尸崇不與于旅酬則酬時不得用尸尊故賓兄弟有堂下尊內賓宗婦有房中尊也若有司徹儐尸尸亦與主人位見行神惠由近始也禮運澄酒在下據鄭志荅趙商田瓊問澄爲沈齊酒爲三酒引之者證堂下設尊之事也

主人洗觶酌于西方之尊面階前北面酬賓在左先酌西方者尊之義疏正義曰盛氏云禮成于酬故以是終獻賓之禮且爲旅酬發端也賓在左如其在階上之位也吳氏紱云鄉飲酬賓在階上此在階下者以賓位本在下也飲射主於燕則賓在堂上祭禮主於事尸則賓在堂下注云先酌西方固爲尊賓且酬賓酌西方之尊亦爲近其位便也

主人賀觶于薦北坐取觶還東面拜主人坐祭卒觶拜賓荅拜主人洗酌面賓北面拜面面者鄉賓位立於西階之前賓所荅拜之東北也疏正義曰此主人酌而自飲以導賓飲也注云面面者鄉賓位皆賓位東面北者賓北面拜而主人面面故知立於賓所荅拜之東北也

主人賀觶于薦北其位薦面奠觶疏正義曰戴校集釋云東面下各本衍拜字也禮經釋例經義述聞皆同戴說揖復位郝氏敬云揖主人復位下云主人荅拜主人荅拜荅賓北面之拜也賓坐取觶還東面下乃云賓奠觶于薦南賓方執觶在手不得拜明矣汪氏中儀禮校本刪拜字謂無賓兩拜主人止荅一拜之理今案敖氏繼公蔡氏德晉以奠觶於薦北下拜文荅亦疑經賓兩拜

坐取觶還東面拜主人荅拜賓奠觶于薦南揖復位還東面就其位薦面奠觶疏正義曰敖氏繼公不可同於飲酒之正禮禮經釋例云凡酬酒先自飲復酌奠而不授薦北薦左也吳氏紱云此暫奠以待賓之取下奠于薦南則正奠也鄉飲酒酬酒不舉主人初奠于薦右也賓取之乃奠于薦東左也此酬酒常舉于右此奠觶于薦左也凡奠者于左將舉于右則竟不知下有薦南之奠矣案鄉飲記云凡奠酬酒於薦左非爲其不舉以方似於不舉故鄉辨之云奠酬酒於薦左非爲其不舉以方行神惠與飲酒禮異也官氏獻瑤云凡鄉飲射燕無舉奠酬者祭則有之蓋鄉飲射燕皆正賓也不可以盡人之獻祭則尸爲主賓非正也不可不廣神之惠其說是也賓

如賓儀酬賓乃獻長兄弟者獻之禮成於酬先成賓禮疏正義曰此主人之義亦有薦脯醢設於位私人爲之與正義曰獻于阼階上則酌于堂上奠也云如賓儀則自洗至薦俎從設皆如賓可知張氏爾岐云注疏皆不言酢既云如賓儀當亦主人自酢是也注云酬賓乃獻長兄弟者獻之禮成於酬者如鄉飲酒禮主人獻賓賓酢主人主人酬賓乃獻介是也云亦有薦脯設於位者賈疏云長兄弟初受獻于阼階上時亦薦脯醢設折俎于阼階上乃執以降設于下位皆當如賓儀言亦者亦賓云私人爲之與私臣獻次衆兄弟賓薦俎蓋私臣設之同設之兄弟薦俎蓋公有司設之次衆賓

洗獻衆兄弟如衆賓儀

雖早而必爲之洗者顯神惠此言如衆賓儀則知獻衆賓洗明矣疏正義曰郝氏敬云如衆賓儀拜受坐祭立飲薦俎設于其位偏同也佐食在此時注云獻卑而必爲之洗者以行神惠爲重也云此言如衆賓儀則知獻衆賓雖不言洗但此獻衆兄弟洗二者儀同則獻衆賓亦洗可知不言者文略耳○獻長兄弟及衆兄弟

洗獻內兄弟于房中

如獻衆兄弟之儀

內兄弟受坐祭立飲薦俎設于其位在房中之尊北不殊其長略婦人也有疏正義曰注云內兄弟衆賓宗婦也如衆兄弟如其拜坐祭立飲薦俎設于其位而立內賓司徹曰主人洗獻內賓于房中南面拜受爵疏正義曰注內兄弟衆賓宗婦也者賈疏云此總云內兄弟下記云內賓宗婦案彼注云內賓姑姊妹宗婦族人之婦若然兄弟者服名故號婦人爲兄弟是也云如衆兄弟如其拜受坐祭立飲設薦俎於其位而立者或曰立當爲偏之譌謂設薦俎于其位而偏也今案此經云如衆賓儀據前獻衆賓云拜受爵坐祭立飲薦俎設于其位辯或說似是章氏平云立爲己之誤則以立己形似故也云內賓其位在房中之尊北者下記云尊兩壺于房中西面北上是房中有尊也又云內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上是其位在尊北也云不殊其長略婦人也者賈疏云決上文獻賓于西階上獻兄弟于阼階上皆殊其長此不殊故云略之引有司徹者欲見此內賓受獻時亦南面受爵蔡氏云南面統於堂也褚氏云內賓之長亦南面獻內兄弟之先後經無明文觀下注云內賓之長亦南面荅拜知先獻內賓而酢者惟長一人矣主人酢舉出房主婦乃洗爵酬內賓之長爲房中旅酬始獻必主人統於七祭也酬必主婦以洽歡心男女之倫不可瀆也

爵于篚入復位

爵辯乃自酢以初不殊其長疏正義曰盛氏云更爵也內賓之長亦南面荅拜

主人面荅拜更爵酢卒爵降實

亦于下篚必更之者男女不相襲用男子多不承婦人婦人則有襲注云不易爵又致爵主人經云主婦荅拜受爵酌酳又三獻酌也然此獻內兄弟承獻衆兄弟自酢之後而必爲之洗則宜爲之更爵明矣今案上云洗獻于房中則更爵自明故經於獻不言更爵於酢言更爵也至男女不相襲爵禮之大例經或不言更爵者文偶不具耳江說徇注未的方氏苞云入復位復室中面面之位也以是兄主婦長賓有事于室中主人皆不離其位至旅酬則室中侍尸者惟主人故尸將謖然後主人出注云尸將謖然後主人出者初謂獻時鄭知必爵辯乃酢者以內兄弟多主人惟爲酢一爵也云內賓之長亦南面荅拜受此亦南面荅拜亦者亦上注也○獻內兄弟

長兄弟洗觚爲加爵加爵如初儀不及佐食洗致如初無從

士三獻而禮成多之爲加也不及佐食無從殺也致致於主人主婦疏正義曰張氏爾岐云此三獻之外復爲加爵云如初儀者如賓長三獻之儀但賓長獻十一爵此長兄弟加獻唯六爵洗觚獻尸一也尸酢長兄弟二也獻祝三也致爵主人四也致爵主婦五也受主人酢六也本賈疏經釋例云凡士祭正獻後加爵三下大夫祭正獻後加爵一也衆賓長爲加爵二也有司徹儐尸之一也

佩不及佐食無從是別言其異於初者無從謂無從獻之肝燔也　注云大夫士三獻而禮成多之爲加也者賈疏云夫士唯一獻而已祭禮士與大夫同三獻者攝盛是以多之爲加也高氏愈云主人及賓已獻尸而長兄弟及衆賓長兄弟先爲加爵而後及衆賓者猶主人以厭飫之然必長兄弟及衆賓長未嘗致爵以是爲恕故復爲加爵初獻而賓爲三獻之意官氏獻瑤云加爵之義有二一比於侑勸飽之意一使長兄弟衆賓長得以伸其敬也及祝不及佐食者佐食與旅而祝不與旅非但禮殺而已加爵而後致爵亦以伸敬於主祭也加爵用觚別於正獻也致爵于主婦既乃更一觚以自酢故筵賓二觚焉酢訖降筵賓于筵○賈疏云天子大祫十有二獻四時與禘唯有九獻上公亦九獻侯伯七獻子男五獻吳氏疑義云周禮司尊彝注以禘小於祫而重於時祭此并以禘與四時祭同則更謬矣以理論之天子凡祭皆應十二獻也

右長兄弟爲加爵

衆賓長爲加爵如初爵止者惠之均於在庭

賓長爲加爵衆賓長如初亦如賓長二獻但尸受爵祭啐之後卽止而不飲待旅酬面階一觶畢加爵者乃請尸舉爵盛氏世佐云此加爵不言其器蒙長兄弟之文也獻用爵加爵用觚旅酬用觚未得旅酬故停之使庭行旅酬是欲神惠之均於在庭也官氏獻瑤云少牢大夫賓尸尸作三獻之爵遂繼之以旅酬是尸自行其惠於廟中也士不賓尸於士而不舉奠故知辭正君也它氏獻啓云案少牢饋食無此禮辭君也孔疏云案少牢饋食無嗣子舉奠大夫尊尸尸作三獻之爵遂繼之以旅酬是尸自行其惠於廟中也士不賓尸於士而不舉奠故知辭正君也它氏獻啓云案少牢饋食無此禮辭君也孔疏云案少牢

豆者下記云嗣舉奠佐食設豆鹽注云肝宜鹽也則食肝時有鹽矣　注云食肝受尊者賜不敢餘也者賈疏云食之當盡以其食若不盡是也云儐猶盡也直云啐之而已此經云食肝明不敢餘拜荅之以尊者與卑者爲禮略其文耳者儐盡義見前儐荅拜之故注云然劉氏疑上兩再拜拜荅首及卒解拜荅之凡三也不於每拜言荅而於末總言之是略其文也劉氏台拱謂此與上主人儐荅拜爲文法同似不必如注義今案此與上文同而義異上主人儐荅拜之此尸儐荅拜爲每人荅拜之非也云古文儐爲復者案復與儐字誤故鄭不從

酒奠之舉奠出復位　啐之者奠解嗣歯於子姓凡非主人升降自西階　疏　正義曰此節卽文王世子所謂獻也洗酌入室獻尸也出復位謂出室復作階下之位也　注云啐之者荅其欲酢己也奠之者荅其欲酢己也者復神之奠解嗣歯於子姓凡非主人升降自西階者經於嗣子舉奠不云升降自何階故注特明之嫌與主人同由作階也

洗酌入尸拜受舉奠荅拜尸祭酒啐

儀禮正義　卷三十五　特牲二　毛

仍奠之是復神之奠解也李氏如圭云尸復神之奠解故嗣歯於子姓者亦祭之子姓惟啐之與授祭時同云嗣歯於子姓者之子姓故其位宜與子姓竝列郝氏謂在堂下東主人之後官氏謂在作階下長兄弟之上其說一也云凡非主人升降自何不可解文王世子明謂之嗣歯於子姓凡非主人升降自西階者經於嗣子舉奠不云升降自何階故注特明之嫌與主人同由作階也

右嗣舉奠獻尸

兄弟弟子洗酌于東方之尊作階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀　弟子後生也　疏　正義曰自此至齊皆無算言旅酬無算齊之事而祭脅設羞及作止齊之禮竝行於其間張氏爾岐云前主人酬賓已舉西階一觶此弟子復舉東階一觶皆爲旅酬啟端因於此時告祭設羞先旅西階一觶而神惠均於在庭矣凡六節○禮經釋例云案特牲旅酬用主人酬賓之觶發端無算齊一觶又次竝旅東西二觶發端是特牲之旅酬如有司徹之無算齊亦士禮殺于大夫之義也又云漢儒推士禮而致于天子故鄭注中庸旅酬下爲上引特牲以證之不引有司徹也盛氏云獻時弟子不獲與故使之行舉觶之禮以逮賤謂此今案此兄弟弟子兄弟弟子二人舉觶爲旅酬始下賓弟子不舉觶者以有主人酬賓奠于兩節前是正旅酬不必賓弟後是無算齊旅酬時賓有主人之酬觶則賓酬長兄弟之弟子舉觶至長兄弟之觶酬賓之黨故解中庸旅酬下爲上必兼無算齊而後兄弟之弟子舉觶於其長兄弟之弟子同時各舉觶于其長然後賓取觶酬兄弟之弟子以所奠之觶酬賓旅酬既畢將行無算齊則賓之弟子舉觶亦奠而不授舉觶亦如之是舉觶亦奠而不授也　注云弟子後生也者弟子謂兄弟之弟若子之後生者舉觶于其長彼後生與衆兄弟內賓也　疏　正義曰祭脅之祭可知　宗人告祭脅　賓衆兄弟內賓也　疏　正義曰祭脅之祭必使宗人告　注云弟子謂兄弟之弟若子之後生者舉觶于其長彼後生與衆兄弟內賓也所告者衆兄弟內賓也者賈疏云凡酬酒先自飲復酌奠而不授舉觶亦如之是舉觶亦奠而不授也自飲復酌奠而不授舉觶亦如之是舉觶亦奠而不授也者經釋例云凡酬酒先自飲復酌奠而不授舉觶亦如之是舉觶亦奠而不授也者對上獻時設于阼階上設薦俎於其位至此禮又殺告之祭脅一則衆賓以下凡有俎而未祭者皆告之矣云獻時一則衆賓以下獻時祭可知故知所告者衆賓也敖氏云衆賓以至私臣皆脅脅

又殺也云使成禮者前此設薦俎未祭若禮未成然故告
便祭以成禮也必同時告者方氏苞云使衆賓等各于其
獻時祭晉則日不暇給矣故總告之也云其祭皆離肺者
以衆賓以下之俎但有離肺無扙肺也詳記云不言祭豆
可知者以獻時設薦俎未祭可知乃羞羞已此所羞者自祝主人至
人以至內賓之屬皆有羞可知云無內羞者以尸尊不見
下經云徹薦俎而已無曉炙也云此所羞者非薦則以下
上經云佐食羞庶羞設于西序下則自尸而下皆無內羞又可
時設之姜氏兆錫吳氏廷華皆以爲當有內羞盛氏云案
有內羞則以下皆無可知也敖氏以自尸而下至私臣同
見矣注說自不可易後儒好立異未見其確今案盛說是
也少牢下篇大夫禮乃有內羞此士禮無內羞亦隆殺之
等義也○告
祭脊設庶羞賓坐取觶作階前北面酬長兄弟長兄弟在
右薦脯南疏正義曰此旅酬之始賓取觶就作階前酬長兄
弟也鄉飲鄉射先酬主人此酬長兄弟者以士祝皆不與斯時尸在室中亦不與也長兄
主人之說賓常居西也褚
觶者謂賓所取以酬長兄弟者乃薦南之奠
觶即
賓奠觶拜長兄弟荅拜賓立卒觶酌于
其尊東面立長兄弟拜受觶賓北面荅拜揖復位其尊長
兄弟尊
也此受酬者疏正義曰復位賓酬畢復西階前東向之位
拜亦北面注云其尊長兄弟尊也者此東方之尊
敖氏云作階東之尊無算酌以飲者酌己尊酬人之時酌彼尊
也賈疏云旅酬
自有之然西方之尊亦如之云此受酬者拜亦北面者以
經長兄弟拜受觶不言面位故鄭明之言亦賓北面

也長兄弟西階前北面衆賓長自左受旅如初旅行也受
賓酬長疏正義曰此長兄弟舉賓酬觶就西階前酬衆賓
兄弟之長也衆賓長自左受旅謂在長兄弟之左賓
禮也注云旅行也受行酬也
惟燕禮記請旅侍臣及此經受旅者鄭於禮經多訓旅爲衆
受衆故訓爲行而復申之曰受行酬也蓋旅有行義故以
爲行酬之名左傳襄二十三年及旅而召公鉏杜注獻酬
禮畢而通行爲旅是也云初賓酬長兄弟者
謂如賓酬長兄弟時冥觶拜受旅者荅拜也長兄弟卒觶
酌于其尊西面立受旅者拜揖復位衆賓及衆兄弟交錯以
疏正義曰酌于其尊西方尊也堂下西尊本爲賓黨設故
曰其尊復位復阼階階下西向之位王氏士讓云上揖復
位者賓酬長兄弟禮畢也此揖復
辯皆如初儀交錯猶
言東西疏正義曰此衆賓兄弟互相酬以
長兄弟長兄弟酬衆賓長之儀也皆如初儀謂如上賓酬
衆賓又以前觶自西之東酬衆兄弟衆兄弟又以前觶
儀禮正義卷三十五　特牲二　十七
自東之西酬衆賓衆賓兄弟人數衆多皆以此東西互
酬所謂交錯也楚茨詩曰獻酬交錯毛傳云東西爲交邪
行爲錯楚茨又曰禮儀卒度笑語卒獲李氏如
主云古者於旅也語謂此時○旅西階一觶爲加爵者
疏正義曰蔡氏德晉云爲加
爵者衆賓長也衆賓長爲加爵時尸以未行旅酬奠而未
飲今既旅及衆賓衆兄弟尸可飲矣故爲加爵者作起其
初止之爵請尸飲也如長兄弟之儀謂作止爵後受尸酢
獻祝不及佐食洗致如初皆如長兄弟之儀張氏
爾岐云其受尸酢獻祝致爵主人
也吳氏廷華乃疑長兄弟三字爲誤非矣前賓三獻作止
爵待致爵訖此作止爵不待旅酬
訖故注云禮殺並作也○作止爵長兄弟酬賓如賓酬兄
疏正義曰據注則鄭本經文
弟之儀以辯卒受者實觶于篚長兄弟酬賓亦坐取其奠
觶此不言交錯以辯賓之
酬不言卒受者實觶于篚明
其相報禮終於此其文省
疏正義曰據注二字○此長兄
弟取東階之觶酬賓以荅賓之
酬己也如賓酬兄弟之儀
亦酬賓于西階前奠觶受觶拜荅拜復位

等儀同云以辯則賓亦就東階前酬衆兄弟而衆兄弟衆賓以次相酬至徧而止賓黨主賓又互相酬也衆兄弟衆賓黨人數有多寡酬末終受觶者不定爲賓爲兄弟故經但云卒受者實觶于篚也郝氏謂卒受有二觶盛氏止就東階言則有二觶盛氏謂卒受者實觶于篚明其相報禮終於一觶其實一也篚在堂下實觶于篚不言降者省文也注云長兄弟酬賓亦坐取觶此經不言坐取故鄭明之亦者亦賓也上經云賓坐取觶于長兄弟之觶卽上兄弟弟子舉觶以辯賓之酬不言卒受者實觶于篚不言者文省耳李氏如圭謂互文以見之是也此酬賓以相報故其儀同云實觶于篚則禮終矣故於此言之也官氏云此時房中宗婦之長亦舉觶以酬內賓今案房中之酬經略而記詳之○旅作階一觶以上正旅酬

酌于其尊中庭北面西上舉觶于其長眞觶拜長皆荅拜舉觶者祭卒觶拜長皆荅拜舉觶者洗各酌于其尊復初

位長皆拜舉觶者皆眞觶于薦右

右疏正義曰此賓弟子兄弟弟子舉觶于其長將爲無算爵始也賈亦如鄉飲鄉射二人舉觶也各酌于其尊者賓弟子酌西方之尊兄弟弟子酌東方之尊敖氏云中庭東西面之中也西上者尊賓之薦南兄弟之薦北也今案舉觶者祭卒而拜之薦右賓之薦南兄弟之薦北也是時長皆在東面西面之位而已賓未舉旅而弟子先舉觶拜亦先自飲也復酌眞觶于薦右亦眞而不授也注眞觶進眞之于薦右非神惠也者前主人酬賓眞觶于薦北注云眞酬于薦左非爲其不舉行神惠不可同于飲酒此眞于薦右故云非神惠也後人多疑其說褚氏云旅酬無算爵同酌下尊而注一以爲神惠一不爲神惠者蓋以旅酬尸眞爵以待卽神惠也此賓主弟子各舉觶于其長于尸無與故不爲神惠而同生人禮也注不誤云今文曰無眞于薦右者今文眞下無觶字義不顯故鄭從古文

長皆執以興舉觶者皆復位荅拜其弟子弟子皆復其位

面位弟子舉觶於其長所以序長幼教孝弟凡堂下拜亦皆北面疏正義曰敖氏云執以興亦象受之其所薦復其位者東面

右也揖揖之使復其位吳氏紱云此時內賓之少者宗婦之少者亦各舉觶于其長以爲無算爵始注云復其位者東面面位者此及上節三言復位上復初位及皆復位故使各率其子弟以觀祭祀賓客之儀又使爲人子孫者知必得廟祀而後可以盡追養之心而衆屬於德行道藝而不著面位者言之也上賓酬長兄弟北面荅拜注云此注言亦者亦前義也

酌皆無算爵

注云唯己所欲亦交錯以辯無次第之黨長兄弟取觶酬兄弟子爲之長兄弟取觶酬賓數也賓取觶酬兄弟數因今接會使之交恩定好優勸之者無算也疏正義曰此總結上文之辭也云皆無算爵者無算爵始之節兩觶並行不依其人之次不計其爵之數故總之曰無算爵也今案方解所字義別而說特明暢云因今接會交恩定好優勸之者非行神惠故以交恩定好釋之也○官氏獻瑤云旅酬之見於經者莫盛於燕其舉旅凡四焉特牲少牢之舉二而已賓未舉旅而弟子先舉觶者禮之次第相因而至威儀多也鄉飲射之舉一而已故方舉觶而旅遂行焉禮殺也今案特牲少牢有司徹所言酬禮祭末飲酒之旅酬也鄉飲鄉射燕禮大射所言酬禮正飲酒之旅酬也必合而觀之而旅酬無算爵之節次義例乃明○東西二觶並舉爲無算爵

右旅酬

利洗散獻于尸酢及祝如初儀降實散于篚

利佐食也言利以今進酒也更言獻者以利待尸禮將終宜一進酒疏正義曰利獻於加爵亦當三也不致爵禮又殺也以散者利卑禮器云宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散是也酢尸酢利也及祝利獻祝也如初儀如長兄弟衆賓長加爵之儀

也吳氏廷揆云室中執事惟祝與利賓以祝始故獻以利終也注云利佐食也言利以今進酒也者利卽佐食有二名者前進黍名佐食今進酒名利之言養也云更言獻者以利待尸禮將終宜一進酒嫌於加爵亦當三也者士三獻禮成多之爲加則此亦加爵也而更言獻者以利旺室待尸禮將終宜一獻酒且嫌加爵亦當三故不言加爵而言獻也加爵亦三者長兄弟加爵一衆賓長加爵二通利獻尸爲三合前主人主婦賓長三獻爲尸飲亦士祭事尸禮畢也云不致爵又殺也者賈疏云上長兄弟爲加爵不及佐食洗致如初無從注云不及佐食無從殺也此又不致故云又殺也

右佐食獻尸

主人出立于戶外面面

禮事尸畢疏正義曰自此至設于面序之事○校勘記云面唐石經亦作南張氏以意改爲面而李氏敖氏從之經義述聞云張改南爲面是也戶外面主人面面故祝者主人之位也故主人東戶外面面主人面面故祝

儀禮正義卷三十五　特牲二

石經作南字之誤耳詩楚茨正義引此正作立于戶外面又云特牲少牢皆面面謹案述聞之說是也詩孔疏亦作面面則張氏非臆改矣注事尸禮畢詳上祝

祝東面告利成

利猶養也供養之於尸間疏正義曰禮經釋例云凡祭畢告利成士禮則祝主人立于戶外大夫禮則祝主人立于階上案特牲禮祭畢主人出立于戶外面南祝東面告利成面南當作面面又士虞禮祭畢祝出戶面面告利成注面面告主人也是士禮告利成祝主人立于阼階上面面祝出立于面階上東面祝告主人曰利成是大夫禮告利成祝主人立于階上也賈特牲疏云此戶外告利成少牢禮畢于堂下面面位也祝于是致孝孫之意告尸以利成鄭箋詩云告尸者孔氏正義以爲天子之禮今案特牲告利成主人戶外面面祝東面

位命佐食徹尸俎俎出于廟門

正義曰祝反送尸反也云及主人復室中之位徹尸俎徹以歸尸也官氏云必言俎出于廟門者謂俎仍降設于阼階南也引注云俎卽所載之所俎也引儀禮彼經云佐食乃出尸俎亦有司受歸之也

徹庶羞設于面序下

大宗已侍於賓奠然後燕私燕也此徹庶羞置面序下者爲將以燕飲與然則自尸祝至於兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲於房疏正義曰放氏云堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲於房者亦佐食也注云爲將餕去之者以此先徹庶羞亦與大夫禮相變

祝反及主人入復

儀在此故

室中將餕故徹去之設于堂上面序下也云庶羞主爲尸非神餕也非神餕不用也云向書傳曰者是商傳文引之者證祭畢有燕此徹置于面序下爲將燕也楚茨曰諸宰君婦廢徹不遲諸父兄弟備言燕私毛傳云燕而盡其私恩鄭箋云祭祀畢歸賓客之俎同姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉也是燕私之事也云然則自尸祝至於兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲於堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲於房疏正義曰放氏云特牲士虞皆告主人以利成鄭箋詩云告尸者孔氏正義以爲天子之禮今案特牲告利成主人戶外面面祝東面

士虞則主人東面祝西面反告也又特牲及有司徹不徹尸之禮皆于改饌爲陽厭後再告利成虞禮則改饌後不再告利成者亦褻祭略也少牢無陽厭故亦一告利成而已注利猶養也詳士虞禮

尸謖祝前主人降

謖起也前猶導也少牢饋食禮曰祝入尸謖主人降立于阼階東面面祝先尸從遂出于廟門前尸之儀也者詳士虞禮云前猶導也凡導引者必在前故祝前爲尸導也盛氏云注引少牢者見其同也彼詳此略故引以爲證賈疏詰官氏云士虞禮尸出主人不降者如尸入堂上初位也少牢儐尸主人送于廟門外者如其出迎之初位也此尸入主人立于階下其出也當亦降立階下云前

尸之儀士虞禮備矣疏正義曰注前導也凡導引者必在前故祝前爲尸導也

士虞禮備矣疏正義曰注士虞禮前導也凡導引者必在前故祝前爲尸導也

葦言者見燕時男子之庶葦皆陳于房也或謂燕當枉廟後之寢不當枉堂案以燕爲枉寢者係楚茨孔疏解樂具入奏之說其實毛鄭皆無是義不得執以難鄭也

右尸出歸尸俎徹庶羞

筵對席佐食分簋鉶爲將餕分之也分簋者分敦黍於會用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳祭統曰餕者祭之末也不可不知也是故古之人有言曰善終者如始餕是故君子曰尸亦餕鬼神之餘惠術也可以觀政矣疏正義曰此至尸外疏西面言嗣子其長兄弟之事凡葦士禮二人大夫禮四人詳少牢禮○敖氏云筵對席于神席爲少北張氏爾岐云筵對席者對尸席而設筵以待下葦也上葦坐尸席東向此枉其東西向官氏云此時尸席與阼席俱未徹敖氏謂設席略近北是也

注云分簋者分敦黍於會爲有對也者士二簋酋一簋今兩葦相對故須分以與之會敦益也以簋分簋實以鉶分鉶羹也褚氏云少牢之葦資黍于羊俎兩端此何嫌分黍于會乎敖說不必從官氏云天子八簋葦以六諸侯六簋葦以四大夫四簋葦也一而已知所分爲黍者以少牢資黍決之又上文尸親嘏摶黍而不及稷今案祭統以四簋黍孔疏云諸侯之祭有六簋以二簋酋爲陽厭之用故以四簋葦特云黍者見其美以此疏推之則官氏之說皆是也又注但解分簋爲分黍于會不解分鉶者以兩鉶分之敖氏引或說陽厭時不用則分與其一不須以他器分之敖氏引或說謂以兩鉶分與二葦是也但謂兩敦亦分與二葦則非矣知兩鉶陽厭不用者下陽厭時但云佐食徹尸薦俎敦不云鉶又少牢兩鉶葦時盡用之是不酯以爲陽厭也云敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳者案明堂位有虞氏之四璉殷之六瑚周之八簋鄭注云皆黍稷器是敦爲虞制簋爲周制也此及士昏諸篇多言敦是士用虞制矣或同姓之士得從周制用簋故變敦言簋耳少牢亦云敦則周制大夫士皆用敦也引祭統者證葦是施惠之事葦者葦尸之餘尸亦餕鬼神之餘故鄭注祭統廟中者境內之象也云鬼神之惠徧廟中如國君之惠徧境內是可以觀政也

宗人遣舉奠及長兄弟盥立于西階下東面北上祝命嘗食葦者舉奠許諾

一膚命告也士使嗣子及兄弟葦其惠不過族親也古文葦皆作餕疏正義曰遣舉奠及長兄弟盥爲將葦尊繼體也命嘗食也立于西階下俟命也北上以嗣爲上尊繼體也命嘗食之使葦也敖氏疑嘗食二字當枉葦者之下惠氏棟云葦者及舉奠皆許諾爲句葦者枉舉奠許諾爲句葦者枉舉奠之上此以昭穆爲序也升入升堂入室文王世子所謂登餕也盛氏又疑舉奠二字當枉東面之上謂東面唯舉奠可知盛說非也佐食授舉各一膚者李氏云葦者舉膚降于尸也褚氏云俎釋三个將以改餕則授葦者唯膚耳尸俎三膚而已官氏云俎釋三个體骨已無存所存者膚而已二葦各一禮經釋例云案此則膚亦謂之舉也釋詁文云士使嗣子及兄弟葦其惠不過族親也者案祭統曰尸謖君與卿四人餕君起大夫六人餕大夫起士八人餕陳氏禮書云天子諸侯之葦自君以至百官而燁胞翟閽之吏皆與焉以明惠周于境內也大夫之葦二佐食二賓長而已以明惠及于臣也士之葦舉奠與長兄弟

而已以明止于其親也今案據文王世子則天子諸侯嗣子有餕禮祭統不言者官氏云文王世子以尊祖言祭統以施惠言其實嗣子當行餕禮也云古文葦具會也從會算聲餕籩或從巽段氏云論語先生饌注者古論鄭注者魯讀爲某注者皆云魯讀爲作餕也何妥作餕從馬云飲會也鄭作餕會餘曰餕案馬注者校之本以齊古讀正凡五十事其讀正者皆云古文葦今從古此不云今從古則是從魯論作餕也但謂兩敦亦分與二葦則非矣少牢注皆云古文葦今從古則是從魯論作餕孔安國馬融之古論也據禮經特性少牢注皆云古文葦今從古此不云今從古則是從魯論作餕也但禮經之籩訓爲具食則古文作餕許書則無餕有葦餕字是則許于禮經從今文不從古文也據禮經特性少牢注皆云古文葦今從古此不云今從古則是從魯論作餕也但禮經之籩訓爲具食則古文作餕許書則無餕有葦餕字是則許于禮經從今文不從古文也段玉裁曰遣舉奠及一膚命告也士使嗣子及兄弟葦其惠不過族親也古文葦皆作餕疏正義曰遣舉奠及長兄弟盥爲將葦尊繼體也命嘗食也立于西階下俟命也北上以嗣爲上尊繼體也命嘗食之使葦也敖氏疑嘗食二字當枉葦者之下惠氏棟云葦者及舉奠皆許諾爲句葦者枉舉奠許諾爲句葦者枉舉奠之上此以昭穆爲序也升入升堂入室文王世子所謂登餕也盛氏又疑舉奠二字當枉東面之上謂東面唯舉奠可知盛說非也佐食授舉各一膚者李氏云葦者舉膚降于尸也褚氏云俎釋三个將以改餕則授葦者唯膚耳尸俎三膚而已官氏云俎釋三个體骨已無存所存者膚而已二葦各一禮經釋例云案此則膚亦謂之舉也釋詁文云士使嗣子及兄弟葦其惠不過族親也者案祭統曰尸謖君與卿四人餕君起大夫六人餕大夫起士八人餕陳氏禮書云天子諸侯之葦自君以至百官而燁胞翟閽之吏皆與焉以明惠周于境內也大夫之葦二佐食二賓長而已以明惠及于臣也士之葦舉奠與長兄弟

文是自岐其說也至謂禮經饌纂當是各字饌皆訓陳不言作餕僎之字皆作纂未有作饌者則于禮經字例分析獨精鄭以纂字較古故從纂不從餕據說文纂从𠔃算聲纂𠔃皆不成字當作纂爲是**主人西面再拜祝曰纂有以也**之以祝曰纂釋辭以戒之言女纂於此當有所以也以先祖有德而享於此祭其坐纂其餘亦當以之也少牢舊說曰主人拜下纂席南疏正義曰許諾兩纂應聲也注云以讀如何其久也必有以也之以者今案毛詩作以傳箋亦作以字解此注亦俱作以後人因下注有似先祖之德語遂將注內以字誤改作似唐以前已然故陸德明釋文云以依注音似又云或如字則當時所傳不一本有作以者有作似者故賈疏云亦謂亦似其先祖者謂亦似其先祖以德非以似釋以讀如以案段氏周禮漢讀考云注經之例凡言讀如者擬其音讀爲連是也凡有言讀如讀爲而仍用本字字者如利讀如上思利民之利旂讀爲圉旂之旂此蓋一字有數音數義故注以此經有以也之以讀與旄丘詩必有以之也今以字亦有數義故云讀如讀爲以別之也以字同此注云以讀與旄丘詩必有以也之以者言先祖有德而享於此祭其坐纂其餘亦當以之也所以云似先祖有德而享於此祭以有德故今女坐纂其餘亦當祖之德亦當與女兄弟謂敎化之者言上當以德敎化族人也所云似先祖下當以德敎化族人也所以云似先祖之以德敎化之者言女纂於此當有所以也者言先祖之德者亦謂兩纂以禮相與之與言女酳此當有所與也與者與兄弟也既知似先祖之德亦當與女兄弟謂敎化之疏正義曰如初儀謂兩纂許諾及祝之三也注云主人復拜爲戒也與讀如諸侯朝聘會盟以禮相與之與者此禮運文謂諸侯以禮相與字亦有數音數義故鄭讀此經之與如彼與字云言女酳此當有所與也者言女當思有所與也云與者此兄弟也者此兄弟謂衆兄弟及族親也云既知似先祖之德亦當與女兄弟謂敎化之者言上當以德似續先祖之德者亦謂兩纂者與兄弟也者此兄弟謂衆兄弟及族親也云既知似先祖之以德敎化族人也所云似先祖之以德非解以爲似後人多誤會注意耳

儀禮正義卷三十五　特牲二　宅心

人升酳上纂上纂拜受酳主人荅拜酳下纂亦如之少牢饋食禮曰賛者洗三爵酌主人受于戶內以授次纂舊說云主人北面授于纂席上纂嗣子也下纂長兄弟也亦如之謂主人受于戶內之事也姜氏兆錫云少牢者四爵故自洗一爵賛者洗三爵此二爵洗一爵也少牢惟爵不拜受餘儀則如之引舊說者明此授下纂爵北面也疏正義曰卒爵者卒飲也注引少牢者證宰賛亦洗及主人受于戶內之事也注有似先祖之德語遂將注內以字解此注以禮相與之與言女酳此當有所與也與者與兄弟也既知似先祖之德亦當與女兄弟謂敎化之疏正義曰如初儀謂兩纂許諾及祝之三也注云主人復拜爲戒也與讀如諸侯朝聘會盟以禮相與之與者此禮運文謂諸侯以禮相與字亦有數音數義故鄭讀此經之與如彼與字云言女酳此當有所與也者言女當思有所與也云與者此兄弟也者此兄弟謂衆兄弟及族親也云既知似先祖之德亦當與女兄弟謂敎化之者言上當以德似續先祖之德者亦謂兩纂則下纂拜受爵主人亦荅拜矣此復言主人拜是爲戒而拜也云

爵以昭敬養也少牢養者不酢非嗣子故也蔡氏德晉云此祭禮之末一爵主人拜而受之善終者如始之義也

上養卽位坐荅拜既授爵戶內乃就坐疏正義曰注云既授爵戶內乃就坐者以主人位在戶內故授爵于此也韋氏平云經未有言坐荅拜者坐字疑衍今案郝氏以坐爲跪通稱典云經未言坐荅拜者坐字疑于常禮古人坐跪通稱典而遷之孔疏云坐亦跪也謂跪而荅拜是也跪而荅拜亦異

拜受爵降實于篚疏正義曰上養卽位坐荅拜主人拜送爵是也降實于篚者是復阼階前子姓之位而養禮畢于戶外西面事畢者疏正義曰張氏爾岐云愚于此節不能無疑嗣子主人拜祝拜受酢如事嚴賓然爲之子者何以安乎今案儀是養神惠之餘故主人愼重其禮而拜之初時拜祝拜酳係與兩養爲禮不專拜嗣也至酢時則專與嗣爲禮而拜受爵拜卒爵主人且先拜之與此義同宮氏云凡酌酒無不拜受者雖尸之尊猶然燕禮臣獻爵君亦拜受父子可推矣方氏苞云主人受

主人出立于戶外西面命佐食阼俎主人之俎宗婦不徹豆籩徹禮略各有爲而已設于東序下亦將燕也疏正義曰自此至告事畢言徹薦俎改設餕爲陽厭之事者前主婦致爵主人時俎入設注云佐食設之故以此祝命徹爲命佐食徹之也釋宮云周禮大祝曰既祭令徹云阼俎主人之俎者阼是主位故謂主人之俎爲阼俎也云宗婦不徹豆籩徹禮略各有爲而已者此豆籩亦主人之豆籩也前薦豆籩時主婦設之宗婦贊之今不使宗婦而使佐食併徹豆籩是其禮略也言各有爲者佐食爲主人徹薦俎宗婦爲主婦徹薦俎是各有爲也案詩楚茨曰諸宰君婦廢徹不遲鄭箋云諸宰徹去諸俎已者彼係大略言之此則析言之且人君禮與士異也云設于東序下亦將燕也者前徹庶羞設于西序下注云爲將燕此徹主人之薦俎設于東序下與西序下相對故云亦爲將燕也敖氏云宗婦不徹之者以其改設于東序非

儀禮正義卷三十六 特牲二

婦人之事也既養乃徹阼薦俎亦變於大夫禮**祝執其俎以出東面于戶西**俟告利成者前事尸禮畢云祝東面告利成今此云東面于戶西故知俟陽厭畢告利成也時主人立於戶外西面云少牢下篇曰祝告利成乃執俎以出者有司徹下大夫不儐尸之利成乃執俎以出疏正義曰出出室也郝氏云祝自徹其俎以出于廟門外有司受歸之案據下記祝告利成乃執俎以出于廟門外則上云祝告利成後乃出廟門此時未告利成則經所云出者亦是出室下經云祝告利成降出乃出廟門也

宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎宗婦既徹祝豆籩入房者爲主婦將用之其卑者士虞禮曰疏正義曰賈疏云宗婦不徹主人豆籩祝薦席徹入于房而徹祝豆籩入房者爲燕祝接神尸之類宜行神惠故主人以薦羞幷祝庶羞之燕宗人于堂主婦以祝籩豆燕內賓于房注云宗婦既徹祝豆籩並徹其卑者以宗婦既徹祝豆籩並徹徹主人之豆籩是徹其卑者褚氏云注意以尊者之薦

俎不可與他人之薦俎竝徹也云士虞禮曰祝薦席徹入于房者薦卽豆籩引以證徹祝豆籩入房之事也故氏云此所徹者皆皆于房故宗婦得爲之不言席文省吳氏疑義云虞禮徹席此不言席故引以補之

尸薦俎敦設于西北隅几柱南扉用筵納一尊佐食闔牖戶降扉隱也不知神之所在或諸遠人乎尸謖而改饌爲饗之所以爲厭飫之設此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前爲陰厭矣曾子問曰殤不備祭何謂陰厭陽厭孔子曰宗子爲殤而死是爲陰厭殤與無後者祭于宗子之家當室之白謂西北隅得戶牖闔戶降此尸既出室之後改饌于西北隅凡尸既出室之後改饌于西北隅謂之陽厭案特牲祭畢佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几柱南扉用筵納一尊佐食闔牖戶降幽闇庶其饗之故不言席文省此不言席故引以補之

佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几柱南扉用筵納一尊佐食闔牖戶降幽闇庶其饗之所以爲厭飫之設此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前爲陰厭矣曾子問曰殤不備祭何謂陰厭陽厭孔子曰宗子爲殤而死是爲陰厭殤與無後者祭于宗子之家當室之白謂西北隅得戶牖闔戶降此尸既出室之後改饌于西北隅凡尸既出室之後改饌于西北隅謂之陽厭案特牲祭畢佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几柱南扉用筵納一尊佐食闔牖戶降幽闇庶其饗之故不言席文省此不言席故引以補之

佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几柱南扉用筵納一尊佐食闔牖戶降幽闇庶其饗之所以爲厭飫之設此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前爲陰厭矣曾子問曰殤不備祭何謂陰厭陽厭孔子曰宗子爲殤而死是爲陰厭殤與無後者祭于宗子之家當室之白謂西北隅得戶牖闔戶降此尸既出室之後改饌于西北隅凡尸既出室之後改饌于西北隅謂之陽厭案特牲祭畢佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几柱南扉用筵納一尊佐食闔牖戶降幽闇庶其饗之故不言席文省此不言席故引以補之

人之殤不備禮何得陰厭陽厭陽厭俱有故又疑而問孔子仍分別答之言陰厭陽厭各有所指非一殤兼兩厭也觀此問答則成人之祭有明矣而宗子為殤之陰厭陽厭俱有之凡殤之陽厭俱因成人之祭陰厭陽厭而名之也又明矣故注以與之祭為陰厭改設之饌為陽厭也且前之告利成事尸禮畢也此又告利成陽厭而事神禮畢也否則敖氏俱不主陽厭之說未解其故今案諸說申鄭義詳矣金氏禮箋又據禮記有父母之喪尚功衰而附兄弟之殤則練冠附於殤稱陽童某甫注云陽童謂庶殤也宗子則曰陰童謂陰厭陽厭以陰童陽童得名不繫於所祭之地案陰童之稱唯見於注陰厭陽厭得名也否則童何分於陰陽平且曾子問云當室之白是為陽厭之稱自古有之是陰童陽童正由祭以陰厭陽厭得名也明是據所祭之地名之金說未確餘互詳前陰厭下

人告事畢疏禮成故復告也盛氏云告不言東面文省耳

祝告利成降出主人降即位宗

主人即位即堂下西面位也

儀禮正義卷三十六　特牲二　四

右改饌陽厭

賓出主人送于門外再拜

拜送賓也凡疏正義曰門外大門外也官氏云宗人告有司具則於廟門外位所以詔入

佐食徹阼俎堂下俎畢出

記俎出節兄弟及眾賓自徹而疏正義曰盛氏云阼俎主人之俎以東是也主人既徹於是在庭之俎皆出經祝命徹阼俎賈疏云祝命徹阼俎時堂下俎畢出又還扛下者欲見先徹室內俎乃徹堂下是其訣自賈疏始盛氏正之是矣蓋前徹主人以下之薦俎于室外西尸薦俎敦以為陽厭此則堂上堂下之俎並徹故復言徹阼俎與前之徹設于東序下者異也畢出出廟門也注云記俎出節者謂以徹阼俎為眾俎出之節非謂記上事也賈疏依事序次不比記文有補記之法敖氏云阼俎執事俎之最尊者故其出也以之為節其說是也至謂賓長亦自執俎出則非注云兄弟及眾賓

賓出主人送于門外再拜

宗人告有司具則於廟門外位所以詔出也

佐食徹阼俎堂

儀禮正義卷三十六　特牲三　五

右禮畢賓出

記

自徹而出唯賓俎有司徹歸之尊拜送明賓不自徹也曲禮曰凡祭於公者必白徹其俎鄭注大夫以下或使人歸之孔疏言大夫以下自祭其廟則使人歸賓俎故曾子問云攝主不親祭則有司徹歸之不自執以出當遵注

特牲饋食其服皆朝服玄冠緇帶韠於祭服此也皆者

筮尸視濯亦玄端至祭而朝服朝日視朝之服大夫以祭命賓兄弟筮日以事其祖禰故服之緇韠者下大夫疏正義曰其服謂賓及兄弟筮日朝服者諸侯之臣與其君別助祭者所服之異以朝服與下玄端對故先言之賈疏云於祭服此

儀禮正義卷三十六　特牲三　六

也者謂惟正祭時服之非正祭時則不服朝服故注又云筮日筮尸視濯亦玄端至祭而朝服玄冠此先言朝服者以下云尸祝佐食玄端故知記云皆朝服者指賓兄弟言之也鄭知筮日主人冠端玄子姓兄弟如主人之服有司羣執事如主人之服又不見異服故知於視濯又筮日視朝之服大夫兄弟服玄端也云朝服者諸侯之臣與其君日視朝之服大夫以祭也云今賓兄弟緣孝子欲得嘉賓尊客以事其君日視朝之服大夫以祭命賓及兄弟筮日筮尸視濯亦玄端至祭而朝服朝服者以下云皆朝服者謂賓及兄弟助祭者所服之異以朝服與下玄端對故先言之賈疏云於祭服此也者謂惟正祭時服之非正祭時則不服朝服故注又云大夫以祭也云今賓兄弟緣孝子欲得嘉賓尊客以事其君日視朝之服大夫之臣與其君日視朝之服大夫冠而祭於己是助祭之服盛於自祭之服也云緇帶素韠鄭以大夫之臣也故服云朝服用緇韠者下大夫之臣士冠禮朝服緇帶素韠此緇韠故為下於大夫皮弁之裳故次於皮弁而尊於玄端緇韠者玄端之衣冠皮弁之裳故次於大夫助祭之賓歟禮經釋例云故氏之說較注加

詳益朝服雖緇韓亦素裳若裳與韓同色則玄端非朝服矣云鳳興主人服如初則固玄端者鄭恐人疑主人亦朝服也或以記皆字兼主人言之謂士祭朝服與大夫同任氏大椿辨之云記補經文之未具此經於筮日云主人冠端玄於正祭日云鳳興主人服如初則主人祭服玄端經無明文記云皆朝服者專據經無明文者言之餘助祭經無明文矣其餘助祭者皆朝服也士虞記曰尸服卒者之上服注云上服者如特牲士玄端者故氏云以其事尸於室尤爲近之也其說是矣**唯尸祝佐食玄端玄裳黃裳襘裳可也皆齊**韓與主人同服周禮士之齊服有玄端素端然則玄裳上士也黃裳中士襘裳下士疏正義曰記上云皆朝服之列故復言玄端以別之唯之言獨也祭時服玄端者獨尸祝佐食耳餘助祭者皆朝服也士虞記曰尸服卒者之上服注云上服者如特牲士玄端者故氏云以其事尸於室尤爲近之故服玄與尸同李氏云可也者惟其所當服服之盛氏云不言冠與帶者以其與朝服同玄冠繼帶也禮經釋例云素裳白屨則爲朝服玄裳黃裳襘裳黑屨則爲玄端餘皆同也陳氏祥道解朝服玄端與鄭異不可從今案玄端齊服所謂當連引之耳是也金氏榜云周官司服其齊服有玄端素端文承公侯伯子男及孤卿大夫士不專主於士襘記所謂裳有三而韓則一也注云與玄端記不言主人者以經文已詳故

右記祭時衣冠

正義曰以上俱詳士冠禮及少牢禮**篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角**

設洗南北以堂深東西當東榮榮屋翼也**水在洗東**祖天地之左海疏

一敦順從也言南從統於堂也二爵者謂賓獻爵止主婦一爵當致也二觚長兄弟一觚長兄弟之子一觚衆賓長爲加爵亦當用觚注說是也觚卑于爵于觚角散又卑于觶故燕禮代君爲主人之獻酢用觚也酬無算爵用觶又殺于獻酢之用爵觚也據此則觶不當用之於加爵明矣云四觶於其長禮殺事相接者李氏云長兄弟一觶酌與其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子舉觶一酌與其三長兄弟酬賓之觶未與賓弟子及兄弟弟子已各舉觶於其長其一觶酌與賓弟子及兄弟弟子舉觶於篚賓弟子及兄弟弟子舉觶於其長其一觶酌與賓弟子及兄弟弟子舉觶於篚

於鍑南故解四盤氏云四解之用當以注說爲正蓋一解其一主人以之酬賓賓奠於神席前餘三解枉其北只餘一解及賓舉薦南之解以酬長兄弟長兄弟辯卒受者奠于舉之於長兄弟長兄弟舉薦北之解以酬賓末辯又各舉解於其長則二解盡用矣此其所以爲四也今案李氏盛氏申鄭義謂長兄弟之解未辯于兄弟而筵而賓弟子已各舉解於其長卽注所謂禮殺事相接也賈疏牽引加爵誤盛氏又云一角主人所以獻尸卽經云主人洗角升酌酳尸是也又云一角散獻于尸是也引禮器曰貴人賤禮賤人貴禮佐食所以獻尸卽經云利洗散角升酌酳尸是也引禮器曰貴人賤禮賤人貴禮獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角者證爵觶尊散角爵觶字從角爵之義也又引舊說云爵一升角三升散五升者以五者大小經記無明文故以舊說證之也案韓詩外傳與禮舊說亦同孔賈各疏引異義今韓詩說一升曰爵爵盡也足也二升曰觚觚寡也飲當寡少三升說曰觶觶適也四升曰角角觸也飲當自適也飲不能自節爲人所誚訕也五升曰散散訕也飲不能自適也飲當自適也飲不能自節爲人所誚訕也

名觴古周禮說爵一升觚二升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣會一豆肉飲一豆酒中人之會毛詩說觚大七升許愼謹案周禮云一獻三酬當十豆若觚二升不滿一豆矣又觚罰不過一豆肉飲而七升爲過多當謂五升也鄭駁之曰周禮獻以爵而酬以觚寡也觚字角旁著氏則是角旁著氏耳又汝潁之閒師讀所作今禮角旁單古書或作角旁著氏則是角旁著氏耳又南郡太守馬季長說一獻三酬則一豆豆當爲斗與一爵與觚相涉學者多聞觚寡聞觚之而作觚耳又三解相應陳氏壽祺五經異義疏證云說文觴受三升者謂之觚是與韓詩說異也異義引古周禮說觚二升二當爲三禮器正義所載乃傳寫之誤周禮梓人明云爵一升觚三升升實疏引異義云古周禮梓人則云觚三升之三字已譌爲二矣許君不滿一豆此許君說同注訓導云許謂觚二升不滿豆是已讀豆爲斗鄭以非也鄭君注周禮梓人則云觚三升是解非觚周禮梓人明云爵一升觚三升升實四升一獻三酬當一斗不得爲豆也注禮器云凡觴一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散此鄭從韓詩說也梓人疏曰云觚大二升觶大三升故鄭從二升觚一升曰爵二升

莊祭之前夕故以祭日爲明日李氏云卒奠酌奠于釧南時即位尸即席坐時鄉飲酒賓至徹幕盛氏云明日卒奠壺之事至是而成故曰之時也仰置壺于楣上實之以其奠與其所也乃用幕官氏卒奠于戶東之謂祭日尊于戶東入之先此即位當指主人入即位時也今案李氏以賓至入即位爲主人及賓以下即位于門外時非矣注云以其堅潔也敖氏云雖有幕以漉滌陂池釋文漉竭也又通作盛也盛通作溉廣韻云盛方言溉涓也盛皆也涓雅釋詁文溉竭也然則盛溉涓義皆同且爲其不宏廣者爾雅釋詁文宏大也廣雅盛也人主人先入則當如官氏所云主人朝服即位于門外時非矣注云主人及賓以下即位于門外時非矣

牢禮司宮尊兩甒于房戶開斯禁注云斯禁也鄉射是士禮而用禮器孔疏云斯禁者以禮器用斯禁也鄉飲禮同禮器用斯禁也大夫承尊之斯禁也鄉飲禮同名故知切地無足鄉禁切地尊于賓席之東兩壺斯禁是大夫用斯禁也士冠禮若不爲之戒然鄉飲禮尊兩壺斯禁若不爲之戒然鄉飲禮尊兩壺斯禁者以禮樂賢從大夫也是大夫用斯禁也士冠禮若不醴則醮用酒尊于房戶之閒兩甒有禁注云禁承尊者戶之閒同斯禁注云斯禁也鄉飲酒禮尊兩甒于房戶閒斯禁注云斯禁也鄉射禮尊兩甒于房戶閒斯禁注云斯禁也士冠禮尊兩甒于房戶之閒斯禁注云斯禁也士昏禮尊于室中北壝下有禁注云禁承尊者因爲禁者因禁之名遂承之名所以爲生人飲酒戒若惡祭用以尊之器無名斯禁者此記獨名斯禁故注以祭尚厭飫得與大夫同器不爲神戒釋之據注云得與大夫同器則已

也纁裏褚邪栗擇簟有巾者果實之物多皮核優尊者可玄正義曰巾所以覆簟也邪擇互文舊說云纁裏者皆被之時也及將設則去之之也故氏云簟用巾謂既實而陳之也果實多皮核必邪裹乃可食此設巾以禦塵為可邪裏栗擇亦邪之上主婦亞獻尸及致爵主人皆設兩簟褚栗賈疏云栗多皮褚多核云邪擇五文者謂棗邪亦擇栗擇亦邪邪之使熟可食擇去其蟲傷及塵垢內則棗曰新之栗曰撰之鄭注皆治擇之名是也聘禮夫人勞賓棗邪栗擇亦邪栗擇士虞記邪擇與此同士喪禮大斂奠栗不擇鄭注士虞記云棗邪栗擇則豆不既簟有藤也是邪擇為吉時事也簟方有蓋則是笲之緇被纁裏竹簟方玄被纁裏乃是笲之緇被纁裏者皆玄被表也鄭以言裏必有表故引舊說以證之也禮經釋例云

匪北匪北執匪之北亦面面每事各一人淳沃稍注之今文淳作激激者經義述聞云擇文曰激一本作淳劉本作徼謹案激與淳聲不相近激當爲敦蓋因淳字而誤加水旁形與激近故譌爲激又譌爲徼也敦淳辭相近故今文淳作敦周官內宰出其度量淳制故書淳爲敦是其證矣今案鄭以淳沃二字義近故從古文槃匪形制陳設詳士虞禮匪水錡于槃中南流下○沃尸盥者一人敖氏疑者一人三字爲衍文蓋以沃尸盥爲總目與士虞記淳尸盥同似亦可通

三南面授尸卒執巾者受宗人東面取巾振之巾庭長尊疏正義曰此記沃尸盥面位與少牢士虞經曰尸入門左宗人奉槃東面于槃東一宗人奉匜水西面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠匜取巾興振之三以授尸坐取匜興以受尸巾士虞經曰尸入門淳尸盥宗人授巾執匜東面宗人授巾南面執巾在其北東面宗人授巾南面少牢沃盥之法經詳言之士虞經不詳故記補之此篇經亦但云尸入門左北面盥宗人授巾故記詳言之一人據注是言沃尸盥者每事各一人吳氏廷華以此句與下爲目是也但吳又云此授巾與執巾爲二人疑誤因謂宗人多於少牢禮二人合上三人共五人多於少牢一人與士虞記同所以然者大夫尊官倫故皆以宗人授巾爲四人奉槃一人執匜淳沃一人執巾一人奉匜水一宗人奉槃執匜執巾者其說非蓋奉槃一宗人故奉槃執匜執巾者賓執事者是也不使執事者爲之士虞禮注云沃尸盥者賓執事者是也不使執巾者授巾而使宗人執巾者授巾而使宗人執巾者賤宗人庶長尊又注士虞記云淳沃稍注之者單言淳與沃同鄭注內則云淳沃也士虞記不言淳沃也此連言之則各有同異也云淳沃稍注之者單言淳與沃同鄭注內則云淳沃也士虞記不言淳沃也此連言之則各有同異也

面面也士虞記云淳沃稍注之者單言淳與沃同鄭注內則云淳沃也士虞記不言淳沃也此連言之則各有同異也

匪者之北亦面面也士虞記云淳沃稍注之者單言淳與沃同鄭注內則云淳沃也士虞記不言淳沃也此連言之則各有同異也

例以爲虞祭反吉是也又此記執巾者在匪北鄭謂在執匪北者是也宗人授巾不即使之執巾者以宗人庶長尊又注士虞記不言者文不具至其授尸巾爲證蓋授尸巾者以尸入門北面則執槃匜者在尸之左尸入門左北面盥宗人授巾故記詳言之一人據注是言沃尸盥者每事各一人吳氏廷華以此句與下爲目是也但吳又云此授巾與執巾爲二人疑誤因謂宗人多於少牢禮二人合上三人共五人多於少牢一人與士虞記同所以然者大夫尊官倫故皆以宗人授巾爲四人奉槃一人執匜淳沃一人執巾一人奉匜水一宗人奉槃執匜執巾者其說非蓋奉槃一宗人故奉槃執匜執巾者賓執事者是也不使執巾者授巾而使宗人執巾者賤宗人庶長尊又注士虞記云淳沃稍注之者單言淳與沃同鄭注內則云淳沃也士虞記不言淳沃也此連言之則各有同異也

東面執匜者面北面也宗人東面于槃東一宗人奉匜水西面于槃北南面少牢沃盥之法經詳言之士虞經不詳故記補之此篇經亦但云尸入門左北面盥宗人授巾故記詳言之一人據注是言沃尸盥者每事各一人吳氏廷華以此句與下爲目是也但吳又云此授巾與執巾爲二人疑誤因謂宗人多於少牢禮二人合上三人共五人多於少牢一人與士虞記同所以然者大夫尊官倫故皆以宗人授巾爲四人奉槃一人執匜淳沃一人執巾一人奉匜水一宗人奉槃執匜執巾者其說非蓋奉槃一宗人故奉槃執匜執巾者賓執事者是也不使執巾者授巾而使宗人執巾者賤宗人庶長尊又注士虞記云淳沃稍注之者單言淳與沃同鄭注內則云淳沃也士虞記不言淳沃也此連言之則各有同異也

面執匜者面北面也宗人東面于槃東一宗人奉匜水西面于槃北南面少牢沃盥之法經詳言之士虞經不詳故記補之此篇經亦但云尸入門左北面盥宗人授巾故記詳言之一人據注是言沃尸盥者每事各一人吳氏廷華以此句與下爲目是也但吳又云此授巾與執巾爲二人疑誤因謂宗人多於少牢禮二人合上三人共五人多於少牢一人與士虞記同所以然者大夫尊官倫故皆以宗人授巾爲四人奉槃一人執匜淳沃一人執巾一人奉匜水一宗人奉槃執匜執巾者其說非蓋奉槃一宗人故奉槃執匜執巾者賓執事者是也不使執巾者授巾而使宗人執巾者賤宗人庶長尊又注士虞記云淳沃稍注之者單言淳與沃同鄭注內則云淳沃也士虞記不言淳沃也此連言之則各有同異也

匪者之北亦面面也士虞記云淳沃稍注之者單言淳與沃同鄭注內則云淳沃也士虞記不言淳沃也此連言之則各有同異也

面面也士虞記云淳沃稍注之者單言淳與沃同鄭注內則云淳沃也士虞記不言淳沃也此連言之則各有同異也

匪者之北亦面面也士虞記云淳沃稍注之者單言淳與沃同鄭注內則云淳沃也士虞記不言淳沃也此連言之則各有同異也

房中之尊而記之也房中有尊則有篚有洗明矣敖氏云兩壺於堂也注云南上者亦以其先酌在南者歐郝氏云南上設也先酌在南者為婦人也言此尊為婦人旅酬而設亞西方者張氏爾岐云謂設尊兩階時乃于房中次西故云亞又次也

東面北上婦二者其夫所謂內兄弟內賓姑姊妹也宗婦族人之屬於所祭為子孫或南上或北上宗婦族人之婦主婦南面疏正義曰其北尊北也設尊在房中而北堂中主婦而北堂上主婦東面也宗婦言北堂者房中半以北為北堂內賓立于其北則亦在西堂下內賓立于其北尊在房中之南益猶之堂上之北故也汪氏琦云房中之位類多南上所以然者主婦既是內賓之長亦取尊於主婦主婦又在內賓之北是在北堂之地故云北

內賓立于其北東面南上宗婦北堂

婦主祭者為同宗之婦也云或南上或北上宗婦宜統於主婦主婦南上則宗婦北上或主婦北上以北堂之北可知故內賓依尊以南為上宗婦北堂或北上以明其不相統說亦是

主婦及內賓宗婦亦

房有北階南面者江氏又云內賓與宗婦體敵故或南面則必在北堂內賓之北注云宗婦在內賓之北是也江氏筠云房中之位又云內賓立于其北則亦在西堂內賓之北是在北堂之地故云北堂內賓宗婦之位類多南上所以然者主婦既是內賓之長亦取尊於主婦主婦又在

肉而已無籩豆俎禮器曰燔燎於爨（疏）正義曰饋爨以炊夫爨者老婦之祭盛於盆尊於瓶（疏）黍稷雍爨也注云魚腊上云牲爨魚腊爨分言之此總謂之雍爨也雍孰肉者周禮有內饔外饔之官掌割亨煎和之稱雍與饔通故鄭以孰肉解之史記吳太伯世家索隱云雍是孰食是也云以尸享祭竈有功也者謂祭爨用黍肉而已無籩豆俎者以上俱舊說下乃鄭引禮器以證之益亦從舊說也云宗婦祭饎爨亭者祭雍人以其主割亨故謂之亨者上經云雍正作豕是士有雍人之官也禮器引孔子之言本作燔柴於奧夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於瓶此與上逆祀皆言臧文仲非禮之事鄭讀奧為爨故即作爨引之彼注云奧當為爨字之誤也或作竈禮尸卒飯而祭饎爨饎爨也時人以為祭火神乃燔柴老婦先炊者也盆瓶炊器也明此祭先炊非祭火神燔柴似失之據此爨祭器用籩豆俎也

右記祭竈之節

儀禮正義卷三十六　特牲三　大

賓從尸俎出廟門乃反位

賓從尸也士之助祭終其事也俎尸俎也賓既送尸復入反位之位於此記見之敖氏前云賓出送尸而入反其位兩出兩反不已數乎今案此豬氏申駁敖前說之非也

右記賓反位送尸之節

尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅尸俎神俎也士之正祭禮九體貶於大夫有併骨二亦得十一之名合少牢之體數此所謂放而不致者凡俎實之數奇脊無前貶於尊者不貶正脊不奪正也正脊二骨長脅二骨者將舉於尸尸食未飽不欲空神俎者上（疏）正義曰此云右者謂自肩以下皆用右也凡吉祭神俎牲用右胖少牢注云右胖冏所貴也詳鄉飲酒記曰凡牲左體謂之左胖右體謂之右胖前脛骨脇骨三最上謂之肩肩下謂之臂臂下謂之臑後體謂之股骨又謂之後脛骨股下謂之胳又謂之後胳胳下謂之脾肫又謂之肫骨三前骨謂之正脊中骨謂之脡脊後骨謂之橫脊脊三中骨謂之幹脅骨三最上謂之肫又謂之代脅後骨謂之短脅肩上謂之正脊又謂之長脅前骨謂之代脅後骨謂之短脅肩上謂之脳又謂之脳之前脛骨謂之肱骨又謂之肱骨三最上謂之肩肩下謂之臂臂下謂之臑後體謂之股骨又謂之後脛骨股下謂之胳又謂之後胳胳下謂之脾肫又謂之肫骨三前骨謂之正脊中骨謂之脡脊後骨謂之橫脊脊三中骨謂之幹脅骨三最上謂之肫又謂之代脅後骨謂之短脅肩上

經尸入先會舉謂會正脊與肺也次舉幹謂會長脅也正脊長脅骨皆二尸會其一而仍存其一是不空神俎也

脊一骨不但言體以有二骨者謂經等也

疏正義曰案特牲少牢尸俎皆有脊脅肺肩臂臑肫胳九體而此經不言肩臂臑肫胳者以有脊脅肺即有肩臂臑肫胳故不言也

十有五魚而盈少牢饋食禮注引作祭肺三皆刊是也今案以上皆豕俎也

疏正義曰注云魚水物以頭枚數陰中之物取數於月十有五日而盈之文也經而等也彼注云謂若五頭也云陰中之物取數於月十有五日而盈者此鄭解十五之義本禮運月三五而盈之文也經而等亦禮器文

天子以下至士庶人為父母三年亦是尊卑同也

疏正義曰郝氏云腊俎如牲骨但無肩臂臑肫胳耳今案注云不但言體以有一骨二骨者以有天子以下至士庶人為父母三年亦是尊卑同也

佐食之俎皆云敲折不云左右據注云折分後右足以爲佐食俎則佐食亦用右也似盛說是云不分左膞折胖大夫妻者少牢主婦用左膞故士妻胖之不用也云古文敲皆作穀者說文髀盛觶卮也一曰骸具从角殼聲讀若斛考工記豆實三而成穀鄭注斗二升曰敲此敲之本義也經典倘爲足跗之名古文作穀又是倘穀爲敲故鄭從今文

其餘如阼俎餘謂脊脅脡肺

注詳上　注云三體卑者從正祝尊故有加佐食卑無加故止三體從其正數也

佐食俎敲折脊脅三體卑者從正

疏曰敲正義曰敲折詳上體爲正祝尊體爲其已甚卑而全之

疏李氏云正義及宗人折不言所分略之

膚一離肺一實骼長兄弟及宗人折其餘如佐食俎骼也左

實俎全體尊實不用尊體爲其已甚卑而全之其宜可也長兄弟及宗人折不言所分略之

疏正義曰祝佐食接神實三獻長兄弟爲加爵宗人庭長爲加爵接於尸而祝爲尊故祝五體而餘皆三體尸羞亦三體下文惟眾賓長也其餘亦謂脊脅肺也

注云骼左骼也者以右已用之尸俎也云實俎全體尊實者對上敲折非全體也云不用尊體爲其已甚卑而全之其宜可也者以實

用全體已見其尊若又用尊體則已甚故用骼也骼在脘下是卑體也云長兄弟及宗人折不言所分略之者上主婦佐食俎之用敲折是也又其次則儀度其可用者用之而并不言折矣如實長兄弟及宗人俎用折是也又其次則稞用餘體之可敲者而并不言半矣如實長兄弟以下體之半爲全爲分數貴賤之或多或少而廟中執事之尊卑又因而見焉體有貴賤骨有肉曰敲祭統曰凡爲俎者以骨爲主貴者取賤骨賤者取賤骨貴者不重賤者不虛示均也俎者所以明惠之必均也善爲政事之均焉公有司亦士之屬命於君者也

及眾兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆敲脅折餘體可敲者升之俎一而已不備三者賤祭禮接神者貴凡骨有肉曰敲祭統曰凡爲俎者以骨爲主貴者取貴賤骨賤者取賤骨貴者不重賤者不虛示均也俎者所以明惠之必均也善爲政事之均焉公有司亦士之屬命於君者也

疏正義曰此所折骨直破折餘體可敲者鄭注以此記敲骨體也韋昭注國語云敲俎實也敲字爲餘骨之總名脅與烝同謂升之俎一而已不備三者賤祭禮接神者貴凡骨有肉曰敲者鄭意以此記敲骨體也韋昭注國語云敲俎實也敲字爲餘骨之總名脅與烝同謂升之是爲神尸將命相禮者也其體三而加其可併者二則有七焉主人主婦是也又等而上之是爲宗廟主者也其體五而加其可併者二則有五焉祝是也又等而上之是爲神尸將命相禮者也其體七而加其可併者二則有九而加其可併者二則十有一焉尸是也

脅則任用各體之骨而已名與傳同實不同也注云祭禮接神者貴接神兼接尸者言尸亦神象也上接神及尸者或五體或三體此眾實眾兄弟內賓宗婦公有司私臣不下士也私臣即庶人在官府史胥徒之屬也儀禮釋官云公有司士之屬即上士中士下士之私臣少不足以供祀事故有公有司來助祭者公有司家所使給私家之臣故言公非家之私臣故言公有司士之僚友與士同爲臣於公有司鄭注謂眾賓下及執事者是也敖氏謂公有司家所使人治之若祭事未必然也又之事者恐事公家使人治之若祭事未必然也又云王制大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦鄭注引此經明言私臣則士亦有臣而注疏謂士無臣之說非矣又云百官士之屬官士有屬官則有田祿以別之有司則賓及執事之通稱祭統羣有司鄭注謂眾賓及執事者是也敖氏謂公有司家所使給私家之臣故言公有司士之屬即上士中士於公有司士之屬也儀禮釋官云公有司私臣不足以供祀事故有公有司來助祭者公有司私臣少不足以供祀事故有公有司來助祭者公有司私臣少不足以供祀事故有公有司來助祭者公有司私臣少

面兄弟在阼階前西面此公有司私臣則在門西面之位而皆北面以東爲上門東者以西爲上統於門也祭時賓與衆賓亦皆於公有司私臣中逐之張氏爾岐云在門外時同在門西東面北上謂公有司私臣同在門西如此記所陳是公有司私臣之未入賓與衆賓遍面階以俟行事其不在逐中者則北云及其入賓與衆賓遍面階以俟行事逐爲賓其次爲衆賓所謂賓黨也兄弟逐爲賓者則在西階前東面其上次有司公次兄弟者以其爲主人之羣吏故屬主黨所謂主黨私臣獻次有司公次兄弟者以其爲主人之僚友故也放氏云門西者尚右門東者尚左亦各變於東面西面之位者也獻公有司于西階上私臣于阼階上其受爵則降飲餘皆不拜惟二者之長拜于下乃升受主人荅拜乃降飲注云公有司私臣獻在衆賓之數賈疏云公有司私臣獻在衆賓後者賤也祭祀有上事者貴之後者以公有司私臣獻在衆賓後也是賤也又申之曰祭祀有上事者貴之後者以公有司私臣獻在衆賓後也但衆賓亦即逐於公有司私臣中何以知之以其公有司私臣獻在衆賓後知之鄭恐人疑公有司私臣在衆賓後者賤故又申之曰但衆賓亦即逐於公有司私臣中何以知之以其公有司私臣獻在衆賓後知之

儀禮正義　卷三十六　特牲三

獨目爲賤後是賤也祭祀有事者貴之後者賤也疏云公有司私臣獻在衆賓後者賤也祭祀有事者貴之後者賤也但衆賓亦即逐於公有司私臣中何以知之以其公有司私臣獻在衆賓後知之鄭恐人疑公有司私臣在衆賓後者賤故又申之曰但衆賓亦即逐於公有司私臣中何以知之以其公有司私臣獻在衆賓後知之

注云事亦有薦脯醢設於位私人爲之歃是公有司私臣獻在衆賓後也祭祀有事者貴之後者賤也但衆賓亦即逐於公有司私臣中何以知之以其公有司私臣獻在衆賓後知之

之事前獻賓薦脯醢設於位私人爲之歃是公有司私臣獻在衆賓後也祭祀有事者貴之後者賤也但衆賓亦即逐於公有司私臣中何以知之以其公有司私臣獻在衆賓後知之

無事者但無上事耳云事亦有薦脯醢設於位私人爲之歃是公有司私臣獻在衆賓後也祭祀有事者貴之後者賤也但衆賓亦即逐於公有司私臣中何以知之以其公有司私臣獻在衆賓後知之

主人獻則亦得與旅也賈疏云公有司私臣獻在衆賓後也祭祀有事者貴之後者賤也但衆賓亦即逐於公有司私臣中何以知之以其公有司私臣獻在衆賓後知之

例云凡旅酬不及私人故旅酬亦無辯及私人今此二者既得與有司徹旅酬及私人者前獻酒者不與有司徹旅酬及私人

少牢饋食禮第十六　鄭目錄云諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮羊豕曰少牢於

續溪胡培翬學

五禮屬吉禮大戴第八小戴第十一別錄第十六　疏　正義曰云諸侯之卿大夫戴云曲禮下云大夫以索牛用大牢是天子卿大明之卿大夫可知萬氏斯大云特牲禮疏云曲禮下云大夫祭其祖禰於廟之禮者賈此用少牢爲諸侯之大夫性用特豕士禮也故士虞禮牲亦特豕而禮記則云大夫以索牛士以羊豕則士亦大夫之虞也特牲則大夫亦特豕矣少牢禮牲用羊豕大夫禮也而曲禮則云大夫以索牛士以羊豕則士亦用少牢矣禮文所載參錯不一由衰周之季列國大夫恣行僭冏學者各就所見筆以成書故或儉或豐斷難一揆雖然聖人制禮明者述焉彼前以三鼎後以五鼎者非孟子歟禮大夫士降殺以兩則三鼎爲士時五鼎爲大夫時矣卽此證之儀禮士虞特牲俱三鼎其爲士禮無疑少牢五鼎其爲大夫禮無疑又士虞特牲皆大夫禮也特牲則云祭祀之禮少牢則云祭祀之禮互文以相備也

儀禮正義卷三十七　少牢

飯而少牢十一飯亦其一等此亦如士之少牢士以特牲此禮之定制也祭宗廟以大牢大夫士者蓋以儀禮諸篇多言侯國之禮故萬氏斯大之說似爲得之成事附皆大牢下大夫之虞也特牲卒哭成事附皆少牢卒哭附亦用大牢孔疏謂加一等此亦如士之少牢士以特牲此禮之定制也諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮者賈以諸侯之卿大夫士定用羊豕也或曰大夫之虞也特牲卒哭成事附皆少牢卒哭附亦用大牢孔疏謂加一等此亦如士之少牢士以特牲此禮之定制也諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮者賈以諸侯之卿大夫士定用羊豕也或曰大夫之虞也特牲卒哭成事附皆少牢卒哭附亦用大牢孔疏謂加一等此亦如士之少牢士以特牲此禮之定制也

儀禮正義卷三十七　少牢

羊亦與鄭同吳氏廷華云謂之少者殺於大牢也云少牢於五禮屬吉禮者據大宗伯言之諸侯之卿大夫爲下大夫此篇自筮尸至暮爲卿大夫正祭之禮下有司徹乃言上大夫儐尸及下大夫不儐尸之禮與此本爲一篇亦以簡册繁重分爲二如士喪禮之別爲既夕禮也○附考大夫士廟制王制曰大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三士一廟鄭注大傳曰別子爲祖謂此雖非別子者大廟別子始爵者亦然一廟也諸侯之卿大夫士二廟祭法曰大夫立三廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟適士二廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟官師一廟曰考廟適士上士也官師上士中士下士案考廟父廟也王考廟祖廟也皇考廟曾祖廟也鄭注適士上士中士下士案考廟父廟也王考廟祖廟也皇考廟曾祖廟也疏云諸侯之子始爲卿大夫引大夫謂之別子始爵者亦然遠祖是別子也云雖非別子初雖身爲大夫傳者證此太祖是別子也云雖非別子初雖身爲大夫此有數條一是別子初雖身爲大夫世子孫始得爵命者則以爲太祖別子不得爲太祖也二是別子及子孫不得爵命者後世始得爵命自得爲太祖三是全非諸侯子孫異姓爲大夫者亦得爲太祖故云雖非別子亦得立太祖之廟若其周制別子始爵其後雖爲大夫但爵不及他國之臣故云或以夏殷禮不立始爵者爲太祖故鄭荅趙商云祭法周禮王制之云或以夏殷禮不立始爵者爲太祖故鄭荅趙商云祭法周禮王制之云既夕記云其二廟者與祭法合則祭法爲周制信矣鄭注既夕記云士廟下士共廟是士無論上士下士皆祭祖禰上士異錄卽以祭祖禰言之此大夫禮亦但言祭祖禰者以大夫三廟別子始爵者得立太祖廟非別子之後雖爲大夫但立父祖曾祖廟不立太祖廟二者不定故舉祖禰以該之也又祭法士之一廟者止有考廟鄭以爲兼祭祖者據祭法云王考無廟而祭之既無廟又無壇則是祭之於考廟可知故鄭謂祖禰共廟也

少牢饋食之禮　豕曰少牢將祭祀必先擇牲繫於牢而芻之羊

正義曰自此至又筮日如初言卿大夫祭祀嚴本誤禮　疏　云禮將祭祀必先擇牲繫於牢而芻之○注祭祀解牲稱牢之義也周禮牧人職曰凡祭祀共其牢而芻之牲以授充人繫之充人職曰掌繫祭祀之牲牷祀五帝則

玄亦用之無則苟有亥焉可也案此葢禘于大廟禮文苟有亥焉可者禘大廟之禮耳若少牢祭日則徑云日用丁己當六陰辰可矣不須有亥也賈疏誤以大戴禮當禘于大廟禮遂以不得丁亥以下爲解本經之文非也今案張說甚是鄭明云丁未必亥矣而又云苟有亥焉可也不自相背戾乎葢皆可用之少牢祭日以丁己爲主不得丁亥則凡有亥焉可用之此鄭引以證經之義也不然經言丁己注專言亥其非經意夫人知之鄭氏大儒豈猶昧此且鄭注日用丁己云必丁己者取其令名注筮旬有一日云以先丁未必丁己是鄭注若不吉則及遠日云遠日云遠月下旬之丁己注月下旬之丁己之前後注皆依經立義何獨於此注而違之以此益知不得丁亥以下爲禘于大廟禮文無疑也後人議此注者甚多皆由賈疏誤之耳云薦進也進歲時祭之禮經云用日祭也者謂用此日祭祀也者薦之

皇大夫三廟皇祖卽曾祖也舉詩周公皇祖原可稱皇祖但此經言皇祖與伯父昆吾爲證今案遠祖之廟皇祖之廟例以該曾祖及禰耳云伯某亦云且字者古者年二十冠而字稱某甫士喪某甫士冠禮所云伯子仲叔季惟其所當也張氏爾岐云士虞特牲義同當是舉皇祖君也亦釋詁文鄭以此篇爲時祭之禮經云用日祭祀也者薦之進釋詁文方氏謂遠祖亦稱伯某甫若言尼甫是也連伯仲叔季言之則去某甫字義段氏說文注云父字爲氏者下卽云某甫是也五十則去某甫字者額氏炎武謂凡配止用正妻一人生配謂凡配止用正妻一人後配謂凡配止用正妻一人是再娶之子乃許用所生配而正妻無子遂不得配祭可乎唐仝要中有論凡是嫡母無先後諸侯之禮不同又曰只合從唐人所議爲允然則配用一人是正而又有前妻無子後妻有子不能不竝配者據小記云婦祔於祖姑祖姑三人是三人竝配葢經言其正傳記通其變耳云合食曰配謂共享此祭也祭統曰鋪筵設同几鄭注同之言謂也祭者以其妃配亦不特几是此經言配之義也云某氏若言姜氏子氏也者男亦辨姓當詳特姓云饗歆也者謂歆其祀也詩履帝武敬毛傳歆饗也二字亦互訓

史曰諾面面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮

將問吉凶故擊之以動其神易曰著之德圓而神疏正義曰注云著圓而神卦德圓神筮史東面受命旣諾而面面于門西者以將述命也此與上史執筮及下擊筮皆謂著爲筮也上執筮右抽上韇謂以左手執下韇以右手抽上韇也故以執筮言之又云執下韇而云兼執筮者以筮在下韇中上韇也右手不執上韇也不云右亦右手可知左執韇執之并執上韇以二韇擊筮也敖氏云擊筮者爲將述命故也不述命則無此儀　云將問吉凶焉者謂問吉凶於筮也引易者見疏云鄭彼注云著圓而可以立變化之數故謂之神也引之者證著有神故擊而動之也

述命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗

述循也重以主人辭告筮也假猶也言因著之靈以問之以爲之證左傳哀公十六年孔疏引禮記注而駁之云謂孔子爲尼父鄭氏錯讀左傳云以字爲謚遂復妄爲此解此當卽或說所本也但檀弓注係言謚此注詳其文義明是言氏不得牽合爲一云某妃某妻也者言妃爲祖之妻也方氏云曾子問曰宗子雖七十無無主婦則卿大夫以下娶有再三者矣故加以某妃配于某氏之上以別其爲元妃繼妃也今案喪服小記曰婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者是不一妃之證也但據經云以某妃配某

常吉凶疏正義曰注辭字校勘記云陳閩監葛俱誤作辭之占繇疏○假爾大筮有常筮者命筮之辭也孝孫某來日丁亥以下主人命辭也以筮者命筮之辭冠於主人命辭之上卽士喪禮注所謂凡筮因會命筮爲述命也特牲不述命禮略也餘詳士喪禮大曲禮作泰呂氏大臨云泰尊而大之也馬氏晞孟云泰大羹謂之泰龜筮謂之泰筮重以主人辭告筮也者主人以告筮也述循詳士喪禮云假僭也言因筮之以告筮也述循詳士喪禮之者鄭訓假爲僭又申僭義謂因蓍之靈以問吉凶也曲禮孔疏云假因也爾汝也指蓍言也鄭注曲禮云龜筮於吉凶有常此云常吉凶之占繇者亦謂占繇之辭吉凶有常王氏士讓云有常不差忒也常王氏士讓云有常不差忒此褒美之冀其有以告我也夫乃釋韇立筮長五尺立筮由便疏正義曰釋蔡氏云莫韇於地也注云卿大夫之便者對士之蓍長三尺坐筮爲便也餘詳特牲禮卦者卦以木卒筮乃書卦于木以示主人乃退占卦者史之屬也卦以木者每一爻畫地以識之六爻備書於版史受以示主人退占東面旅占之

儀禮正義卷三十七　少牢　八

疏正義曰校勘記云李氏曰示主人石本上有以字盧氏文弨云開成石經無以字未知李據何本注版嚴本作板校勘記云張氏曰疏作版從疏張說是也寫卦須坐士冠特牲不言坐者以筮者坐則卦者亦坐可知此筮者立故須言坐以別之也注云卦者史之屬也者詳士冠禮注云卦以木者每一爻畫地以識之六爻備書於版者書卦之法此注爲備然則經文上木畫地者也下木版也云史者也云退占東面旅占之者以士冠禮云筮人還東面旅占明此史還占與彼同退還東面位也吉則史韇筮史兼執筮與卦以告于主人占曰從從者求吉得吉之言疏正義曰韇筮謂藏筮于韇也筮者以筮在韇中故以執筮言之與上初云左執筮同此言釋韇韇筮及兼執筮與卦以告皆其詳於士禮者占曰從卽史告主人之辭從義詳士喪禮乃官戒宗人命滌宰命爲酒乃退官戒諸官戒戒諸官也當共祭祀事上之具其物且齊也滌攩濯祭器陸氏曰滌一本作濯許宗彥云陸本作濯祭器一本作濯祭器賈本則作濯祭器耳廬云濯衍非今案嚴本作滌注云筮日既戒諸官則此戒卽在筮日周禮太宰前期十日帥執事而卜日遂戒是也乃退者謂筮事畢而退也褚氏云官戒總言之命滌命爲酒擇其急當預辦者言之酒卽酒正所謂事酒有事新造者儀禮釋官云宗人如周禮都宗人之職周禮都宗人上士二人中士四人其六人家宗人如都宗人之數下經沃尸盥一宗人奉槃一宗人奉簞巾則戾國大夫之宗人亦不止一人也周禮都宗人掌都祭祀之禮大宗伯掌眡滌濯故宗人命滌也宰家宗人掌家祭祀之禮大家宰家宰春秋時凡卿大夫私邑皆有邑宰其家又有家宰曲禮問大夫之富曰有宰會力此邑宰也大夫邑宰無定數家宰則家止一人所以相家事主政教猶天子之有冢宰諸侯之有執政喪服傳所謂貴臣聘禮所謂老也此經宰命爲酒周禮酒人其祭祀之酒其職屬冢宰故宰命爲之餘詳士冠禮云官戒戒諸官也者謂所戒不一官故以官戒言之猶周禮云官百官之誓戒也云當共祭祀事者使之具其物且齊也者是使之預備之事者皆戒之使之預備之齊乃得散齊七日卽使之齊三日也云滌攩濯祭器從之○據下注云筮日既戒諸官則此戒卽在筮日周禮太宰前期十日帥執事而卜日遂戒是也乃退者謂筮事畢而退也褚氏云官戒總言之命滌命爲酒擇其急當預辦者言之酒卽酒正所謂事酒有事新造者儀禮釋官云宗人如周禮都宗人之職周禮都宗人上士二人中士四人其六人家宗人如都宗人之數下經沃尸盥一宗人奉槃一宗人奉簞巾則戾國大夫之宗人亦不止一人也周禮都宗人掌都祭祀之禮大宗伯掌眡滌濯故宗人命滌也宰家宗人掌家祭祀之禮大家宰家宰春秋時凡卿大夫私邑皆有邑宰其家又有家宰曲禮問大夫之富曰有宰會力此邑宰也大夫邑宰無定數家宰則家止一人所以相家事主政教猶天子之有冢宰諸侯之有執政喪服傳所謂貴臣聘禮所謂老也此經宰命爲酒周禮酒人其祭祀之酒其職屬冢宰故宰命爲之餘詳士冠禮云官戒戒諸官也者謂所戒不一官故以官戒言之猶周禮云官百官之誓戒也云當共祭祀事上之具其物且齊也者是使之預備之事者皆戒之使之預備之齊乃得散齊七日卽使之齊三日也云滌攩濯祭器從之○據下注云筮日既戒諸官則此戒卽在筮日周禮太宰前期十日帥執事而卜日遂戒是也乃退者謂筮事畢而退也褚氏云官戒總言之命滌命爲酒擇其急當預辦者言之酒卽酒正所謂事酒有事新造者儀禮釋官云宗人如周禮都宗人之職周禮都宗人上士二人中士四人其六人家宗人如都宗人之數下經沃尸盥一宗人奉槃一宗人奉簞巾則戾國大夫之宗人亦不止一人也周禮都宗人掌都祭祀之禮大宗伯掌眡滌濯故宗人命滌也宰家宗人掌家祭祀之禮大家宰家宰春秋時凡卿大夫私邑皆有邑宰其家又有家宰曲禮問大夫之富曰有宰會力此邑宰也大夫邑宰無定數家宰則家止一人所以相家事主政教猶天子之有冢宰諸侯之有執政喪服傳所謂貴臣聘禮所謂老也此經宰命爲酒周禮酒人其祭祀之酒其職屬冢宰故宰命爲之餘詳士冠禮云官戒戒諸官也者謂所戒不一官故以官戒言之猶周禮云官百官之誓戒也云當共祭祀事上之具其物且齊也者是使之預備之事者皆戒之使之預備之齊乃得散齊七日卽使之齊三日也云滌攩濯祭器從之○據下

祭器耳廬云濯衍非今案嚴本作滌注云筮日既戒諸官則此戒卽在筮日周禮太宰前期十日帥執事而卜日遂戒是也乃退者謂筮事畢而退也褚氏云官戒總言之命滌命爲酒擇其急當預辦者言之酒卽酒正所謂事酒有事新造者儀禮釋官云宗人如周禮都宗人之職周禮都宗人上士二人中士四人其六人家宗人如都宗人之數下經沃尸盥一宗人奉槃一宗人奉簞巾則戾國大夫之宗人亦不止一人也周禮都宗人掌都祭祀之禮大宗伯掌眡滌濯故宗人命滌也宰家宗人掌家祭祀之禮大家宰家宰春秋時凡卿大夫私邑皆有邑宰其家又有家宰曲禮問大夫之富曰有宰會力此邑宰也大夫邑宰無定數家宰則家止一人所以相家事主政教猶天子之有冢宰諸侯之有執政喪服傳所謂貴臣聘禮所謂老也此經宰命爲酒周禮酒人其祭祀之酒其職屬冢宰故宰命爲之餘詳士冠禮云官戒戒諸官也者謂所戒不一官故以官戒言之猶周禮云官百官之誓戒也云當共祭祀事上之具其物且齊也者是使之預備之事者皆戒之使之預備之齊乃得散齊七日卽使之齊三日也云滌攩濯祭器從之○據下注云筮日既戒諸官則此戒卽在筮日周禮太宰前期十日帥執事而卜日遂戒是也乃退者謂筮事畢而退也褚氏云官戒總言之命滌命爲酒擇其急當預辦者言之酒卽酒正所謂事酒有事新造者儀禮釋官云宗人如周禮都宗人之職周禮都宗人上士二人中士四人其六人家宗人如都宗人之數下經沃尸盥一宗人奉槃一宗人奉簞巾則戾國大夫之宗人亦不止一人也周禮都宗人掌都祭祀之禮大宗伯掌眡滌濯故宗人命滌也宰家宗人掌家祭祀之禮大家宰家宰春秋時凡卿大夫私邑皆有邑宰其家又有家宰曲禮問大夫之富曰有宰會力此邑宰也大夫邑宰無定數家宰則家止一人所以相家事主政教猶天子之有冢宰諸侯之有執政喪服傳所謂貴臣聘禮所謂老也此經宰命爲酒周禮酒人其祭祀之酒其職屬冢宰故宰命爲之餘詳士冠禮云官戒戒諸官也者謂所戒不一官故以官戒言之猶周禮云官百官之誓戒也云當共祭祀事上之具其物且齊也者是使之預備之事者皆戒之使之預備之齊乃得散齊七日卽使之齊三日也云滌攩濯祭器從之○據下

右筮祭日

宿讀爲肅肅進也大夫尊儀益多筮日既戒諸官以齊戒矣至前祭一日又戒以進之使知祭日當來古文宿皆作疏正義曰自此至改筮尸言筮尸宿尸及宿諸官之事○敖氏云宿謂宿賓以下也是亦官宿之大夫於助祭之賓爲踰等故不親宿此宿當在宿尸之後言於此者爲下文節也劉氏台拱云案宿與下文爲目但下文有宿尸而無宿諸官之事則此句中已包之矣此是一例宿戒尸與筮尸皆在宿前而用逆敘此又一例○注齊戒矣毛本矣作也嚴本作矣校勘記云徐陳閩葛集釋通解楊氏俱作矣宿讀爲肅肅進也又云古文宿皆作羞大夫則先戒而後宿之又士但宿賓一人衆賓不宿此則尊儀益多者鄭意以士無官戒之事故申之云筮日既戒諸官而進之使來也鄭知此宿諸官以齊戒矣統宿諸官是儀益多至前祭一日又申戒者以下文云前宿一日宿尸則與此宿同日也又在祭前一日者以下文云明日筮尸宿一日也又云明日主人朝服即位于廟門之外者則祭日也是宿之前一日乃祭則宿前祭一日明矣賈疏云此并下文明日朝

服筮尸並是前祭一日李氏云申戒爲宿宿諸官宅在宿尸之後宿尸之夕爲期則宿前於祭一日是皆申鄭前祭一日之說也郝氏乃謂宿在祭前三日盛氏因之以駁注不知經文敘次明顯如此何昧不察耶

前宿一日宿戒尸　皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

筮疏正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

疏者正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

後宿尸是祭前一日之宿也凡與祭者皆有前十日之戒前祭一日又宿則較他人多一宿戒是以用爲尸而重之也又爲明日將筮故必先宿戒之不云宿而云宿戒者以別於筮後之宿也或曰宿戒猶豫戒也豫宿戒猶豫可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

先已擇定爲尸者矣特決之於鬼神耳或惟恐不吉則更筮二人所宿戒者三人止矣三人不吉甯廢一祭祭而無尸是變其祖考也可乎哉今案褚氏謂尸先已擇定是也注云皆肅此宿戒尸當亦使人宿之下宿尸乃親宿也諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

兩解宿戒之義也皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

訓爲豫宿戒猶豫可通與上宿字義異可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

主人再拜稽首祝告曰　主人以下文前宿一日宿戒尸是前祭二日李氏云申戒爲宿宿諸官宅在宿尸之後宿尸之夕爲期則宿前於祭一日是皆申鄭前祭一日之說也郝氏乃謂宿在祭前三日盛氏因之以駁注不知經文敘次明顯如此何昧不察耶

前宿一日宿戒尸　皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

筮疏正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

疏者正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

後宿尸是祭前一日之宿也凡與祭者皆有前十日之戒前祭一日又宿則較他人多一宿戒是以用爲尸而重之也又爲明日將筮故必先宿戒之不云宿而云宿戒者以別於筮後之宿也或曰宿戒猶豫戒也豫宿戒猶豫可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

先已擇定爲尸者矣特決之於鬼神耳或惟恐不吉則更筮二人所宿戒者三人止矣三人不吉甯廢一祭祭而無尸是變其祖考也可乎哉今案褚氏謂尸先已擇定是也注云皆肅此宿戒尸當亦使人宿之下宿尸乃親宿也諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

兩解宿戒之義也皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

訓爲豫宿戒猶豫可通與上宿字義異可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

主人再拜稽首祝告曰　主人以下文前宿一日宿戒尸是前祭二日李氏云申戒爲宿宿諸官宅在宿尸之後宿尸之夕爲期則宿前於祭一日是皆申鄭前祭一日之說也郝氏乃謂宿在祭前三日盛氏因之以駁注不知經文敘次明顯如此何昧不察耶

前宿一日宿戒尸　皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

筮疏正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

疏者正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

後宿尸是祭前一日之宿也凡與祭者皆有前十日之戒前祭一日又宿則較他人多一宿戒是以用爲尸而重之也又爲明日將筮故必先宿戒之不云宿而云宿戒者以別於筮後之宿也或曰宿戒猶豫戒也豫宿戒猶豫可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

先已擇定爲尸者矣特決之於鬼神耳或惟恐不吉則更筮二人所宿戒者三人止矣三人不吉甯廢一祭祭而無尸是變其祖考也可乎哉今案褚氏謂尸先已擇定是也注云皆肅此宿戒尸當亦使人宿之下宿尸乃親宿也諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

兩解宿戒之義也皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

訓爲豫宿戒猶豫可通與上宿字義異可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

主人再拜稽首祝告曰　主人以下文前宿一日宿戒尸是前祭二日李氏云申戒爲宿宿諸官宅在宿尸之後宿尸之夕爲期則宿前於祭一日是皆申鄭前祭一日之說也郝氏乃謂宿在祭前三日盛氏因之以駁注不知經文敘次明顯如此何昧不察耶

前宿一日宿戒尸　皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

筮疏正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

疏者正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

後宿尸是祭前一日之宿也凡與祭者皆有前十日之戒前祭一日又宿則較他人多一宿戒是以用爲尸而重之也又爲明日將筮故必先宿戒之不云宿而云宿戒者以別於筮後之宿也或曰宿戒猶豫戒也豫宿戒猶豫可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

先已擇定爲尸者矣特決之於鬼神耳或惟恐不吉則更筮二人所宿戒者三人止矣三人不吉甯廢一祭祭而無尸是變其祖考也可乎哉今案褚氏謂尸先已擇定是也注云皆肅此宿戒尸當亦使人宿之下宿尸乃親宿也諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

兩解宿戒之義也皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

訓爲豫宿戒猶豫可通與上宿字義異可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

主人再拜稽首祝告曰　主人以下文前宿一日宿戒尸是前祭二日李氏云申戒爲宿宿諸官宅在宿尸之後宿尸之夕爲期則宿前於祭一日是皆申鄭前祭一日之說也郝氏乃謂宿在祭前三日盛氏因之以駁注不知經文敘次明顯如此何昧不察耶

前宿一日宿戒尸　皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

筮疏正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

疏者正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

後宿尸是祭前一日之宿也凡與祭者皆有前十日之戒前祭一日又宿則較他人多一宿戒是以用爲尸而重之也又爲明日將筮故必先宿戒之不云宿而云宿戒者以別於筮後之宿也或曰宿戒猶豫戒也豫宿戒猶豫可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

先已擇定爲尸者矣特決之於鬼神耳或惟恐不吉則更筮二人所宿戒者三人止矣三人不吉甯廢一祭祭而無尸是變其祖考也可乎哉今案褚氏謂尸先已擇定是也注云皆肅此宿戒尸當亦使人宿之下宿尸乃親宿也諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

兩解宿戒之義也皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

訓爲豫宿戒猶豫可通與上宿字義異可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

主人再拜稽首祝告曰　主人以下文前宿一日宿戒尸是前祭二日李氏云申戒爲宿宿諸官宅在宿尸之後宿尸之夕爲期則宿前於祭一日是皆申鄭前祭一日之說也郝氏乃謂宿在祭前三日盛氏因之以駁注不知經文敘次明顯如此何昧不察耶

前宿一日宿戒尸　皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

筮疏正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

疏者正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

後宿尸是祭前一日之宿也凡與祭者皆有前十日之戒前祭一日又宿則較他人多一宿戒是以用爲尸而重之也又爲明日將筮故必先宿戒之不云宿而云宿戒者以別於筮後之宿也或曰宿戒猶豫戒也豫宿戒猶豫可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

先已擇定爲尸者矣特決之於鬼神耳或惟恐不吉則更筮二人所宿戒者三人止矣三人不吉甯廢一祭祭而無尸是變其祖考也可乎哉今案褚氏謂尸先已擇定是也注云皆肅此宿戒尸當亦使人宿之下宿尸乃親宿也諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

兩解宿戒之義也皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

訓爲豫宿戒猶豫可通與上宿字義異可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

主人再拜稽首祝告曰　主人以下文前宿一日宿戒尸是前祭二日李氏云申戒爲宿宿諸官宅在宿尸之後宿尸之夕爲期則宿前於祭一日是皆申鄭前祭一日之說也郝氏乃謂宿在祭前三日盛氏因之以駁注不知經文敘次明顯如此何昧不察耶

前宿一日宿戒尸　皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

筮疏正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

疏者正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

後宿尸是祭前一日之宿也凡與祭者皆有前十日之戒前祭一日又宿則較他人多一宿戒是以用爲尸而重之也又爲明日將筮故必先宿戒之不云宿而云宿戒者以別於筮後之宿也或曰宿戒猶豫戒也豫宿戒猶豫可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

先已擇定爲尸者矣特決之於鬼神耳或惟恐不吉則更筮二人所宿戒者三人止矣三人不吉甯廢一祭祭而無尸是變其祖考也可乎哉今案褚氏謂尸先已擇定是也注云皆肅此宿戒尸當亦使人宿之下宿尸乃親宿也諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

兩解宿戒之義也皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

訓爲豫宿戒猶豫可通與上宿字義異可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

主人再拜稽首祝告曰　主人以下文前宿一日宿戒尸是前祭二日李氏云申戒爲宿宿諸官宅在宿尸之後宿尸之夕爲期則宿前於祭一日是皆申鄭前祭一日之說也郝氏乃謂宿在祭前三日盛氏因之以駁注不知經文敘次明顯如此何昧不察耶

前宿一日宿戒尸　皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

筮疏正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

疏者正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

後宿尸是祭前一日之宿也凡與祭者皆有前十日之戒前祭一日又宿則較他人多一宿戒是以用爲尸而重之也又爲明日將筮故必先宿戒之不云宿而云宿戒者以別於筮後之宿也或曰宿戒猶豫戒也豫宿戒猶豫可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

先已擇定爲尸者矣特決之於鬼神耳或惟恐不吉則更筮二人所宿戒者三人止矣三人不吉甯廢一祭祭而無尸是變其祖考也可乎哉今案褚氏謂尸先已擇定是也注云皆肅此宿戒尸當亦使人宿之下宿尸乃親宿也諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

兩解宿戒之義也皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

訓爲豫宿戒猶豫可通與上宿字義異可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

主人再拜稽首祝告曰　主人以下文前宿一日宿戒尸是前祭二日李氏云申戒爲宿宿諸官宅在宿尸之後宿尸之夕爲期則宿前於祭一日是皆申鄭前祭一日之說也郝氏乃謂宿在祭前三日盛氏因之以駁注不知經文敘次明顯如此何昧不察耶

前宿一日宿戒尸　皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

筮疏正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

疏者正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

後宿尸是祭前一日之宿也凡與祭者皆有前十日之戒前祭一日又宿則較他人多一宿戒是以用爲尸而重之也又爲明日將筮故必先宿戒之不云宿而云宿戒者以別於筮後之宿也或曰宿戒猶豫戒也豫宿戒猶豫可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

先已擇定爲尸者矣特決之於鬼神耳或惟恐不吉則更筮二人所宿戒者三人止矣三人不吉甯廢一祭祭而無尸是變其祖考也可乎哉今案褚氏謂尸先已擇定是也注云皆肅此宿戒尸當亦使人宿之下宿尸乃親宿也諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

兩解宿戒之義也皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

訓爲豫宿戒猶豫可通與上宿字義異可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

主人再拜稽首祝告曰　主人以下文前宿一日宿戒尸是前祭二日李氏云申戒爲宿宿諸官宅在宿尸之後宿尸之夕爲期則宿前於祭一日是皆申鄭前祭一日之說也郝氏乃謂宿在祭前三日盛氏因之以駁注不知經文敘次明顯如此何昧不察耶

前宿一日宿戒尸　皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

筮疏正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

疏者正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

後宿尸是祭前一日之宿也凡與祭者皆有前十日之戒前祭一日又宿則較他人多一宿戒是以用爲尸而重之也又爲明日將筮故必先宿戒之不云宿而云宿戒者以別於筮後之宿也或曰宿戒猶豫戒也豫宿戒猶豫可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

先已擇定爲尸者矣特決之於鬼神耳或惟恐不吉則更筮二人所宿戒者三人止矣三人不吉甯廢一祭祭而無尸是變其祖考也可乎哉今案褚氏謂尸先已擇定是也注云皆肅此宿戒尸當亦使人宿之下宿尸乃親宿也諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

兩解宿戒之義也皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

訓爲豫宿戒猶豫可通與上宿字義異可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

主人再拜稽首祝告曰　主人以下文前宿一日宿戒尸是前祭二日李氏云申戒爲宿宿諸官宅在宿尸之後宿尸之夕爲期則宿前於祭一日是皆申鄭前祭一日之說也郝氏乃謂宿在祭前三日盛氏因之以駁注不知經文敘次明顯如此何昧不察耶

前宿一日宿戒尸　皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

筮疏正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

疏者正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

後宿尸是祭前一日之宿也凡與祭者皆有前十日之戒前祭一日又宿則較他人多一宿戒是以用爲尸而重之也又爲明日將筮故必先宿戒之不云宿而云宿戒者以別於筮後之宿也或曰宿戒猶豫戒也豫宿戒猶豫可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

先已擇定爲尸者矣特決之於鬼神耳或惟恐不吉則更筮二人所宿戒者三人止矣三人不吉甯廢一祭祭而無尸是變其祖考也可乎哉今案褚氏謂尸先已擇定是也注云皆肅此宿戒尸當亦使人宿之下宿尸乃親宿也諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

兩解宿戒之義也皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

訓爲豫宿戒猶豫可通與上宿字義異可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

主人再拜稽首祝告曰　主人以下文前宿一日宿戒尸是前祭二日李氏云申戒爲宿宿諸官宅在宿尸之後宿尸之夕爲期則宿前於祭一日是皆申鄭前祭一日之說也郝氏乃謂宿在祭前三日盛氏因之以駁注不知經文敘次明顯如此何昧不察耶

前宿一日宿戒尸　皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

筮疏正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

疏者正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

後宿尸是祭前一日之宿也凡與祭者皆有前十日之戒前祭一日又宿則較他人多一宿戒是以用爲尸而重之也又爲明日將筮故必先宿戒之不云宿而云宿戒者以別於筮後之宿也或曰宿戒猶豫戒也豫宿戒猶豫可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

先已擇定爲尸者矣特決之於鬼神耳或惟恐不吉則更筮二人所宿戒者三人止矣三人不吉甯廢一祭祭而無尸是變其祖考也可乎哉今案褚氏謂尸先已擇定是也注云皆肅此宿戒尸當亦使人宿之下宿尸乃親宿也諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

兩解宿戒之義也皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

訓爲豫宿戒猶豫可通與上宿字義異可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

主人再拜稽首祝告曰　主人以下文前宿一日宿戒尸是前祭二日李氏云申戒爲宿宿諸官宅在宿尸之後宿尸之夕爲期則宿前於祭一日是皆申鄭前祭一日之說也郝氏乃謂宿在祭前三日盛氏因之以駁注不知經文敘次明顯如此何昧不察耶

前宿一日宿戒尸　皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

筮疏正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

疏者正義曰前祭二日宿戒當爲尸者敖氏云凡可爲尸者皆宿戒之褚氏云下筮辭者以某之某爲尸則是尸者又爲將筮者此鄭云皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

後宿尸是祭前一日之宿也凡與祭者皆有前十日之戒前祭一日又宿則較他人多一宿戒是以用爲尸而重之也又爲明日將筮故必先宿戒之不云宿而云宿戒者以別於筮後之宿也或曰宿戒猶豫戒也豫宿戒猶豫可通明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某尚饗筮尸許諾

先已擇定爲尸者矣特決之於鬼神耳或惟恐不吉則更筮二人所宿戒者三人止矣三人不吉甯廢一祭祭而無尸是變其祖考也可乎哉今案褚氏謂尸先已擇定是也注云皆肅此宿戒尸當亦使人宿之下宿尸乃親宿也諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

兩解宿戒之義也皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮者此鄭意以士無官戒之事故不宿此則宿戒尸是筮尸之日又先肅尸謂下筮得吉

訓爲豫宿戒猶豫可通與上宿字義異可通明日朝筮尸如筮日之禮

字歟氏有宿字通解無○主人先拜尊尸與特牲同祝告曰以下卽祝擯辭也此亦當有筮子爲某尸占曰吉之文以已具於特牲故略之耳不略孝孫某來日丁亥以下者以與特牲辭異也敖氏云已上之儀當略與特牲同以有成禮略之**尸拜許諾主人又再拜稽首主人退尸送揖不拜**尸不拜荅主人也主人又拜謝其尸尊疏也此與特牲宿尸面位儀節大略相似所異者特文有詳略先後耳今案盛說是也餘詳特牲禮**若不吉則遂改筮尸**卽改筮之不及遠日疏正義曰盛氏云尸拜荅主人也主人又拜謝其尸尊疏也此與特牲宿尸面位儀節大略相似所異者特正義曰注云卽改筮之不及遠日者賈疏云上文筮日不及遠日故須後旬丁此筮尸不吉吉及遠日筮者以日須取丁不須後旬故不待遠日也今案據注則改筮與上筮尸當也今案據特牲門外爲期賓及衆賓連爲之言於此者盛氏謂終言上事而後及之是也○吳氏紱云敖氏謂改筮若又不吉則直以其次者爲尸不復筮此猶張子筮日之意今案此與褚說異並存之

右筮尸宿尸宿諸宮

既宿尸反爲期于廟門之外爲期肅諸官而皆至定祭早晏之期爲期亦夕時也言既宿尸反爲期明大夫尊肅尸而已其爲賓及執事者使人肅之疏正義曰自此至諾乃退言祭期之事○注言既宿尸嚴本作既毛本既作及校勘記云徐陳閩葛集釋通解楊敖俱作既是也云爲期肅諸官而皆至定祭早晏之時耳祭之期者案祭之期日筮日已定此所定者早晏之時耳祭之爲期凡與於祭者皆當使知之鄭意以爲期在宿諸官後故下注云爲期唯尸不來是諸官皆至也據經云筮日吉而遂宿尸宿尸反而爲期是皆前祭一日事也但筮尸在朝爲期在夕宿尸反而有宿諸官之事經云既宿尸反爲期亦夕時與宿尸同日耳云爲期亦夕此亦如之也云明也者據特牲主人定之少牢不親宿賓使人宿之禮少牢不西面皆是也至謂特牲筮玄端祭朝服少牢筮與祭日主人祭日及執事者使人肅之者對特牲主人不西面而已其爲賓及執事者使人肅之者對特牲皆朝服案特牲記云其服皆朝服謂助祭者耳主人少牢史筮亦服玄端又謂特牲筮人筮卽周禮春官筮人少牢之史筮人與少牢之史卽所謂府史案筮人亦稱筮史特牲之筮人與少牢之史一也又謂特牲爲無期之禮案特牲雖不爲期而亦請期所異者特牲之期主人定之少牢之期則主人爲期而亦請期不自定耳以上數條楊說似尚未確附辨於此

儀禮正義　卷三十七　少牢　十一

右爲祭期

既宿尸反爲期于廟門之外爲期肅諸官而皆至定祭早晏之期爲期亦夕時也言既宿尸反爲期明大夫尊肅尸而已其爲賓及執事者使人肅之疏正義曰自此至諾乃退言祭期之事○注言既宿尸嚴本作既毛本既作及校勘記云徐陳閩葛集釋通解楊敖俱作既是也云爲期肅諸官而皆至定祭早晏之時耳祭之期者案祭之期日筮日已定此所定者早晏之時耳祭之爲期凡與於祭者皆當使知之鄭意以爲期在宿諸官後故下注云爲期唯尸不來是諸官皆至也據經云筮日吉而遂宿尸宿尸反而爲期是皆前祭一日事也但筮尸在朝爲期在夕宿諸官之事經云既宿尸反爲期亦夕時與宿尸同日耳云爲期亦夕此亦如之也云明也者據特牲主人定之少牢不親宿賓使人宿之禮少牢不西面皆是也至謂特牲筮玄端祭朝服少牢筮與祭日主人祭日及執事者使人肅之者對特牲主人不西面而已其爲賓及執事者使人肅之者對特牲皆朝服案特牲記云其服皆朝服謂助祭者耳主人少牢史筮亦服玄端又謂特牲筮人筮卽周禮春官筮人少牢之史筮人與少牢之史一也又謂特牲爲無期之禮案特牲雖不爲期而亦請期所異者特牲之期主人定之少牢之期則主人爲期而亦請期不自定耳以上數條楊說似尚未確附辨於此

右爲祭期

既宿尸反爲期于廟門之外東方南面宰宗人面面宰宗人皆擯乃退擯判

北上牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退

明日主人朝服卽位于廟門之外東方南面宰宗人面

北上牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退擯判擊皆謂殺之此實殺省告備乃殺之文互者省也尚書傳曰羊屬火豕屬水疏正義曰自此至東事○注省也毛本省下有文字嚴本無校勘記云徐本釋文集釋楊敖俱無文字與疏合通解有案通解非也又尚書傳曰毛本無曰字嚴本有校勘記云徐本釋杨氏俱有曰字與疏合通解無○上言明日朝筮尸此又言明日

儀禮正義　卷三十七　少牢　十二

則筮尸之明日卽祭日也主人朝服者楊氏云祳記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫蔚弁自祭家廟惟孤爾其餘皆玄冠與士同今案玄冠雖同但士玄冠大夫則玄端朝服禮經釋例云凡冠玄端朝服據經前後諸文言之也敖氏云東方殺之位亦宜用朝服少南牲亦當在東方少南今案東上之義大夫祭禮皆用玄冠與士同今案東上之義大夫祭禮皆用玄冠與士同今案東上之義大夫祭禮皆用玄冠與士同

是門內也此云在雍爨之北則廟門外也又掌自廩人之文蓋大夫官多足供其事也　注云廩人掌米入之藏者鄭注周禮序官廩人職云藏米曰廩是也後禮釋官云考周禮廩人職祭祀共其盛鄭司農云饎人主炊官此經廩人掌凡祭祀共其接盛饎人掌爲饎之事始兼饎人之職歟云甒如甑一穿而大則無底矣其底七穿故必以算蔽甑底而加米於上而餾之而餾之吳氏廷華云鄭氏眾曰甒無底林氏考工圖謂底虛如隔子然則似無底也今案甒大略相同孟子以釜甑爨薪炊飯之器特一穿七穿爲異其炊時必皆有物爲之蔽乃可加米於其上始林氏所謂隔子也桑者詩曰桑之沃沃薪芻以桑炊故古文甑爲甗云所以蒸飯也士喪禮云黍稷用瓦敦有蓋又云敦皆南首注云敦牟黍稷器也士喪禮云黍稷用瓦敦有蓋又云敦皆南首注云敦有足則敦之形如今酒敦自東房執一金敦黍有蓋又云敦皆南首注云敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜形士喪禮有廢敦注云廢敦敦用以盛黍稷如簋也士喪禮云黍稷用瓦敦有蓋又云敦皆南首注云敦有足者所以盛米也今案據此則惟周禮之玉敦用以盛黍稷如簋也士喪禮之廢敦用以盛含米其餘皆用以盛黍稷如簋也士喪禮之廢敦用以盛含米其餘皆用以盛黍稷如簋也聶氏三禮圖云敦與簋容受竝同上下內外皆圓爲異考工記旊人爲簋實疏祭宗廟皆用木簋今此用瓦簋據祭天地及外神尚質器用陶匏之類也然則祭宗廟之敦亦當以木爲之所云金敦玉敦蓋皆木器而飾以金玉也士喪禮用瓦敦者喪事無飾取質素之意至此篇言金敦者下士特牲諸篇但言敦不言金則不必有金飾之始大夫禮與士異

司宮掃除埽室中北墉下東面西面掃戶內及東房執帚先掃內乃掃外凡洗簞于東堂下勺爵觚觶實于簞卒掇餕豆籩與簞于房中放于西方設洗于阼階東南當東榮　掇放猶依也大夫攝官司宮兼掌祭器　疏正義曰凡洗簞毛本作凡嚴本凡作凡也　唐石經徐陳通解俱作凡誤集釋楊敖俱作凡校勘記云凡洗簞器凡九種皆司宮掇之于東堂下也簞以實勺爵觚觶卒掇與豆籩七者同餕于房中西方房中近西處先言實于簞者敖氏云勺爵觚觶掇之則隨實于簞不待其卒掇也勺亦實于簞者爲將洗之方氏苞云凡不言所陳之地已見特牲爾雅釋器云木豆謂之豆竹豆謂之籩瓦豆謂之登鄭注云案禮器郝氏

上皆一豆一籩一觚一豆一籩士冠再醮兩豆葵菹鹽醢兩籩栗脯大斂豚兩豆兩籩無膝士虞兩豆兩籩獻祝兩豆兩籩特牲兩籩兩豆主婦致爵于主人兩豆兩籩以上皆兩豆兩籩既夕遣奠四豆四籩少牢賓尸四豆四籩以上皆四豆四籩又

云士冠禮陳鼎于門外東方北面七鼏陳鼎五鼏鼎皆有俎北面載于西方鼎西東面設洗盥匜加勺南枋西方亦如之少牢加勺南枋特牲禮爲酬賓及兄弟尊兩壺于阼階東南當東榮此堂下之洗也房中亦當有洗方氏苞云文略者以下篇主婦

射尊面鄉君則勺亦東枋歟齊幂有脯醢醢醢燕禮大射禮獻賓獻公獻卿薦脯醢士喪禮始死奠脯醢朝夕奠脯醢特牲禮主人獻賓薦脯醢以

其容實皆四升案鄭注滕緣也士喪禮記注云豆實四升是則豆籩之用吉凶異施也今案三禮圖謂豆登皆有蓋籩則無蓋而有巾案籩巾詳特牲記瓦豆謂之鐙詳公食禮又此篇亦有瓦豆詳下鄭氏鄉射記注云豆宜濡物籩宜乾物案菹醢濡物也故盛以豆粟脯之類乾物也故盛以籩楊氏復

物之飾也獻疏刻之案周禮外宗云佐王后薦玉豆是則周亦玉豆也籩說文云竹豆也籩人注云籩竹器如豆者則明堂位云夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆鄭注楬無異執醴授之執鐙鄭注校豆中央直者也鐙豆下跗也其飾也其中柄謂之校其足跗謂之鐙祭統云夫人薦豆執校

桓是也其形則三禮圖云口圍徑尺二寸漆赤中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉皆謂飾其口也其實則皆用木其高通蓋一尺其受實則旅人注云豆實四升是也

十一飯有豆無籩鄉飲鄉射燕禮大射豆籩皆有司徹祭畢賓尸豆籩皆有蓋禮不同則器亦異非豆重而籩輕也今說文云料也所以挹取也段氏說文注云考工記今一升注曰今尊斗也斗同料謂挹以注於尊之料也士冠禮注亦云尊斗所以剩酒也今

大夫有豆無籩鄉飲鄉射燕禮大射豆籩皆有特牲尸入九飯有豆無籩有司徹祭畢賓尸豆籩皆有蓋禮不同籩輕也今說文云料也所以挹取也士冠禮注亦云尊斗所以剩酒也今案今之言酌斗之言酌斗之

公大夫六豆上大夫八豆無籩視特牲禮厮役二人舉鼎入陳鼎于門外如初雍人陳鼎于雍爨北面東上加勺南枋西方亦如之少牢加勺南枋特牲禮爲酬賓及兄弟尊兩壺于阼階東南當東榮此堂下之洗也房中亦當有洗方氏苞云文略者以下篇主婦

時薦兩豆及迎尸饋食時佐食羞庶羞四豆皆未用籩也主婦亞獻尸始設籩少牢厥祭及迎尸饋食亦未用籩也逮賓尸主婦薦非菹醢昌菹醢取籩于房其所薦先後之序則豆重籩輕於此可見矣禮經釋例云楊說非也考禮

大夫有豆無籩鄉飲鄉射燕禮大射豆籩皆有特牲尸入之通例食禮則有豆無籩飲酒之禮則豆籩皆有故公食

九飯有豆無籩有司徹祭畢賓尸豆籩皆有蓋禮不同籩主婦亞獻主人獻賓豆籩皆有少牢尸入

右祭日視殺視濯

羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西

從羊膚從疏正義曰自此至簞巾于西階東言鼎及豆籩豕統於牲盤匜等之事○公食禮注云羹定煮於堂東北竈謂調和之使可食也雍人掌割烹煮者羹定謂肉熟調和之時也鼎者以大夫無甸人故雍人陳之也此大夫祭宗廟五鼎之正禮也楊氏復云有司徹升羊豕魚三鼎腊爲庶羞膚從豕去腊膚二鼎以其繹祭殺于正祭故用少牢而鼎三也禮經釋例云凡享牲體之器曰鑊

周禮大宗伯省牲鑊鄭注鑊亨牲器也又魚腊亦亨之以
鑊天官亨人掌共鼎鑊鄭注鑊所以煮肉及魚腊之器既
就乃脅于鼎今案說文鑊鑐也鑐嘗也嘗大盆也淮南說
山訓注云無足曰鑊然則鑊形似盆無足故可加于竈上
以煮物爾雅釋訓所謂鑊煮之也鼎在鑊西爲將實之也
盛氏云前祭一夕陳鼎于門外北面北上至是移而近鑊
焉便升也前夕不言陳鼎之法此詳言之互相備也
注云魚腊從羊膚從豕統於牲也司馬升羊右胖髀不
升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以
儀禮正義卷三十七　少牢
肺一祭肺三實于一鼎升猶上也上右胖周所貴也髀不
升近竅賤也肩臂臑肱骨也膊骼股骨脊從前爲正脊先
後屈而反猶中也字集釋通解俱無股骨下嚴本校勘記云
股骨脊從前爲正脊肫中也字下句無與嚴本合今從嚴本校勘記云
器之紾也竝併也脊脅一尸會所先舉也祭肺三爲尸主人主
賓舉肺一尸會所先舉也祭肺三爲尸主人主
婦古文胖皆作辯胖皆作脾今文竝爲併　疏　正義曰
石經嚴本俱如是注同毛本膊譌膊盧氏詳校改膊下竝
同骼集釋作胳注同又注肱骨也嚴本有也字毛本無
勘記云徐本楊敖俱有也字集釋通解俱無股骨下嚴本
無也字敖本有據有司徹疏引此注兩句俱有也字單疏
本則上句有也字下句無與嚴本合今從嚴本校勘記云
注屈而反陳閩監葛屈俱誤居○此及下升豕升魚腊及
骨脊從前爲正脊肫中爲正脊先前脊先後屈而反猶
器之紾也竝併也脊脅一尸會所先舉也祭肺三爲尸主人主
婦古文胖皆作辯胖皆作脾今文竝爲併　疏　正義曰
石經嚴本俱如是注同毛本膊譌膊盧氏詳校改膊下竝
同骼集釋作胳注同又注肱骨也嚴本有也字毛本無
勘記云徐本楊敖俱有也字集釋通解俱無股骨下嚴本
無也字敖本有據有司徹疏引此注兩句俱有也字單疏
本則上句有也字下句無與嚴本合今從嚴本校勘記云
注屈而反陳閩監葛屈俱誤居○此及下升豕升魚腊及
下雍人倫膚九實于一鼎倫擇也肉擇之也膚肉之美
者與其牲異鼎故別之也今案司馬升羊故羊鼎
儀禮正義卷三十七　少牢
竝舉肺一祭肺三實于一鼎豕無腸胃君子不食溷腴
釋作圂案少儀作圂俗作溷○儀禮釋官云周禮司士職
曰凡祭祀帥其屬而割牲羞俎豆故此經擊豕升鼎實俎
司士掌之敖氏云此與上經升羊皆出自鑊而入于鼎其
文之序則始于肩終于肺與下經之出自鼎而載于俎者
同以其出入先後之節考之似正相反則此所云者但據
其已在鼎者上下之次言非謂入鼎之序亦然也
注云鼎放氏云膚九者與其牲異鼎故別之也今案公食禮
之者與豕同饔宰因便也今案周禮外饔職掌實鼎俎
下雍人倫膚九實于一鼎倫擇也肉擇之也膚肉之美
者與其牲異鼎故別之也今案司馬升羊故羊鼎
注云倫擇也者案公食禮倫膚七注云倫理也此云擇以
倫膚九在雍人下則是雍人擇之也故鄭氏云司士不掄膚
以其卑也案鄭意蓋以倫爲掄擇也王氏引廣雅釋詁掄擇也王氏疏
證云倫掄通云膚脅革肉擇之取美者革皮也膚革之
近脅骨者其肉最美馬融注噬嗑卦云柔脆肥美
曰膚此膚爲豕膚故鄭注聘禮云膚豕之肉也
司士又

升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋司士又升副
右胖曰純疏正義曰魚十有五與特牲同云而鼎亦謂實
純猶全也疏于一鼎也省文敖氏云他篇腊不言其物此
云用麋者經特於此見之乎今案既夕注云士腊用兔則
用麋大夫禮經著其異者耳麋說文鹿屬冬至解其角山
海經注云麋似鹿而大　注云司士又升副倅者案周禮
諸子掌國子之倅鄭司農云副倅之倅後鄭云公卿大夫
云司士之副貳據此則副倅是佐貳也鄭必解爲副倅者以上
士升豕此又升魚腊明是其佐貳爲之儀禮釋官云
案注云副倅即謂司士贊者下文司士贊者二人與司士
爲三故經又云司士三人也贊者其佐云合升左右胖曰
純純猶全也者士昏禮云腊一肫注云肫或作純純全也凡
牲體半爲胖全爲純此合升左右胖故云純也吳氏廷華
云下經祝俎腊兩髀屬於尻則此之髀不升可知也吳氏
不言髀不升可知　注云據下五俎舉腊肩則亦體解但左右胖全脅爾敖氏云
則此之髀不升不必言矣卒脅皆設扃鼏冪乃舉陳鼎于廟門之外東方

北面北上
北面北上鄉內相隨古文冪皆爲密疏正義曰局居石經作扃嚴
本作冪嚴本經注俱作鼏亦是也校勘記云唐石經徐
氏敬云脅丞同升也下載脅升脅升鼎畢也張氏爾岐云脅以牲體實鼎也
卒脅升脅升鼎畢也張氏爾岐云脅以牲體實鼎也下載
俎畢亦云卒脅張又云載牲于俎亦謂之脅也詳特牲禮
乃舉舉鼎也謂自鑊面舉而陳于門外東方也　注云北面北上鄉內相
面北上鄉內相隨者謂羊鼎在北其餘以次南陳皆北面
鄉內有似相隨也古文鼏皆爲密詳士冠禮　司宮尊兩甒于房戶之閒枱皆

有冪無有玄酒
戒也大夫去足改名優尊者若不爲之戒然古文甒皆作
甒疏正義曰張氏讓欹云經曰同枱皆有冪今文冪作鼏
案注云今文冪作鼏者校勘記云徐氏廣雅同從注今案經文唐石經嚴本俱
鼏後乃啟二尊之蓋鼏同從注今文冪作鼏指經也經字必
作冪是也注嚴本云今文冪作鼏詳下枱無足毛本枱誤於○司宮掌凡勞
事故掇器設尊布筵等事皆司宮爲之司宮掌事詳燕
禮凡兩甒皆有玄酒玄酒明水也冪甒葢也　注云房戶
之閒房面室戶東也枱無足禁者酒不爲之戒者優尊
古文甒皆作甕詳士冠禮云今文冪作鼏者校勘記云徐
本張氏佩互倒與單疏標目合集釋通解俱與今本同案

鼎鼏尊冪在今文則皆作冪在古文則皆作密後人妄爲
分別而刊本又復淆譌不可致詰此注當有誤字張氏據
注以改經固非李黃據經以改注亦未爲得葢以冪爲古
鼏爲今儀禮中無此例胡氏承珙云案此說非是鼎鼏尊
冪自是兩字今文固無作密者然未嘗不作鼏十七篇中
所云古文作密者在今文則多作冪之字然如既夕記之甒古文即
本作冪今文則又作鼏注當云今文冪作鼏者以上
二尊之葢冪作冪不作鼏故於此從古文經字　司宮設罍
作冪屢今文不用耳李黃所改者未必非也
水于洗東有枓設簞于洗西南肆罍

制罍制已詳上冠禮故此特明之斝挹也枓亦名勺廣雅
釋器云枓柄也王氏疏證云枓與勺同枓枓所以斟酒亦所以挹之乃可用以沃盥他篇不言有枓其實罍以盛水枓以挹水沃盥而所盥棄水則以洗承之三者相關一不可有洗卽有罍有罍卽有枓故鄭以爲禮注云枓所以斟水中鬲云今夫水一勺之多裘大記浴水用盆沃之節皆然士昏禮設洗言洗不言罍燕禮大射設洗罍水在東記設洗水在洗東言水不言罍燕禮士冠鄉飲鄉射特牲言罍不言枓皆文不具也又尸尊不其實罍以盛水枓以挹水沃盥而所盥棄水則以洗承之盥下文小祝設槃匜與簞巾于西階東是也詳士虞禮及特牲記　改饌于房中南面如饋之設實豆籩之實

面疏正義曰張氏爾岐云此承上文亦司宮爲之前饌設東
遵房中依于西方今欲實之乃更陳如饋時之次第改更也爲實之更之威儀多也如

也豆籩之實謂菹醢等饌豆籩者爲將實之也詩緇衣毛傳云改更也說文同云注云改更也更之威儀多也者褚氏寅亮云對士不改尊於其處威儀略也凡大夫與士禮之異者或取尊者禮盛而威儀多卑者禮殺而威儀略或取大夫上避君士卑不嫌同君各有攸當參觀兩禮以意求之可也云如饋之設如其陳之左右也饋設東面者李氏云如設于奧時江氏筠云入室而陳物于其席前乃所謂饋既夕記云燕養饋羞又云有司徹云有司官徹饋饋之義可考而知也此所云饋羞室中薦豆籩時今案室中饋羞指室中薦豆籩時今案室中之祭席于奧東面此陳于房中南面則面向有異故鄭以經所謂如者但如其饋於室時陳設左右之次耳不如其東面也王氏士讓云若如其東面則象於當祭之時矣懼褻陳也此說是也

小祝設槃匜與簞巾于西階東爲尸將盥[疏]正義曰據此則大夫之祝非一人矣周禮小祝職曰大祭祀沃尸盥餘詳士虞禮匜水錯于槃中下○方氏苞云祭之前夕陳鼎于門外主人子姓兄弟宗祝眾賓之位詳於特牲羞其義通乎上下故於士舉之而知上爲者之略同也鼎實之名數器具之張設牲體之差等則詳於少牢羞其事備於尊制升載之儀法則詳於少牢羞其事備於尊者故於大夫舉之而知下爲者之差減也

儀禮正義　卷三十七　少牢

右羹定實鼎饌器

主人朝服卽位于阼階東西面爲將祭也[疏]正義曰自此至革設舉鼎七載之事上祝殺言主人朝服矣此復言主人朝服有異敖氏云主人既祝殺而還至是乃出立于其位也

司宮筵于奧祝設几于筵上右之布陳神坐也室中面南隅謂之奧席東面近南直牖爲右[疏]正義曰注席東面嚴本作面毛本面作西校勘記云徐本集釋俱作面通解楊氏俱作西案當作面○案特牲祝筵几此司宮設筵祝設几者賈疏云大夫官多故使兩官供其事注云布陳神坐也設几于筵上所以安神右之神道尚右也云席東面近南爲右者士昏禮席于廟奧東面是凡于奧爲布陳神坐也設几于筵上所以安神右之神道尚右者士昏禮席于廟奧東面是凡席于奧皆東面也東面則南爲右此云右之几在南也餘詳士昏禮

主人出迎鼎除鼎士盥

主人先入道之也主人不盥不舉[疏]正義曰出迎鼎迎于廟門外也除鼎示有事也士有

司之屬也云道之也者解經主人不盥不舉也特牲云主人降及宮盥士禮自舉鼎也高氏愈云士祭則親舉鼎大夫雖使人舉而必親自導之敬也

司宮取二鉤于筵洗之兼執以升乃啟二尊之蓋冪奠于楹上加二勺于二尊覆之南柄二尊兩甒也今文啟爲開古文柄爲枋[疏]正義曰加二勺于二尊嚴本尊上無二字毛本有校勘記云徐本集釋同今本脫啟爲開古文柄皆爲枋楊敖俱有與注合今從石經注疏本補陳通解俱無唐石經集釋及皆六字又誤枋爲方案釋文有作枋二字○司宮卽前文啟爲開古文柄爲枋詳冠禮**鼎序入雍正執一匕以從司士合執二俎以從司士贊者二人皆合執二俎**

儀禮正義　卷三十七　少牢

匕以從司士合執二俎以從雍府執四以相從入相助[疏]正義曰入廟門也言序入者五鼎以次而入羊鼎在先也言合執者合二俎而執之也雍正執一匕以從司士贊者二人皆合執二俎之也每鼎一匕一俎司士合執二俎則有六俎矣鼎五而俎六者其一爲所俎也先言從而末言從入謂執匕執俎者皆從鼎入門也儀禮釋官云案下篇注云雍正羣吏掌辨體名肉物者府其屬周禮凡官之長也又周禮內饔外饔下皆有府二人注云相助者爾雅釋詁相助皆訓爲勵說文勵作勱云助也是相助二字亦轉相訓呂刑今天相民馬融注相助也此謂司士贊者助司士執俎耳或謂相當讀如字非**陳鼎于東方當序南于洗西皆面北上膚爲下七以其加之也南**[疏]正義曰當序當東序也前陳鼎于廟門外北面此皆面而與彼異北上謂羊在北豕魚腊膚以次而陳而南前陳鼎門外但云北上不云膚爲下以升鼎先後爲次豕也李氏云膚升鼎先魚腊從其牲陳之在下如其次敖氏云加七東柄便箸之執也注云膚爲下以其加

也者案羊魚腊無別鼎而豕則有膚鼎故謂之加加者宊
枉下也或曰鼎實將載於俎祭統云凡爲俎者以骨爲主
盾無骨故枉下也云南于洗西陳於洗西南者李氏云榮
枉序外鼎當東序洗當東榮今案據此則鼎枉洗西矣經
陳鼎不云于洗而云南于洗西是不與洗東西正相直
而枉洗西之南則鼎兼枉洗南矣故注以爲陳于洗西南
也盛氏世佐云當序東面節也南于洗西南北以堂深而鼎又枉其南也**俎皆設于**
節南北以堂深而鼎又枉其南也**俎皆設于**
鼎西西肆肵俎枉羊俎之北亦西肆肵俎枉北將先載也異其設文不當肵
疏正義曰上言陳鼎之處此言俎所設之處也俎設鼎西
便於載也五俎皆有鼎故各枉其鼎之西肵俎無專鼎
故特設於羊俎之北也盛氏世佐云鼎西面俎亦西肆則
俎於鼎爲縮也肵俎枉北將先載也羊俎之北是於俎爲最北亦以將先載
北矣而肵俎又枉羊俎之北是於俎爲最北亦以將先載
將先載也者案五鼎羊鼎枉北羊俎設於羊鼎西則亦枉
注云肵俎枉北
儀禮正義卷三十七　少牢　**十五**

本亡誤作上○特牲畢先入是札載之事宗人主之故此宗人遣賓也李氏
執畢先入是札載之事宗人主之故此宗人遣賓也李氏
云此臣也而曰賓者祭以得賓客之助爲榮也禮運曰仲
尼與於蜡賓盛氏世佐云是時主人西面於阼階東洗與
鼎俎之設皆與主人相近故往就之乃序進盥也卒盥序
進面亡　注云長札者長賓先次賓後也主人不札
札長札者長賓先次賓後也主人不札疏正義曰注作亡張氏讖誤云監
言就主人者明親臨之古文札作亡疏正義曰注作亡張氏讖誤云監
宗人遣賓就主人皆盥于洗長
載于肵俎末枉上舌皆切本末亦午割勿沒其載于肵橫
之皆如初爲之于爨也牢羊豕也安平也平割其下於載也便也凡割本末會必正也午割使
可絕也勿沒爲其分散也肵之爲言敬也所以敬尸也
周禮祭尚肺事尸尚心舌心舌知滋味今文切皆爲刌疏
正義曰注使可絕下嚴本有也字毛本無校勘記云徐本
集釋楊敖俱有通解無○吳氏廷華云利即佐會也長爲
上次爲下佐會上利猶言上佐會也今案上司馬升羊司
士升豕升魚腊謂自饌升實之於鼎此上利升羊下利升豕司士三人升魚腊
下上利升羊下利升豕司士三人升魚腊
載之於俎也經言皆皆羊豕也橫之詳特牲時已然矣特牲記皆如初爲
之于爨也者言此切割之制自爲之於爨時特牲記云心舌實于牲鼎則其初亦亨之於饌後乃各自其鼎
記云心舌實于鼎也羊心舌枉羊鼎豕心舌枉豕鼎羊豕鼎相近故上利得兼升之
故上利得兼升之　注云牢羊豕也者凡牲一爲特二爲牢特牲牢以兼之也云安平也平割其下於載便也
牢特牲肵俎但有豕心舌少牢則羊豕心舌俱有之故言
上即末也經不云本末而云上下者以心於俎立載切下
使平則可立故云於載便也末枉上即特牲記所謂心立
也義互詳彼云凡割本末會必正也者言舌亦切本末取
其正也云午割使可絕也者鄭注特牲記云午割從橫割
之彼言割之形此言其義一也云勿沒爲其分散也者亦
是言其義勿沒不絕中央少許恐其分散也云肵之爲言

敬也所以敬尸也者本郊特牲文云周禮祭侑肺者明堂位周祭肺是也云事尸侑心舌心舌知滋味又云今文切皆爲刲詳特牲記**佐食遷肵俎于阼階面面縮乃反**疏正義曰盛氏世佐云佐食不言上利文省也肵俎不與眾俎同進故遷之使異其處敖氏云面縮猶西肆郝氏敬云乃反反阼階東載眾俎也今案特牲肵俎亦先設阼階面以尸未入故也義互詳彼**佐食二人上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以竝腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臑膊骼拒兩端脊脅肺肩拒上**

升之以尊卑載之以體次各有宜也拒讀爲介距之距俎距脣中當橫節也凡牲體之數及載備於此疏正義曰唐石經唯此膊字誤膊○首言佐食二人者上也是以載俎升載兩言之也但此經所載牲體多少不一依上文重序之者以其載俎之時恐與入鼎時多少有異故重序之今案腸胃及肺兼言其長短以拒俎而著之也云長及拒則下垂矣云皆切則不長矣肩臂臑膊骼拒此以牲體之前後爲拒俎之上下也云凡牲體之數及載俎升載兩言之也但此經所載牲體多少不一代脅也合左右爲六則十八也加正脊脡脊橫脊三者爲二十一肩臂臑髀膊骼脊脅之數倫於此也至載於俎則用右胖而去左又髀不升爲十一體與經不合陳氏祥道沿其誤朱子嘗辨之後升鼎載俎歷序牲體皆不及數賈疏乃去兩髀而通二數以爲及載備於此也此經詳之若特牲載俎用肩臂臑膊骼正脊橫脅長脅短則脅止九體無十一體故鄭以爲二十一體與經不合陳氏祥道以經言髀不升也然髀雖不升於神俎少牢祝俎皆用之若數亦不升於神俎也今詩說以後陳氏禮書云肫骨三肫肫亦作膊胳亦作骼脅骨三肩臂臑也股骨三肩臂臑也脰骨三正脊脡脊橫脅之前則脰也脰亦謂之脰脰而爲十有二脊骨三與左右肋之上則髀也然則左右肋之肩臂臑與左右股之肫用者去髀脰而二十有一去二觳而爲十九矣又云士喪禮特豚四鬄者殊左右肩髀而爲四又兩胉一脊而爲七祭之所謂豚解也士喪禮略豚解而已至虞然後豚解體解各有宜也拒讀爲介距之距俎距脣中當橫節也凡牲體之數及載備於此疏正義曰唐石經唯此膊字誤膊○首言佐食二人者上也是以載俎升載兩言之也但此經所載牲體多少不一依上文重序之者以其載俎之時恐與入鼎時多少有異故重序之今案腸胃及肺兼言其長短以拒俎而著之也云長及拒則下垂矣云皆切則不長矣肩臂臑膊骼脊脅之數倫於此也至載於俎則用右胖而去左又髀不升爲十一體與經不合陳氏祥道沿其誤朱子嘗辨之後升鼎載俎歷序牲體皆不及數賈疏乃去兩髀而通二數以爲及載備於此也此經詳之若特牲載俎用肩臂臑膊骼正脊橫脅長脅短則脅止九體無十一體故鄭以爲二十一體與經不合陳氏祥道以經言髀不升也然髀雖不升於神俎少牢祝俎皆用之若數亦不升於神俎也今詩說以後陳氏禮書云肫骨三肫肫亦作膊胳亦作骼脅骨三肩臂臑也股骨三肩臂臑也脰骨三正脊脡脊橫脅之前則脰也脰亦謂之脰脰而爲十有二脊骨三與左右肋之上則髀也然則左右肋之肩臂臑與左右股之肫用者去髀脰而二十有一去二觳而爲十九矣又云士喪禮特豚四鬄者殊左右肩髀而爲四又兩胉一脊而爲七祭之所謂豚解也士喪禮略豚解而已至虞然後豚解體解

兼有焉若夫正祭則天子諸侯有豚解體解禮運曰腥其俎熟其殽體其犬豕牛羊腥其俎謂豚解而腥之爲七體熟其殽謂解之爛之爲二十一體大夫士有體解無豚解以其無朝踐獻腥之禮故也朱子云豚解之義陳說得之體解則析脅爲三兩胉兩肱兩股合三通爲二十一體凡牲與腊方解割時皆是如此但牲則兩髀以賤而不升於正俎耳故少牢禮具列自髀以下凡二十一體但髀不升而鄭注云凡牲體之數備於此不及他體也況此言腊則又不殊賤也而周禮內饗及此經昏禮兩疏皆言二十一體乃不數兩髀而不計其數之不足荅其疏略至少牢禮內饗及此經昏禮兩疏皆言二十一體乃不數兩髀而不計其數之不足荅其疏略至少牢疏及陳祥道乃去髀而以兩骹及兩骹可以充數然欲盡取之則又衍其一故獨取兩骹骹及兩骹可以充數然欲盡取之則又衍其一故獨取兩骹之邪此其爲說雖巧而近於穿鑿不可承用褚氏寅亮云骹而近於穿鑿不可承用褚氏寅亮云骹非正體又何爲而取此則骹亦非正體又何爲而取

二十一體當數髀而去骹蓋骹附於骼可析可合不得爲體經言髀不升則髀明是體之一安得去之而取骹乎疏兆錫以此二句

羊無腸胃疏正義曰案姜氏同前升鼎時不言無腸胃者以歷序牲體則其無腸胃自見此但言如羊故須別其異者也

體其載于俎皆進下疏正義曰案姜氏生也所以交於神明不敢以倉道敬之至也鄉飲酒禮進腠羊次其體豕言進下互相見

爲總言羊豕甚是體謂十一體言羊豕之體之載於俎皆進下言亦者亦羊豕之載也此皆進下爲總舉羊豕之辭也

進下故特言體以起例也下經腊之進下變於注云進下變於倉生人之法進腠骨之本下骨體云進下即橫也足證此皆進下爲總舉羊豕之辭也注云進下變於倉生也者張氏爾岐云倉生人之法進腠骨之本下骨體云進下即橫

倉生也者張氏爾岐云倉生人之法進腠骨之本下骨體云進下即橫之末如臂以近肩處爲本近脣處爲末餘以是推之云所以交於神明不敢以倉道敬之至也鄉飲酒禮者證進腠爲倉生之義不敢以倉道檀弓文引鄉飲酒禮者證進腠爲倉生之義不敢以倉道檀弓文

之末進下者以骨之末向神也盛氏世佐云脣體各有本末如臂以近肩處爲本近脣處爲末餘以是推之云所以交於神明不敢以倉道敬之至也者是解所以變於倉生之道也云羊次其體豕言進下互相見者羊次其體謂上經載羊自肩以下詳次其體鄭以此二句爲單言豕故以

之末進下者以骨之末向神也盛氏世佐云脣體各有本末如臂以近肩處爲本近脣處爲末餘以是推之云所以交於神明不敢以倉道敬之至也者是解所以變於倉生之道也云羊次其體豕言進下互相見者羊次其體謂上經載羊自肩以下詳次其體鄭以此二句爲單言豕故以互見解之似不如姜說之確

司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五而俎

右將祭卽位設几加勺載俎

羊無肠胃

下利升豕其載如

羊無肠胃

體其載于俎皆進下

腊一純而俎亦進下肩枉上

膚九而俎亦橫載革順

右首進脾

右首進脾亦變於倉生也有司載疏正義曰注魚者進尾進脾毛本脾誤魚○司士三人升魚腊膚變於初也鮒詳士喪禮縮載謂直載之於俎也鄭注少儀云脾腹向神也注云右首進脾亦變於倉生也

脾謂両魚以腹向神也注云右首進脾亦變於倉生也者亦牲體之進下也士喪禮云魚左首進醬注云未異於生是倉生之法進腠爲變於倉生也詳公倉大夫禮魚七縮俎寢右下云有司載魚橫之者案進脾爲變於倉生也

有司卽指下篇有司徹言引之者見正祭與賓尸禮異又引少儀者進尾亦橫載之與縮載異也亦詳見於公倉禮也

卒脅祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人從戶內西面將納祭也疏正義曰自此至主人又再拜稽首言陰厭之事禮經釋例云凡設几于筵上右之此爲神布席也至主人及祝入室後主婦薦自東房韭菹醢醓坐奠于筵前主婦贊者一人執葵菹嚴醢以授主婦主婦不與遂受陪設于東韭菹在南葵菹在北此薦豆也又云佐食上利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚腊膚俎序升自西階相從入設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東腊在豕北腊俎也又云主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎之南婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受坐設于魚俎南又興受贊者敦黍坐設于稷南南又興受皆南首此設敦也又云祝酌奠此酌奠也又云遂命佐食啟會佐食啟會蓋二以重設于敦南此啟會也又云主人

西面祝在左主人再拜稽首祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗神也皆尸未入室之前設饌于奧主人又再拜稽首此饗神者也所謂陰厭也餘詳特牲禮上卒脅升鼎畢也以饗神者也所謂陰厭也餘詳特牲禮上卒脅升鼎畢也此卒脅載俎畢也然則升鼎載俎均謂之脅也入入室也敖氏云祝先升亦大夫禮異也祝南面負壉注云將納祭也者言入室爲將納陰厭之祭也主婦被錫衣移袂執葵菹嚴醢坐奠于筵前主婦興入于房以授主婦主婦興入于房以授主婦被錫衣移袂執葵菹嚴醢

玉裁云釋文當云移袂本又作侈後人倒之耳張忠甫依釋文改移爲侈非也作移者自是相傳古本羣經音辨曰移廣也音侈禮主婦人衣移袂此賈昌朝本作移也葉抄釋文移從衣始非也臧庸云移字當作移案移乃正字移即移之假儕字作侈誤也段謂釋文移袂本又作侈正與要義合追師注引此經亦作移表記衣服以移之注云移讀如水汜移之移移猶廣大也此古作移之證○高氏愈云此言主婦親設四豆也李氏云主婦贊者一人亦被錫衣侈袂則其餘如之妻纚笄宵衣耳蔡氏德晉云主婦贊者即特牲所謂宗婦也蓋以命婦爲之故亦被錫衣侈袂陪設謂繼設之薦自東房以上饋豆於房中故白房來也特牲兩豆少牢四豆故主婦先執兩豆坐奠也而贊者又執兩豆以授之主婦不興則贊者亦入戶坐授也主婦興入于房不云出而入室設豆設畢乃出室而入房經但云入于房不云入室出室省文也敖氏云不言盥如特牲可知注云被

少聚他人髮益之下十字必古注語髮字不見於經傳假髦也少牢注曰被錫被字爲之召南被之僮僮傳曰被首飾也段氏玉裁校本謂注髦與髮同義別鬄字今經典不見而五經文字曰鬄剔髮也段氏注云髮與髦也段氏說文髮也鬄或作髢髮也鬄聽亦反見詩風注所云詩風注謂采蘩箋也今箋云主婦髮髢也段氏說文注改作髮張參所見作鬄爲是蓋鄭既注禮乃箋詩禮注謂剔人髮以髮婦紒因名髮鬄追師注亦引少牢主婦髮鬄與詩箋皆自用其改易之字而俗人多識髮少識鬄且誤認爲一字於是二禮及詩注皆改鬄爲髮髮益髮也倘經云髮直重字而已於義安乎胡氏訓髮益髮也倘經云髮直重字而已於義安乎胡氏承珙云案段說甚晰然髮雖同一物古文自有累言之者單言之曰髮累言之亦可曰髮鬄況髮義本因鬄髮其況髮古文被錫二字爲鬄古文被錫之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步搖矣編編列髮爲之其遺象若今假紒矣次次第髮長短爲之所謂髮髻髻釋文作鬄髮即次也云不纚笄宵衣此髮鬄是大夫妻尊也云亦衣紒衣而侈其袂耳者鄭以侈釋移謂大夫妻尊者案特牲士妻纚笄宵衣此周禮追師掌王后之首服爲副編次鄭注副之言覆所以周禮所謂次也者

妻綃衣與士妻同惟侈袂爲異綃衣詳特牲禮敖氏云被謂衣之也今文錫爲緆緆當作緣緣通內司服曰緣衣素紗是也褚氏寅亮云敖氏以被字爲句錫衣侈袂而以錫爲褖衣寅亮意蓋以士妻自祭辭助祭之褖衣故服六服外之綃衣褖衣若大夫妻自祭辭助祭之展衣尚可服褖衣不必服綃衣故以錫衣爲褖衣似也然則竟服褖衣可矣又何必侈其袂者以與士妻同服綃衣不得不稍異制也今案鄭注周禮追師引此經移袂云移袂者以與士妻同詩采蘩孔疏申之云鄭以特牲禮士妻綃衣大夫綃衣不同故侈綃衣之袂以無明文故追師之注更言侈袂對士而言故侈袂者皆謂衣袂乎細思終未安不如仍遵注義所以鄭注雖爲兩解當以此注爲正以經但云侈袂不言何衣明是與士妻衣同凡言侈袂之制如鄭注司服云士衣袂二尺二寸大夫以上侈之以其同爲褒服也若一玄端爲褖衣一爲綃衣凡言侈袂者皆謂衣故爲侈袂之制如鄭注司服云侈之者蓋半而益之則侈袂三尺三寸祛尺入寸者鄭以侈釋益之義也吳氏廷華云據經云侈者蓋半而益之一則其袂三尺三寸祛尺入寸注禮記云侈袂三尺三寸係指袂言之據賈疏當時有兩本或作衣或作袂考鄭注司服云侈之

之故禮器管仲鏤簋注云鏤簋謂刻而飾之大夫刻爲龜國諸侯飾以象天子飾以玉云飾謂象龜周之禮飾器各以其類龜有上下甲者考工記梓人云外骨內骨卻行仄行云以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴皆以口鳴之小蟲之屬以爲雕琢鄭注云刻畫祭器博庶物也又云外骨龜屬也戴氏震考工記圖注云歐陽氏集古錄曰簋容四升其形似龜有首有尾有足有甲有腹今禮家作簋但於其蓋刻爲龜形與原父所得眞古簋不同案集古錄所云但於其蓋刻爲龜形者卽聶氏三禮圖之敦與簋簋皆於蓋頂作一小龜是也其說始於儀禮疏誤解鄭注飾蓋象龜一蓋字蓋之爲言意擬未定之辭無正文也褚氏云敦與簋之首足皆在器身不在蓋盛氏云敦云三禮圖敦蓋龜形士喪禮敦啟會面足敦蓋已啟猶云面足則其說未必然今案刻爲龜者謂通體刻爲龜形非於其蓋也此注蓋字是虛詞非會蓋之蓋觀禮器考工記注不言刻蓋可見賈疏以蓋形龜象釋之則其誤自賈始矣云今文曰主婦入于房者鄭以上云坐設言坐則必有與古文有與字文義較備故從今文不從也

祝酌酌奠酌酒爲神

儀禮正義卷三十八　少牢二　五

奠之後酌者酒尊要成也特牲饋食禮祝洗酌奠奠于鉶南重累之祝正義曰高氏愈云以諸侯廟中有鬱鬯之止酌酒奠神而神若來享之故祝又無之云酌奠于鉶南重累之故祝洗酌奠奠于鉶南此酌奠神而神若來享之故祝諸侯廟中有鬱鬯之芭云二以重者以黍稷二敦南北相次遂出迎尸也方氏苞云二以重者以黍稷二敦南北相次會之啟不得各從其敦故重之而並設於下敦之南兼明所謂會者卽蓋也今案特牲言祝洗酌奠此不言洗省文耳注云酌奠酌酒爲神奠之者以陰厭爲神不爲尸也後酌者酒尊要成也者李氏云饌由尊者而成故酒後設之引特牲者以經未言所奠之處故引特牲以證之但經云奠于鉶南此酌奠時尚未設鉶故特牲設鉶在前故經空其文注以所奠處故預指鉶言之下經鉶設于韭菹之南是此時尚未設鉶也云重累之者以每二敦之蓋重疊設之鄭箋詩無將大車亦云重猶累也

主人面祝在左主人再拜稽首祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗主人又再拜稽首

羊曰柔毛豕曰剛鬣嘉薦普淖也普大也淖和也德能大和乃有黍稷以告曰潔粢豐盛謂其三時不害而民和年豐祝正義曰禮經釋例云凡室中房中以面面爲敬也案士虞禮陰厭主人入祝從在左面面又云主人再拜稽首特牲禮陰厭祝先入主人面奠酌又拜又獻祝主人面面三拜暮者又主人受上暮酌以酳于戶內面拜也又少牢禮主婦獻主人之北面拜送酌又主婦受主人戶面面拜此男子室中之面坐奠酌拜此男子室中之北面拜又賓致酌于主人室中之北面拜送酌又主婦亞獻北面拜受角又嗣舉奠北面再拜特牲禮主人獻佐食北面拜受角又主婦獻佐食北面拜又賓長獻尸戶內東北面拜又主婦獻上佐食上佐食北面拜稽首少牢禮獻上佐食北面拜又賓長獻尸戶內北面拜酳主人贊戶內北面荅拜酳婦人從面于戶內又云主人再拜稽首又暮主人面荅拜又獻二佐食同又暮主人面荅拜侑又尸酢主人主人不言拜侑又尸酢主人再拜稽首又尸飯在左主人再拜稽首又暮主人面荅拜又獻祝

十一飯爲二節今從之　注云主人不出迎尸伸尊也者謂伸尸尊也特牲注云主人不迎尸成尸尊與此同義詳彼引特牲禮曰尸入主人及賓皆辟位出亦如之者此特牲記之文也引之證此與彼同云祝入門則先升階入門右者辟尸盥也既則後尸者盥見下文入門則祝先升階入室則祝後下文祝延尸尸升自西階入祝從是後尸之事也**宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匜水西面于槃東一宗人奉簞巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐取簞興以授尸巾**庭南疏正義曰南面沒雷于槃北以尸北面盥故向之乃沃奉匜水之宗人也坐奠簞取巾奉簞巾之宗人也餘詳士虞禮及特牲記　注云雷者門內霤也庭南近門故以爲沒盡霤待盥者奉器就之門內霤在庭之南尸入門左至門內霤北面盥亦繼門言之**祝延尸尸升自西階入祝從**由後詔相之曰延延進也周禮曰大祝相尸禮祝從尸升自西階疏正義曰入室也　注云由西階後詔相之曰延進也及引周禮大祝職文俱詳特牲禮云祝從從升自西階者經言祝從于入之下注恐人以祝之入在尸後而升階或在尸前故特**主人升自阼階祝先入主人從**祝接神先入室也疏正義曰以主人不出迎尸伸尊也者特牲禮中間有啐酒告旨主人拜尸答拜祭鉶嘗之告旨主人拜尸奠觶答拜祭鉶嘗之告旨大夫之禮尸彌尊也者以其嘗鉶也注於告旨非以其嘗鉶也特牲主人之拜以其告旨非以其嘗鉶也注於告旨主人拜尸

則不兼稷無疑也所以然者緣尸之意己所飯不敢同於神祭也今案兼與黍下各本皆無稷字其實當有稷字方說是也豆實之處卽豆閒也禮經釋例云隋祭卽周禮大祝九祭中之命祭也此祭必祝命之故曰命祭特牲士虞皆然少牢不云命祭文不具也注云牢羊豕也者義見前云同合也合祭於俎豆之祭也者說文同合會也故同訓爲合李氏云俎豆當作菹豆張氏識誤同謂俎祭于豆閒之處也云黍稷之祭爲隋祭將會神餘尊之而祭之者案隋祭當兼肺言注特舉黍稷以該之耳禮記郊特牲祭黍稷加肺鄭注謂綏祭也孔疏云案特牲禮云祝命挼祭尸左執觶右取菹挼于醢祭于豆閒佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之是尸綏祭之時有黍稷肺也少牢亦然張氏爾岐云先陳設爲陰厭尸後來卽席食是尸餕鬼神之餘故尊而祭之也云今文辭爲徧者詳鄉飲酒禮爲釋文作作

上佐食爾上敦黍于筵上右之

上佐食舉尸牢肺正脊以授尸尸受祭肺

儀禮正義　卷三十八　少牢二　九

起不正義曰李氏云授尸下賈氏有尸受祭肺四字楊氏澄考注本據以補入張氏爾岐云疏相因復說同吳氏云案唐石經本亦無此四字唯下會舉疏云舉牢肺正脊也者上文云上佐食舉尸牢肺正脊以授尸尸受祭肺則賈作疏時經文倘有四字劉氏台拱云案經文若有此四字注不必爲重言上佐食作解矣吳本不足據今案據此則鄭賈兩本似異也李氏又云牢肺離肺也不設大羹者大羹爲尸不爲神賓尸乃有之敖氏云肺脊先俎舉之亦明不與他舉同吳氏疑義云此肺脊兼羊豕言下亦然此用少牢故言牢以爲尸舉故又曰尸方氏苞云上經舉一切肺此曰舉尸牢肺正脊明上所取肺以隋祭此肺脊乃尸所會也其餘牢幹骼肩魚腊皆曰尸以有入肺俎者有面神俎者故並言尸以別之蔡氏德晉云上敦黍南者也今案此但有黍而無稷詳後三飯下注云爾近也或曰移也者詳燕禮南嚮爾卿下云右之便尸會也者故氏云右之墊當尸前之南注云便尸會謂黍在尸右則尸以右手取之便也云重言上佐食明更起不相因者以舉肺脊爲尸會舉爾黍爲尸三飯其事本不相因若不重言上佐食恐人疑舉肺脊與爾黍同時爲之非更起也

主人羞肵俎升自阼階置于俎北此五俎有膚故肵在腊北此五俎無膚故肵在腊北者特牲三俎無膚故肵在特于北故在膚北也餘詳特牲禮　注云羞進也肵敬也親進者詳前云親進之主人敬尸之加者以肵俎在五俎外主人加設此俎以敬尸故言加也

上佐食羞司馬刲羊于廩爨亨于雍爨

鉶于房中以從上佐食受坐設于羊鉶之南下佐食又取一豕鉶于房中坐設于韭菹之南下佐食受坐設于羊鉶之南皆芼皆有柶

尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶芼豕鉶芼用大牢則祭鉶於上鉶之閒與此異王氏士讓云案自尸祭韭菹至此品物多矣而尸惟嘗羊鉶者蓋羊爲少牢必先嘗之以明禮之正也今案鉶詳聘禮注云云者詳公食禮

儀禮正義　卷三十八　少牢二　十

會舉也先食咱之

正義曰特牲云乃食食文有詳略以爲道也疏耳敖氏誤以特牲之乃食爲一飯遂謂此經爲脫漏不知尸先食舉而後三飯此經與特牲同既云三飯則當連飯敖氏謂一飯則食舉以安之非矣餘詳特牲禮注云舉牢肺正脊也者上經云上佐食舉牢肺正脊以授尸此云食舉是食咱之以爲道也者上經釋俎云凡尸飯舉脊亦是道食通氣與特牲注義同禮經舉爲食之始舉肩爲食之終案特牲尸始三飯前乃食食舉李氏如圭云食舉卽肺脊也食必先肺脊也又三飯前舉幹注長脅也又與庶羞是再舉脅及腊魚也終三飯後舉肩及獸魚如初是四舉脅及腊魚也士虞禮尸始三飯前舉幹是再舉脅及獸魚如初是四舉肩及獸魚如初是三舉脅也終三飯後舉肩庶羞如三舉脅也終三飯後舉豕脊終舉豕肩也四飯前舉牢幹後舉脅肩是四舉脅也七飯前舉牢骼是五舉骼也八飯前舉羊豕之脊終舉肩也少牢禮尸始三飯前尸不受魚腊者虞不舉脅肩是六舉肩也亦始舉羊豕之脊終

舉羊豕之肩也士祭九飯故四舉大夫祭十一飯故六舉少牢雖六舉然牢體亦祇四舉脊也脅也骼也肩也特性上虞亦始脊次脅終肩與大夫侑同又特牲少牢皆再舉後始羞庶羞士虞初舉後即羞庶羞此虞祭與吉祭異者三飯會以

疏　正義曰此尸始三飯也禮經釋例云凡士祭尸九飯大夫祭尸十一飯案特牲禮禮尸三飯告飽祝侑主人拜注三飯告飽禮一成也此始三飯也佐食舉幹舉獸幹魚一羞庶羞四豆後經云尸又三飯告飽祝侑之如初注禮再成也此又三飯也合前為六飯經又云舉骼及獸魚如初尸又三飯告飽祝侑之如此終三飯也合前為九飯經又云舉肩及獸骼此又三飯也經又云又三飯舉肩注後舉肩者貴要成也亦共九飯特牲士虞皆士禮是士祭尸九飯也此終三飯也少牢禮尸舍舉幹此始三飯也上佐食舉尸牢幹舉獸幹魚一羞庶羞四豆後經云尸又舍此又一飯也合前為四飯上佐食舉尸牢肩後經云尸又舍此又一飯也合前為五飯上佐食舉尸牢脅肩後經云又舍此又一飯也合前為六飯上佐食舉尸牢骼後經云又舍此又一飯也合前為七飯尸告飽祝侑後經云尸又舍此又一飯也合前為八飯上佐食舉牢肺正脊加于肵下注云幹正脊也者上舍舉牢肺是正脊故知此亦正脊云古文幹為肝者肝是假借字肵

之詳特牲佐食舉幹尸受振祭嚌之佐食此下當有尸實舉于菹豆之文經不言略也詳後上佐食受尸牢肺正脊加于肵下注云幹正脊也者上舍舉是正脊故知此亦正脊云古文幹為肝者肝是假借字肵氏云此與古文幹為脾皆但取同音假借而已是也

上佐食羞贊兩瓦豆有醢亦用

瓦豆設于薦豆之北

設於薦豆之北以其羊贊在南豕贊在北不尚

疏　正義曰此詳士虞禮贊四豆下瓦豆亦名鐙詳公食禮醢用瓦豆亦兩也薦豆即上韭菹等四豆也蔡氏德晉云凡薦豆用木豆則加豆其皆用瓦豆蚔注云設于薦豆之北以其加也者以贊醢是加豆故與薦豆同刻而設於其北也云四豆亦綌羊贊在南豕贊在北者東豕贊南醢是兩贊兩醢為四豆李氏云羊贊北醢醢東豕贊南醢是綌也云無膮膷者尚牲不尚味者特牲有豕無羊此有羊牲羞庶羞四豆下有豕二牲故不必有膮膷以備味互詳特牲

尸又會會贊上佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之佐食受加于肵橫之

又復也或言會或言飯會大名小數曰飯魚橫之者異於肉

方氏苞云特牲舉幹骼肩皆以獸魚從以少牢分魚腊為二又以魚附於贊以成十一飯之數也

疏　正義曰戴氏震云凡尸所會皆加于肵俎若虞祭則以篚代肵

體貴肩以所貴者終也云別舉魚腊祟威儀者對特牲三次舉獻魚皆兩者同舉此則先舉魚後舉腊別舉之者大夫之禮威儀多也

又佐食舉尸牢骼如初

如舉幹也疏正義曰又佐食此六飯也如初謂亦尸受振祭嚌之佐食受加于肵如舉幹時也注不承上言如舉腊肩者以骼與幹皆牢體故舉其類言肩也

又不舉者卿大夫之禮疏正義曰又佐食七飯也鄭意文可考耳五舉者上文舉牢肺正脊一也舉牛幹二也舉魚三也舉腊肩四也舉牢骼五也

尸告飽祝

益對諸侯以上言之但無大夫之尸

西面于主人之南獨侑不拜侑曰皇尸未實侑

則尸飽實猶飽也疏正義曰西面戶內之位也於主人之同在戶內西面祝侑而主人不侑故言獨侑以別之特牲侑尸祝皆不拜此特言之者嫌主人不侑祝獨侑或當拜也詩楚茨皇尸載起毛傳皇大也鄭箋皇君也又云尸稱君尊之也方氏苞云特牲再三飯祝侑主人拜尸荅拜少牢則祝唯八飯前一侑而不拜主人九飯前一拜侑何也少牢鼎俎倍加儀節益繁使一與

獨侑不拜侑曰皇尸未實侑

侑勸也祝勸者更

加于肵

言受者尸授之也尸授牢幹而實疏正義曰據特牲士虞此下侑勸也尸授牢幹而實亦當有反黍于其所之文經不言者略也注云言受者尸授之也者注以經渾言受尸故特明之與此同也云尸授佐食佐食受而加之于肵俎注云尸授佐食畢操以授佐食勇者此申尸授之義也尸授牢幹而實舉於菹豆亦無正文約特牲言之案特牲尸受振祭嚌之佐食幹尸舉于菹豆注為將食舉于菹豆是特牲尸實舉

飯

之差凡十一飯下人君也疏正義曰祝侑而云尸又佐食主人三飯尊卑合前為十一飯餘詳上三飯之下

上、佐食受尸牢肺正脊

幹而實疏正義曰據特牲士虞此下佐食勇者親疏之宜者賈氏云祝為之辭故不言也注云親疏之宜者賈疏云祝言而不拜者疏也主人不言而拜者親也

尸又三飯

于菹豆在羞燔之前明此經亦當在羞燔之前上文上佐食舉尸牢肺正脊加于肵俎少牢不言貞于菹豆也至此尸授上佐食上佐食受加于肵下即云尸又三飯疏正義曰上文佐食舉尸牢肺正脊加于肵俎注云尸授佐食佐食受而加之與此同也云尸授上佐食上佐食受加于肵下即云尸又三飯者此申尸授之義也尸授牢幹而實舉於菹豆亦無正文約特牲言之案特牲尸受振祭嚌之佐食幹尸受振祭嚌之故注云特牲再三飯祝侑主人拜尸荅拜少牢則祝唯八飯前一侑而不拜主人九飯前一拜侑何也少牢鼎俎倍加儀節益繁使一與敬誤同

右尸十一飯是謂正祭

主人降洗爵升北面酌酒乃酳尸尸拜受主人拜送

酳猶羨也

號食之而又飲之所以樂之古文酳作酌

疏正義曰自此至亦折一膚言主人初獻之事○張氏爾岐云此初獻禮主人遂致嘏主人獻祝主人獻佐食凡四節今案尸卒食酳主人尸酳主人初獻主婦亞獻賓長三獻士虞特牲少牢及有司徹不儐尸之禮大略皆同唯細節小異耳詳特牲主人洗角升酌酳尸下款氏云北面酌酒見主人北面酌酒之則凡酌於此者尊東面設勺南枋而北面酌之面位亦可得而推矣經義述聞云主人拜送本作主人面拜送凡主人主婦事尸皆面拜受齊尸荅拜主人面面奠齊又拜又主婦面拜受主婦面拜送齊祭統正義云少牢特牲尸皆荅拜注云主人北面荅拜注云主人北面以酳主人至奠主人面事之是也又案士虞禮主人面拜送又云特牲直有主人拜受角尸拜送雕不見主人面位約與少牢同皆面也自唐石經始脫面面二字各本遂沿其誤今案特牲尸酳主人主人拜送主人退注云退者進受齊反位蓋反酢亦面也注云酳猶羨也者取饒羨之義故以為樂之也餘詳特牲禮記

主人酳尸尸拜受齊主人北面荅拜注云主人北面以酳酢變吉也賈疏引此文作主人面拜送又云特牲直有主人拜受角尸拜送少牢則曰荅拜士與下大夫尊而尸不送尸而上大夫儐尸出門拜送同義皆使人不敢以富貴加於尸祖考臨之轉用尊長荅卑幼之辭與士與下大夫不儐尸之禮大略皆同唯細節小異耳詳特牲主人洗角升酌酳尸下款氏云北面酌酒見主人洗角升酌酳尸下款氏云北面酌酒見

儀禮正義卷三十八　少牢二

尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎縮執俎佐食上佐食以綏祭上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上

羞進也縮從也鹽在肝右便尸擩之古文縮為蹙

疏正義曰張氏爾岐云取四敦黍稷於四敦中各取少許也上佐食以授祭者以此黍稷及切肺授主人主婦賓長獻皆華云取牢一切肺取之尸俎以授主人主婦受尸酢皆授祭詳特牲佐食授授祭下佐食授祭亦擩於醓以授主人今案凡主人主婦受尸酢皆授祭詳特牲佐食授授祭下云將受嘏亦尊尸餘而祭之者上注云將食神餘尊之而祭之是尸餕鬼神之餘此將以黍稷祭之也云古文為肝此則綏或作按按讀為墮墮者據下云古文為肝此則綏或作按按讀為墮墮者據下文古文多作綏今文或本又有作按者故鄭據讀為墮以綏也仍司徹不儐尸者其綏祭注綏皆當作按按讀為墮義與墮近隋之隋此注讀為墮義當與彼同鄭意蓋皆讀從周禮守祧職既祭則藏其隋之隋也墮當作隋詳士虞禮祝命祝佾隋祭下云將受嘏亦尊尸餘而祭之者上注云將食神餘尊之而祭之是尸餕鬼神之餘此將以黍稷祭之也云古文為肝此則綏或作按按讀為墮墮者據下文古文多作綏今文或本又有作按者故鄭據讀為墮以綏也仍司徹不儐尸者其綏祭注綏皆當作按按讀為墮義與墮近隋之隋此注讀為墮義當與彼同鄭意蓋皆讀從周禮守祧職既祭則藏其隋之隋也墮當作隋詳士虞禮祝命祝佾隋祭下云將受嘏亦尊尸餘而祭之者上注云將食神餘尊之而祭之是尸餕鬼神之餘此將以黍稷祭之也云古文為肝此則綏或作按按讀為墮墮者據下文古文為肝此則綏或作按按讀為墮墮將受嘏亦墮為肝

疏正義曰羞進也縮從也鹽在肝右便尸擩之古文縮為蹙者詳鄉飲禮記文縮為蹙者詳鄉飲禮記文縮為蹙者詳鄉飲禮記文縮為蹙者詳鄉飲禮記

之加于菹豆卒爵主人拜祝受尸爵尸荅拜兼兼羊豕

疏正義曰自此至亦折一膚言主人祝酌授尸尸酳主人主人拜受尸爵尸荅拜而主人奠爵又拜不敢當尸之荅也賈疏云此初獻禮主人遂致嘏主人獻祝主人獻佐食凡四節今案尸卒食酳主人尸酳主人初獻主婦亞獻賓長三獻士虞特牲少牢及有司徹不儐尸之禮大略皆同唯細節小異耳詳特牲主人洗角升酌酳尸下款氏云北面酌酒見

右主人獻尸

祝酌授尸尸酳主人主人拜受爵尸荅拜又拜主人受酢酒俠

疏正義曰款氏云初拜拜固面面矣此言之者著受爵而反位也蔡氏德晉云尸荅拜而主人奠爵又拜不敢當尸之荅也賈疏云此少牢與特牲尸酢主人使祝代尸酌己是尊尸今主人拜受訖又拜為俠拜是彌尊尸也方氏苞云包云受齊而俠拜祝特牲有加位彌高禮彌卑也凡俠拜不復荅故尸於主人受嘏後奠齊之拜荅此又拜則不荅也又云特牲尸酢主人主人拜受角尸拜送少牢則曰荅拜大夫尊而尸以祖考臨之轉用尊長荅卑幼之辭與士與下大夫不送尸而上大夫儐尸出門拜送同義皆使人不敢以富貴加於尸父兄宗族也

上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上佐食上佐食以綏祭

綏或作按按讀為墮墮將受嘏亦尊尸餘而祭之古文墮為肝

疏正義曰張氏爾岐云取四敦黍稷於四敦中各取少許也上佐食以授祭者以此黍稷及切肺授主人主婦賓長獻皆華云取牢一切肺取之尸俎以授主人主婦受尸酢皆授祭詳特牲佐食授授祭下云將受嘏亦尊尸餘而祭之者上注云將食神餘尊之而祭之是尸餕鬼神之餘此將以黍稷祭之也云古文為肝此則綏或作按按讀為墮墮者據下文古文為肝此則綏或作按按讀為墮墮將受嘏亦墮為肝

祭之又祭酒不興遂啐酒右受佐食坐

右受佐食右手受墮於佐食也

疏正義曰款氏震謂各本譌作墮是也主人左執爵右受佐食坐祭之者明尸與主人

為禮也尸恆坐有事則
起主人恆立有事則坐
疏正義曰敖氏云言坐祭之者凡
賓爵拜者執爵興故至此云坐
疏　注云右受佐食右手受墮於佐食也者經但云受未
言所受何物故注明之墮即上黍稷肺是也云至此言坐
祭之者明尸與主人為禮也者鄭意以尸與主人為禮故
坐也尸與主人為禮謂尸與墮祭且將致嘏也又云尸恆
坐有事則起主人恆立有事則坐者明尸與主人為禮則
坐者以有墮祭之事也賈疏云周坐尸曲禮云立
如齊鄭云齊謂祭祀時是尸常坐主人祭時常立
也今案特牲云主人坐左執角受祭祭之與此同**祝與二佐食皆出盥于洗入二佐食各取黍于一敦上佐食兼受**
摶之以授尸尸執以食祝命祝以嘏辭
疏正義曰三人出盥於
洗者為將執所嘏之
物故致潔以敬其事也各取黍於一敦者上佐食取上敦
之黍下佐食取下敦之黍也兼受者兼受下佐食所取之
黍也摶字義詳特牲方氏苞云上文上佐食取四敦黍稷
以授祭則主人所受兼黍稷無疑也此二佐食各取黍于
一敦則不兼稷無疑也所以然者緣主人之心受神惠以
祭不敢用其半而致嘏於己則不敢受其全也注云命
祝以嘏辭者謂以所嘏之辭命祝使述之以嘏於
主人也所嘏之辭下文承致多福無疆以下是也**卒命祝**
祝受以東北面于戶西以嘏于主人曰皇尸命工祝承致
多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田
維禾維麻以介景福
疏正義曰卒命祝使述之以嘏於
主人也所嘏之辭下文承致多福無疆以下是也**卒命祝**
祝受以東北面于戶西以嘏于主人曰皇尸命工祝承致
多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田
維禾維麻以介景福

夫之尊祝嘏之辭不過宜稼于田而已雅詩有楚茨大田
頌有載芟良耜自天子以至於庶人但能知稼穡之艱難
則百行有本為萬福之原也今案士嘏辭與大夫同唯士
尸祝嘏則首句當易耳此篇尸不親嘏者盛氏以為大夫
以上威儀多是也詩天保君曰卜爾萬壽無疆箋云尸嘏
主人傳神辭也楚茨工祝致告徂賚孝孫苾芬孝祀神嗜
飲食卜爾百福如幾如式箋云此皆嘏辭之意楚茨又云
永錫爾極時萬時億孔皇以為天子嘏辭之略然則天子
諸侯之嘏此其僅存可考者歟
注云嘏大也予主人
以大福者詳特牲進聽嘏下云工官也者案詩楚茨工祝
致告毛傳云善其事曰工此注不用者楚茨工祝為作詩
者之辭此工祝為祝自稱之辭故以官釋之書允釐百工
孔傳詩嗟嗟臣工毛傳皆云工官也云承猶傳也者說文
承奉也言奉尸命傳致於主人也云來讀曰釐釐賜也者
詩江漢釐爾圭瓚毛傳釐賜也鄭以古釐字亦作來故讀
為釐而以賜釋之詩貽我來牟漢書劉向傳作釐麰是也
或疑來訓為賜釋之詩貽我來牟漢書劉向傳作釐麰是也
上言致福下言賜祿義自別非複也云耕種曰稼者詩毛
傳云種之曰稼斂之曰穡故鄭以耕種解之云勿猶無也
者說文勿州里所建旗是勿之本義也經典多假勿為無
故鄭以無釋之詩東山賓之初筵箋皆云勿無也云替廢
也引長也言無廢止時長如是也者雅文也此句勿替二字
詩楚茨子子孫孫勿替引之毛傳亦同此句勿替引之毛傳亦同
略逗鄭恐人以替引二字連讀故既釋其字而又申言其
義訓勿替者言無廢止時引之者言長如是也云古文嘏
為格祿為福眉為微替為棁棁或為載載替聲相近者
為格詳士冠禮胡氏承珙云祿為福者爾雅釋詁祿福也
本壘韻為訓此云受祿于天宜稼于田蓋因有田祿以共
祭祀故鄭從今文作祿耳眉為微者古文假字猶士冠禮
之偕廩為眉也段氏玉裁云釋文棁音決今本乃作袂音
決袂不當有決音明嘉靖本鍾人傑本皆作棁錢氏大昕
云袂當為秩字形相涉而譌也說文載為戴詩秩秩大猷
說文引作戴戴大猷是秩與戴通承珙案錢說是也
說文烖部又云戴烖也从烖戴聲讀若詩威儀秩秩主人
坐賀爵興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懷之實于左
拜執爵以興出寧夫以簞受黍主人嘗之納諸內詩猶
承也

實于左秩便右手也季猶小事者收斂曰齊明豐年乃有黍稷也復嘗之者重之至也納猶入也古文挂作卦
疏正義曰敖氏云經云坐奠爵是立聽嘏也黍復位乃坐祭噣之也宰夫受黍以興出宰夫以簋受齊黍鄭箋嘏之禮祝徧取黍稷牢肉魚擩於醢以授尸孝孫前就尸受之天子使宰夫受之以匡祝則釋嘏辭以敕之儀禮釋官云周禮宰夫職無受黍之文鄭楚茨注亦以此經推之敖氏云宰夫司士大夫之私人也今案大夫官多故使宰夫受黍特牲則祝以簋受也云收斂曰齊明豐年乃有黍稷也者詩周頌云豐年多黍多稌亦有高廩萬億及秭為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮彼注云豐年多黍多稌乃有收故本其收斂言之而曰齊黍亦重農之意互詳特牲禮云復嘗之者重之至也者前已嘗是嘗此復嘗是重受此黍也賈疏云特牲不言復嘗者文不具也是也云納猶入也者公羊傳云納者何入辭也是納猶入也云古文挂作卦亦詳特牲禮

儀禮正義卷三十八　少牢二　九

右尸酢主人命祝致嘏

主人獻祝設席南面祝拜于席上坐受
室中疏正義曰凡迫狹疏獻尸畢必迫狹者明室中迫狹故拜於席上也室制詳士昏禮及鄉射禮記
主人西面荅拜
不言拜送下尸
疏正義曰此與下獻佐食皆西面荅拜者統於神室中之主人西面祝在左主人再拜受荅拜稽首下注云不言拜送下尸者上主人酳尸尸拜送爲輕是下尸也
主人拜送今獻祝云荅拜荅拜較拜送爲輕是下尸也

嘏兩豆菹醢
葵菹疏正義曰案特牲先云筵祝南面後云獻祝此亦當先設席乃獻祝下案特牲主人酌獻祝及佐食詳特牲主人獻祝設席南面祝在室中東方北面嘏尸也
醢疏正義曰案舊說為宰夫兆錫以為主婦盛氏世佐泛云有司當以盛說為是注以菹醢為葵菹贏醢云下篇主婦獻祝宰夫薦佐食之豆也故則以為韭菹醢醢聚糗籩以尸之上籩則豆亦當以尸之上豆江氏筠云注非不考於是而為此說蓋所謂上籩者棗仍屬饋食之籩

祭嚌之不興加于俎卒齊興

祭酒啐酒肝牢從祝取肝擩于鹽振

故謂其宏以類從又見下篇於他菹醢皆有韭文此獨不著士虞禮饌兩豆菹醢其記云豆實葵菹菹以西嚴醢則凡經所不著者可知故謂宏用饋食褚氏寅亮云饋食之豆葵菹蝸醢其常也祝用其常故經不著以可知也若主人主婦用韭菹醢醢則必明言之矣當從注

佐食設俎牢髀橫脊一短脅一腸

一胃一膚三魚一橫之腊兩髀屬于尻
疏正義曰牢兼羊豕放氏云髀右髀也橫脊短脅不二骨者俎實已多故此略之腊亦髀者與牲並用故體亦放之
注云皆升下體祝賤也祝賤也者髀橫脊短脅皆下體對尸俎有肩臂臑正脊正脅亦升下體殊之也腊兩髀屬于尻尤賤不殊
疏正義曰牢兼羊豕放氏云髀右髀也橫脊短脅不二骨者俎實已多故此略之腊亦髀者與牲並用故體亦放之
注云皆升下體祝賤也祝賤也者髀橫脊短脅皆下體對尸俎有肩臂臑正脊正脅亦升下體殊之也腊兩髀屬于尻尤賤不殊
疏正義曰正義曰牢兼羊豕放氏云髀右髀也橫脊短脅不二骨者俎實已多故此略之腊亦髀者與牲並用故體亦放之注云皆升下體祝賤也祝賤也者髀橫脊短脅皆下體對尸俎有肩臂臑正脊正脅亦升下體

儀禮正義卷三十八　少牢二　十

故謂其宏以類從又見下篇於他菹醢皆有韭文此獨不著士虞禮饌兩豆菹醢其記云豆實葵菹菹以西嚴醢則凡經所不著者可知故謂宏用饋食褚氏寅亮云饋食之豆葵菹蝸醢其常也祝用其常故經不著以可知也若主人主婦用韭菹醢醢則必明言之矣當從注

佐食設俎牢髀橫脊一短脅一腸

一胃一膚三魚一橫之腊兩髀屬于尻
疏正義曰正義曰牢兼羊豕放氏云髀右髀也橫脊短脅不二骨者俎實已多故此略之腊亦髀者與牲並用故體亦放之
注云皆升下體祝賤也祝賤也者髀橫脊短脅皆下體對尸俎有肩臂臑正脊正脅亦升下體

右主人獻祝
主人酌獻上佐食上佐食戶內牖東北面拜坐受爵主人
西面荅拜佐食祭酒卒爵拜坐授爵興不啐而卒爵者大
夫之佐食賤禮略
疏正義曰敖氏云取節於牖見其少西於他之北面拜者
也凡室中北面拜者皆在戶牖間其言戶西者則近於
戶言牖東者則近於牖今案他經多云戶西北面拜此獨
云牖東敖說是也言戶內者明亦獻於室王氏士讓云案
拜字爲衍文褚氏寅亮云祝既不拜卒爵則佐食亦不拜
卒爵可知敖說可從注蓋據特牲士之佐食亦啐言之也
方氏苞云祝不拜既爵佐食不啐與賓獻祝而不及佐食
同義以將儐尸日不足也注皆以爲賤似失之
今案以下注將儐尸禮殺參之方說亦可存

祖設于兩階之間其祖折一膚
正體餘骨折分用之有脅而無薦亦遠下
疏正義曰注云佐食不得成禮於室中折者擇取牢
而祖設階間是不得成禮於室中也盛氏云祖設

兩階間即特牲禮所謂執事之俎陳于階間也云折者擇
取牢正體餘骨折分用之者謂以體骨折分用之有脅而無薦亦
體也詳特牲記佐食之俎但用折而無全體又膚止一而
已下於祝也云有脅而無薦亦遠下尸者賈疏云無肺已
是下尸又無薦是遠下尸也褚氏云案下篇不儐尸之禮
云其獻祝與二佐食其位其薦脅皆如儐則佐食有薦可
知故敖謂不言薦文略注言無薦似未然今案敖說是也主人又獻下佐食亦如之其
脅亦設于階間西上亦折一膚
特牲記曰佐食既獻則出就其俎
疏正義曰云亦如之謂自拜受爵至授爵興其儀
此時亦如上佐食也脅俎實也張氏爾岐云此亞獻禮
上佐食俎在西此在其東注以上佐食既獻則出就其
俎位中庭北面敖氏則以上佐食興爲出立戶外據士虞
記佐食無事則出戶負依南面之文也今案特牲記云佐
食當事則戶外南面無事則中庭北面上佐食既獻則事
畢矣宏以注爲是
當事解詳特牲記

右主人獻兩佐食初獻禮竟

有司贊者取爵于篚以升授主婦贊者于房戶男女不相
食禮曰佐食卒角主人受角降反于篚
疏正義曰自此至入于房言主婦亞獻之事○張氏爾岐云此亞獻禮
內主婦獻尸尸醋主婦主婦獻祝主婦獻佐食亦四節儀
釋官云案凡事有專主之者謂之有司贊者則有司之
助鄉飲記主人之贊者注云贊助也謂主人之屬佐助主
人禮事是其言贊之義敖氏云篚下簋也謂主人不可以取
爵於庭故有司爲取之敖氏又疑戶爲東之誤褚氏云於
房中就戶相授器也敖欲改爲東非賈疏引內則非祭非
非褻不相授器其相授則女受以篚及奠於地今案內則云非祭
褻不相授則皆坐奠之而後取之謂此經亦當受以篚其無篚則云非祭
後取之謂此經亦當受以篚及奠於地今案內則云非祭
非褻不相授器則祭與褻男女得相授明矣鄭注云祭
嚴褻遽不嫌也賈說未然注云男女不相因者謂男女
不相襲爵也張氏爾岐云注引特牲禮者見此亦主人受
佐食爵反于篚贊者別取爵授主婦是男女不因爵而用
也

婦贊者受以授主婦主婦洗于房中出酌入戶西面拜
獻尸
後獻者當俠拜也皆禮曰婦洗在北堂直室東隅

疏正義曰婦贊者即主婦贊者也出謂自房出而至堂也
入戶入室戶也郝氏敬云出酌出房酌酒於房戶間之
無云主婦主人位在戶內西面下注復申言之云不北面
不言主人之北明在主人之北西面拜送爵此不言主人位在戶內西面下
拜送爵
此拜於北則上拜於南矣由便也
疏正義曰郝氏敬云主婦又
內者室南向北爲內南爲外鄭以婦人之北面爲高氏愈云主婦在內主人
在外所謂女正位乎內男正位乎外也云此拜於北則上拜於南矣由便也者
此申上注之意詳上

尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵荅拜
疏正義曰尸不啐酒而卒爵禮略也王氏士讓云特牲主婦亞獻時宗
婦執兩籩兄弟長以燔從此無者特牲室中成禮無賓尸

於堂之事故即倘遵婚此別行賓尸凡銅豆籩滑脅婚皆於賓尸時進之也互詳特牲主人初獻賓長以肝從下

右主婦獻尸

易齊洗酌授尸 視出易齊男 疏 正義曰上云視受尸齊女不同齊 疏 明此易齊洗者亦視也 主婦拜受齊尸荅拜上佐食綏祭主婦面于主人之禮不拜卒齊拜尸荅拜不拜夫婦一體

祭祭之其綏祭如主人之禮不拜卒齊拜尸荅拜 疏 正義曰主婦受酢不夾齊拜變於不賓尸古文為所 疏 禮敖氏云士妻撫祭內子受祭又有於房於室之異皆相變也主婦既祭又祭酒乃卒齊下篇曰主婦立卒齊執齊拜郝氏敬云如主人之禮二佐食取四敦黍稷牛一切肺同也 注云不拜夫婦一體者以受福夫婦同之故不拜統於主人也云綏亦當作挼古文為所者前上佐食以綏祭注云綏或作挼挼讀為墮墮鄭以此綏字義與彼同故云亦也但彼文或本有作挼者故就挼讀之此則無作挼之本故破綏為挼也餘詳前

儀禮正義卷三十八 少牢二 三

右尸酢主婦

主婦以齊出贊者受易齊于篚以授主婦于房中 贊者有司贊者也易齊亦以授婦贊者 疏 正義曰易齊以授主婦將獻尸祝佐食也篚亦堂下之篚也 注云贊者有司贊者受房戶外入授主婦主婦受亦非主婦親授贊者明矣吳氏疑義云此當主婦方氏苞云士禮略主婦獻尸祝佐食並用內篚之齊而更洗之內子則室中堂上皆使有司取齊於下篚宗婦傳致而內篚之齊專以酬內賓宗婦於房中以著威儀之盛耳 注云贊者有司贊者也者以上文有司贊者取齊于篚明此易齊于篚亦有司贊者也云易齊亦以授婦贊者婦贊者受之於房戶外入授主婦者謂有司贊者以齊授婦贊者婦贊者受亦非主婦親授贊者明矣吳氏疑義云此當主婦贊者豬氏云仍有婦贊者為之授婦贊者乃轉授有司贊之授受敖氏有司贊者與主婦親授受之說不可從主婦洗酌獻祝祝拜坐授主婦不俟拜下尸也 疏 正義曰注云不俟拜下尸也今文曰祝拜受 疏 者王氏士讓云於祝二佐食俱不俟拜降等也於祝洗於二佐食不見洗文簡中又有等也云今文曰祝拜受者今文祝拜下無坐字案據下云卒齊不興則當有坐字明矣故鄭從古文

右主婦獻祝

主婦受酌獻上佐食于戶內佐食北面拜坐受齊主婦面荅拜祭酒卒齊坐授主婦獻下佐食亦如之主婦受齊以入于房 不言拜於主人之北此內篚 疏 正義曰注不言拜於主人之北可知不知也齊奠於內篚者內篚房中之篚也 疏 正義曰注云不興亦與彼同可知敖氏云上云主人之北此云面面上云不興此云祭酒皆互見其說是也云齊奠於內篚者內篚房中之篚也

右主婦獻兩佐食亞獻禮竟

賓長洗酌獻于尸尸拜受齊賓戶西北面拜送齊尸祭酒

儀禮正義卷三十八 少牢二 四

卒齊賓拜祝受尸齊尸荅拜 疏 正義曰張氏爾岐云自此至於其筵前言賓長終獻之禮賓長獻尸尸酳賓長賓長獻祝凡三節賈疏云尸祭酒卒齊者案特牲賓長獻齊止待夫婦致齊此大夫禮或有儐尸者致齊杜儐尸故不致齊云不儐尸則止齊與特牲同互詳特牲賓三獻如初下

右賓長獻尸

祝酌授尸賓拜受齊尸拜送齊坐祭遂飲卒齊執齊以興坐奠齊拜尸荅拜 疏 正義曰注云不興則當有坐字案據下云酢而俟拜與夫奠齊拜執齊興之類皆放主人事尸之禮為之

右尸酳賓長

賓酌獻祝祝拜坐受齊賓北面荅拜祝祭酒啐酒奠齊于其筵前 啐酒而不卒齊祭事畢示酢也不獻佐食將儐尸禮殺 疏 正義曰注云不卒齊故啐而奠之

筵前席南也葢北面負之奠於此者明其與他奠酹之禮異祝不卒酹又不及佐食葢放不賓尸末獻之儀也高氏愈云以將告利成而尸佐食將與賓嗄也有儐尸謖故祝奠酹不飲郝氏敬云不獻可存○姜氏兆錫云自主婦獻凡薦從之屬視特牲禮反略葢以此有儐尸之禮故以從薦爲儀少牢二牲主婦亞獻已兼薦羊豕之燔故三獻無薦也

右賓長獻祝終獻禮竟

主人出立于阼階上面面祝出立于面階上東面祝告曰利成利猶養也成畢也疏正義曰自此至廟門言祭畢尸出廟之事○祝告曰利成鄉主孝子之養禮畢

人告也注義俱詳見於士虞禮

祝入尸謖主人降立于阼階東面面謖起

儀禮正義卷三十八　少牢二　壸

也或疏正義曰記特牲士虞禮注云古文謖作休或爲休此當亦據古文言也義詳彼

遂出于廟門事尸之禮尸於廟門疏正義曰尸出廟門祝安告以主人將有事尸於門外次中俟之士冠禮曰請醴賓賓就次李氏云尸在廟門外則疑於臣故送逆尸皆以廟門爲斷○姜氏兆錫云案特牲禮賓獻尸酳止主人主婦乃交致交酢比賓作止酳尸乃酢賓賓獻祝佐食乃又致主人主婦乃獻祝佐食乃又致主人主婦主人乃獻賓及衆於是堂下陳尊主人乃又酬賓乃又獻長兄弟衆兄弟乃又獻內賓宗婦長兄弟衆賓長乃又皆爲尸加爵嗣又爲舉奠而賓長兄弟以下皆旅酬以至無算爵而卽尸謖何煩簡不倫至是邪迨覩儐尸而後知先聖之禮制隆殺有時也易曰錯綜參伍而不易其方此之謂也

右祭畢尸出廟

祝反復位于室中主人亦入于室復位祝命佐食徹所俎不出門將儐尸也所俎其本爲不反魚肉而設故魚肉多在所俎可棧以儐尸儐尸者特牲徹之卽以歸尸故云尸俎未歸尸故此未歸尸故不云尸俎也

降設于堂下阼階南徹儐尸者其本爲不反魚肉耳

司宮設對席乃四人暮大夫禮四人暮正義曰張氏爾岐云設對席者對尸席而設面向之席吳氏紱云設對席而四人暮則二人其一席矣禮經釋例云凡暮士禮二人大夫禮四人暮亦有獻酢案特牲禮尸出徹庶羞後筵對席佐食分簋鉶宗人遣舉奠及長兄弟暮舉奠卽嗣子也又主人洗爵宰贊一爵酌酳上暮下暮又上暮洗爵酌酢主人此暮舉之獻酢也暮者用嗣子及長兄弟二人此士禮也少牢禮尸出徹所俎後司宮設對席乃四人暮又主人洗一爵贊者洗三爵酌授上暮次暮以辭又主大夫禮四人暮明惠大也疏正義曰張

俎未疏正義曰自此至篇末言徹所俎行暮之事祝復位歸尸疏正義曰尸謖故祝奠酹不飲郝氏敬云不獻可存○姜氏兆錫云自主婦獻凡薦從之屬視特牲禮反略葢以此有儐尸之禮故以從薦爲儀少牢二牲主婦亞獻已兼薦羊豕之燔故三獻無薦也

敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食皆右之于席上右之者東面在南面面在北疏正義曰上佐食東面以北爲右必右之者飯以右手取之便

祝反復位于室中主人亦入于室復位祝命佐食徹所俎不出門將儐尸也所俎其本爲不反魚肉而設故魚肉多在所俎可棧以儐尸儐尸者特牲徹之卽以歸尸故云尸俎未歸尸者其本爲不反魚肉耳

降設于堂下阼階南徹儐尸者其本爲不反魚肉耳

祝反復位于室中主人亦入于室復位祝命佐食徹所俎不出門將儐尸也所俎其本爲不反魚肉而設故魚肉多在所俎可棧以儐尸儐尸者特牲徹之卽以歸尸故云尸俎未歸尸者其本爲不反魚肉耳

降設于堂下阼階南徹儐尸者其本爲不反魚肉耳

祝反復位于室中主人亦入于室復位祝命佐食徹所俎不出門將儐尸也所俎其本爲不反魚肉而設故魚肉多在所俎可棧以儐尸儐尸者特牲徹之卽以歸尸故云尸俎未歸尸者其本爲不反魚肉耳

降設于堂下阼階南徹儐尸者其本爲不反魚肉耳

祝反復位于室中主人亦入于室復位祝命佐食徹所俎不出門將儐尸也所俎其本爲不反魚肉而設故魚肉多在所俎可棧以儐尸儐尸者特牲徹之卽以歸尸故云尸俎未歸尸者其本爲不反魚肉耳

降設于堂下阼階南徹儐尸者其本爲不反魚肉耳

敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食皆右之于席上右之者東面在南面面在北疏正義曰上佐食東面以北爲右必右之者飯以右手取之便

也資黍于羊俎兩端兩下是薦資猶減也減置於羊俎兩端則一賓長枉上佐食之南今文資作齊　疏正義曰敖氏云骰主於二佐食故以二賓長爲兩下今案上司士所進止二敦黍故必分黍置於羊俎兩端以爲二賓長薦也注云資猶減也者謂分減二佐食敦中之黍置俎兩端也云減置於羊俎兩端則一賓長枉上佐食之北一賓長枉下佐食之南者賈疏云以其尸東面近南今尸起上佐食居尸坐處明知位次如此褚氏云設俎上端枉北下端枉南賓長薦上端黍衆賓長薦下端黍各居其右也云今文資作齊者胡氏承珙云此字當作齊詩楚茨既齊既稷箋云齊減取也薦齊者謂有分限周禮亨人以給水火之齊注云齊多少之量此減黍者亦是分限之義古文作資者同音假借今本作齊者詩甫田以我齊明釋文云齊本作齊

司士乃辯舉薦者皆祭黍祭舉舉舉膚今文辯爲徧　疏正義曰蔡氏德晉云徧舉徧授四人舉也特牲禮佐食授舉各一膚此亦當然也注云舉舉膚者盛氏世佐云此唯云辯舉而不言所舉者明與特牲同用膚可知郝氏敬以爲舉羊體非今文辯爲徧詳鄉飲酒禮主人西面三拜薦

儀禮正義卷三十八　少牢二　七

枉東面席者東面拜面面席者皆南面拜是旅拜也旅拜以示徧曲禮云揖人必違其位盛氏世佐云反其席也云皆反席矣必降席荅拜者下尸也敖以反取舉三字連讀失之云枉東面席者東面拜枉面面席者與主人同面故南面拜褚氏云面面之薦者若如敖氏說亦面面拜時東面之薦者必起立面面之薦者則主人與四人之拜皆得相向矣賈疏說爲是上薦親祼不使觚授之亦以黍　疏正義曰孔氏廣森禮學卮言云胡壽猶遐也遠也古讀遐如胡詳見顧氏盾韻正成王之冠頌曰使王近于民遠于年遐于年也詩載芟疏引周書謚法保民耆艾曰胡蔡氏德晉云胡壽猶遐也保言保守也建言創立也祝其享遐齡而大保守創建其家業也今案胡訓爲遐是也或謂老人頷下有胡因云胡壽若然則冠辭之胡福矣以

者薦者眞舉于俎皆荅拜皆反取舉三拜旅之示徧也言反者拜時或去其席是旅拜也旅拜以示徧曲禮云揖人必違其位盛氏世佐云反其席也云皆反席矣必降席荅拜者下尸也敖以反取舉三字連讀失之云枉東面席者東面拜枉面面席者與主人同面故南面拜褚氏云面面之薦者若如敖氏說亦面面拜時東面之薦者必起立面面之薦者則主人與四人之拜皆得相向矣眞舉於俎薦仍眞於膚俎不可亂就近俎之說亦未是　疏正義曰敖氏云荅拜不一一拜之而總言三拜者謂不一拜也古文一爲壹也

進一鉶于次薦又進二豆湆于兩下乃皆會會猶合也湆肉汁也　疏正義曰上薦止獨留不出也受上薦薦不酌也　疏正義曰上薦止獨留不出也受上薦薦不酌也　疏正義曰上薦止獨留不出也受上薦薦不酌也注云湆肉汁也者以經但云湆故以肉汁解之或曰湆止有羊豕二鉶故更羞二豆湆于兩下湆者從門外鑊中來敖氏云兩下資黍於俎又有湆無鉶皆下主薦者也二豆湆亦羊豕各一敦褚氏云羊鉶進上薦豕鉶進次薦羊

解乎斯言陋矣王氏士讓云案特牲主人祝曰嘏有以也見與惠逮下之意少牢上嘏曰主人受祭之福胡壽保建家室則歸福於上之意也禮經釋例云士喪祝而不嘏大夫嘏而不祝嘏不祝禮相變也今案特牲有祝戒少牢無之義已詳特牲注云親嘏不使祝授之者對上主人酳尸命祝嘏言也至少牢嘏而特牲不嘏則大夫之禮隆也注云亦以黍者亦上尸嘏張氏爾岐云亦摶黍以授主人也云而致酳也今案敖氏謂上嘏親嘏惟以酳不用黍盛氏世佐云此經無以黍之文下文不能無疑

主人與坐賔酳拜執爵以興坐卒爵拜（疏）正義曰敖氏云重嘏故其禮盛至是乃云主人與是坐而聽嘏也

上嘏答拜送佐食（疏）正義曰張氏爾岐云退不拜賤（疏）謂主人退也凡賔出主人皆拜送此送云出亦謂出戶送佐食但云送不云拜故注以爲賤也敖氏謂送之於戶外退者上餕退立於賔位也退送而還入廟門也三嘏則送而不拜尊卑之差也如以爲出室而復入故鄭於下篇議侑于賔注云是時主人賔有司不與賔尸禮也退送而還入廟門以不與賔尸禮也退送而還入廟門也三嘏則送而不拜尊卑之差也如以爲出室而復入故鄭於下篇議侑于賔注云是時主人賔有司等皆暫出以俟徹俎堵堂門也經不別言出廟門者省文也儀禮十七篇凡出室無有言送者褚氏之駁是矣但謂三嘏則不送上嘏則送而不拜以是爲尊卑之差說猶未合上經三嘏之出禮尚未畢主人自不追送且四人同嘏亦無三人先出廟門之禮故注以爲反賔位至此時禮畢上嘏出廟門三嘏亦隨之出故經特言主人送以見禮終復云乃退者謂主人送訖退立賔位也褚氏據下篇議侑于賔注謂此時賔有司等皆暫出則上嘏亦無獨出廟門之節矣○方氏苞云特牲饋食少牢獨著其禮之異者而同者則缺焉故少牢獨著其禮之異者而同者則缺焉兄弟宗祝衆賔之位如祭之前夕陳鼎于門外主人子姓兄弟宗祝衆賔之位視濯告充之儀詳於特牲蓋其義通乎上下故於士舉之而知上焉者之略同也鼎實之名數器具之設張牲體之而知下焉者之差等割制升載之儀法則詳於少牢蓋其事備於尊者故之差減也至於視殺之節迎尸之儀命尸告神祝嘏之辭主婦不嘏之義亦通乎上下然於特牲舉之或疑大夫之有異也於少牢舉之則知士之無以易此矣又有禮之節會不得不二篇竝見者則各以小節之微異者相間故不厭其重複制禮之由紀事之法無微不達是謂聖人之文

右暮

有司徹第十七　鄭目錄云少牢之下篇也大夫既祭賓尸於堂之禮祭畢禮尸於室中天子諸侯又祭明日而繹有司徹於五禮屬吉禮大戴第九小戴第十二別錄少牢下篇第十七疏正義曰校勘記云篇題唐石經徐本釋文俱無徹字集釋通解俱有陸氏曰本或作有司徹今案鄭目錄有司徹則鄭本有徹字也今仍之云少牢之下篇及其名篇之意皆與少牢同與既夕同先大父校證云此別為一篇而亦以簡冊繁重釐而為二分賓尸以下及不儐尸於堂之禮祭畢禮尸於室中者也云大夫既祭續引日錄如是今本作上大夫既祭續故云少牢之下篇也云大夫既祭續兼士下言之賈疏云言大夫既祭賓尸於堂之禮者謂大夫祭畢禮尸於室中事尸行三獻禮畢別行賓尸於堂之禮又云祭畢禮尸於室中者據下大夫室內事尸行三獻無別行儐尸於室內事尸行三獻無別行儐尸於堂之事即下是也今案賈疏述目錄原無增多之十四字是後人因賈疏語增人要義楊氏俱與通解所引同集釋與今本同校勘記云釋文引亦無上字此大夫有司

鄭氏注

績溪胡培翬學

劉說矣就此篇之中約分為二一退有司徹皆言上大夫儐尸之事自若不儐尸以下至篇末則言下大夫不儐尸之事也

有司徹徹室中之饌及祭佐食之俎鄭大夫既祭而儐尸禮崇也儐尸則不設饌西北隅以此薦俎之陳有祭象而亦足以厭飫神天子諸侯明日祭於祊而繹春秋傳曰辛巳有事于大廟仲遂卒于垂壬午猶繹是也爾雅曰繹又祭也疏正義曰自此至如初言將儐尸更整設及溫俎之事○張氏爾岐云有司謂司馬司士宰夫之屬吳氏廷華云有司助祭諸執事也今案下不儐尸者卒事有司官徹饌注云官徹饌者司馬司士舉俎宰夫取敦及豆張氏惠言據下注言之但彼言有司官此不言官彼祇徹尸之饌改饌西北隅此兼徹祝以下薦俎當如吳說為該備也徹去也

注云徹室中之饌謂饋食凡饋於尸者皆是如葅醢四豆也五俎也四敦也兩鉶也四瓦豆也酌奠之觶也皆正祭時陳於室中者也祝佐食之俎不皆在室中故言及以別之祝二豆一俎在室二佐食薦俎在階悉徹之饌及祝佐食之俎者以祝佐食不與儐尸當取俎以歸故特言之室中又有舊者二豆湆四齊

注不言者於室中該之也諸氏云儐尸於堂室中無事矣故凡室中之器物皆令有司徹之是也云卿大夫既祭而儐尸禮崇也者春秋卿亦稱大夫禮記王制諸侯之上大夫卿是注言卿大夫即指上大夫言也校勘記云儐尸為禮崇而儐尸下大夫及士無儐尸之禮者言既祭而儐尸則當以儐為正賓儐或古字通用其作擯者誤今案校文作儐諸本鎔五據經文作儐徐本作作賓案通篇儐尸之儐或作賓或作儐則記之說是也儐亦禮之意詳聘禮序作賓尸者古字通用此經則皆作儐也今注文亦俱從經作儐吳氏廷華云徹而儐尸益以紓其象神之勞蔡氏德晉云祭統言祭之儐尸亦本其實客宗族家臣以樂尸也云儐尸則不設饌面北隅以此薦俎之陳有祭象而亦足以厭飫神者張爾岐云不儐尸者尸出之後設饌于西北隅以厭飫神也陽厭也謂之陽厭此既儐尸有祭象故不設饌于北隅為陽厭也云天子諸侯明日祭於祊而繹者訓此儐尸祊祭日天子諸侯則於明日此儐尸於祊之堂天子諸侯則於廟門之內祊此儐尸但有獻酬而不祭天子諸侯則又祭其名為繹是皆言禮之異於卿大夫者蓋天子諸侯祭之明日有繹亦祭儐尸於繹祭行之故絲衣序云繹賓尸也楚茨毛傳亦從

云繹而賓尸謂繹祭而行賓尸之禮也卿大夫則有儐尸而無繹祭故此經但云賓尸不名繹也後人讀此注未審賓尸之名繹祭非矣陳氏祥道云祊其事也又云繹之名特施於卿大夫士施於天子諸侯賓尸即用正祭之名亦施於卿大夫其說尚有分曉又卿大夫士諸侯繹祭則別用牲詩絲衣云自羊徂牛鄭箋以爲視牲周禮牛人凡祭祀共其享牛求牛鄭注享獻也獻神之牛謂所以繹者也是亦其禮之異於卿大夫者爾雅釋宮云門謂之門禮記禮器疏引釋曰祊今案祊與塾同詩絲衣云白堂徂基爾雅又云門側之堂謂之塾鄭注禮器云門側之堂因名焉引周禮門堂之祊者於廟門之外云謂之祊乎外稱外故知明日繹祭也孔疏爲祊是繹祭於祊也郊特牲索祭祝於祊之文承直祭祊而言之祊一是正祭之祊一是繹祭之祊今案詩楚茨疏引乃又以爲繹祭何邪賈此疏引索祭祝於祊之文作繫或作祊是正祭之祊也禮器曰爲祊乎外鄭注祊之言彷徨也神不可見不知神之所在彷徨然後迎尸與侑入廟門升堂行禮如飲酒之儀廷堂上不廷室中此儐尸之禮也陳氏祥道云祊之爲言敬也相嚮祭名也孔疏後儀儐尸先歐後正祭不迎尸而儐尸有侑正祭先薦後歐儐尸之牲體進下儐尸之鼎五儐尸之鼎三正祭之牲體進下正祭之魚縮載儐尸之魚橫載正祭之俎載儐尸主人獻尸而尸酢之於獻祝佐食之前儐尸主人獻尸而尸酢之於獻侑之後儐尸與正祭異特詳此祭之異於正祭不同今案此兩條分別儐尸與正祭時堂已墀故備錄之

注云爲儐尸新之也引少儀者前正祭證此墀爲汜墀也汜墀詰此墀是爲儐尸新之者前

溫尸俎則祝與佐食不與賓尸之禮古文燅皆作尋記或作爓尋秋傳曰若可爓也亦可寒也疏正義曰溫也者說文燅於湯中爓肉也或作爨亦作燅廣雅釋詁燅爓也王氏疏證云爓與爨通說文爨內內及菜湯中薄出之今案燅古文作尋左傳以尋對寒言是燅爲溫也云溫尸俎於爨所亦溫焉者賈疏云下文卒燅乃升羊豕魚三鼎故知先溫於爨之鑊乃後升之於鼎也李氏云尸俎神俎也尸所舉肩骼加於所者下皆復載於俎故知所俎亦燅今案所以歸尸故經言尸俎亦兼所上篇徹所俎于阼階南此有司徹室中神俎時當并徹以溫之於爨也云獨言溫尸俎則祝與佐食不與賓尸之禮者上篇正祭時所升者尸俎而外唯祝與佐食之俎而已其餘則皆存於鑊不待溫今溫尸俎而不溫祝佐食之俎是祝佐食不與賓尸以別立侑故也敖氏則謂祝佐食亦與但因其故俎設故俎則非其名矣上篇上篇上篇

于廟門之外主人與侯同爾雅釋詁竢待也待於次當與尸更入掌次凡祭祀張尸次是尸有次也此侑之出亦卽待事於外次中蓋亦據此注言之云主人與禮事尸極敬尸之心也疏正義曰注云俟待也者俟以立侑輔尸使出俟於門外俟主人迎尸乃更入皆極敬尸之心也

右將儐尸以選侑

司宮筵于戶西南面爲尸席也疏正義曰自此至侑荅拜言迎尸飲侑之事○戶西室戶西卽戶牖間堂正中之位也席尸於此尊之又筵于序東面爲侑席也疏正義曰注云賓席牖前南面介席西階上東面此筵于西序則親介席爲稍北其東面同也尸與侑北面于廟門之外西上統於賓客疏正義曰自尸益卑而尸與侑同升故西楹西之位賓亦在侑東是統於其東面也似勝賈疏賓席以東爲上之說主人介之位同今案鄉飲酒乃席賓主人介席西階上東面此筵于西序則親北面者賓尸以尸爲主侑卑於尸故言與也云北面者賓尸益卑者案尸而以賓客待之已卑但賓禮當在門西東面今尸北面若不敢爲賓客然是益卑也任氏啟運云尸者神之所憑也憑之則神離之則人也大夫賓尸尸出廟而復入則疑於神既離也云面上統於賓客者門東主位門西賓位今面上尸在西面是統於賓客也主人出迎尸及侑

右迎尸宗人擯

主人荅拜主人又拜侑荅拜主人又拜侑荅拜至皆用賓禮今案此尸侑同升主人同時拜至與鄉飲酒亦略異

儀禮正義　卷三十九　有司　七

有侑字上文之下文主人拜尸與侑北面于廟門之外故主人出而並迎尸下當荅拜主人又拜侑荅拜至皆用賓禮今案此尸侑同升主人同時拜至與鄉飲酒亦略異

儀禮正義　卷三十九　有司　八

主人東楹東北面荅拜主人又拜侑荅拜至尸荅拜主人又拜侑荅拜至尸荅拜主人又拜侑荅拜至尸

順也凡至經言南陳南肆及南順之屬皆異名而同實也肆亦陳也謂其陳之皆直而順也今案姜說是檀弓古者冠縮縫今也衡縫與此同但面縮而肆是向而直陳之俎設也上篇云面肆衡縫卽橫也橫弓以縮對衡言是縮爲直也其南陳南肆南順則向南直陳之俎設云也通云古文縮皆作蹙詳鄉飲酒禮惠氏棟讀爲蹙

凡經言陳言肆言順雖與言縮同而或言南北或言東西自鼎視之爲直也其南陳南肆南順則向南直陳之俎設復分二俎陳於豕鼎魚鼎之西者賈疏云欲使三鼎之西俎尊之並有俎故云陳之宊具也

注云掌辨體名肉物者周禮內饔職文彼注云體名脊脅肩臂臑之屬肉物胾燔之屬言則有異也東枋詳上篇

鼎一匕者主婦尸羊俎一主人羊俎一佃羊俎一主人羊俎一主婦羊俎一四俎異也云其二俎設於豕鼎魚鼎之西者此四俎皆羊俎今乃以二俎陳於羊鼎西者賈疏云欲使三鼎之西俎尊之二俎異器也覆者爲塵指也未用

羣臣從君祭於公廟公有事則有司摄之公不與則不摄也

鄭注云摄猶兼也公不與謂公不親祭使卿大夫攝之

公羊傳曰天子親耕以共粢盛王后親蠶以共祭服諸侯耕助王后蠶助夫人古之制也

公羊傳何休注云古之制謂周制也

公羊傳曰天子親耕以共粢盛王后親蠶以共祭服諸侯耕助王后蠶助夫人古之制也

公羊傳何休注云古之制謂周制也

儀禮正義卷三十九　有司　九

陳于羊俎西並皆西縮覆二疏匕于其上皆縮俎西枋併並

併（疏）得通稱雍人亦雍府也掌亨煮六畜六獸六禽之事

正義曰雍人掌割烹煮肉之事故以雍人名之

雍人合執二俎

雍人合執二俎上二俎設於羊鼎西則其爲南北並列自晁故不言也郝氏以六俎皆異羊肉一匕者以儐尸止羊豕魚三鼎每鼎一匕故三匕上篇云凡三匕則五匕以有膚腊鼎也云四俎爲尸侑主人羊俎一侑羊俎一主人羊俎一主婦羊俎一四俎異也云其二俎設於豕鼎魚鼎之西者此四俎皆羊俎今乃以二俎陳於羊鼎西者賈疏云欲使三鼎之西俎尊之二俎異器也覆者爲塵指也未用

雍人掌辨體名肉物者周禮內饔職文彼注云體名脊脅肩臂臑之屬肉物胾燔之屬言則有異也東枋詳上篇

注云掌辨體名肉物者周禮內饔職文彼注云體名脊脅肩臂臑之屬肉物胾燔之屬言則有異也東枋詳上篇

鼎一匕者主婦尸羊俎一主人羊俎一佃羊俎一主人羊俎一主婦羊俎一四俎異也云其二俎設於豕鼎魚鼎之西者此四俎皆羊俎今乃以二俎陳於羊鼎西者賈疏云欲使三鼎之西俎尊之二俎異器也覆者爲塵指也未用

羣臣從君祭於公廟公有事則有司摄之公不與則不摄也

鄭注云摄猶兼也公不與謂公不親祭使卿大夫攝之

公羊傳曰天子親耕以共粢盛王后親蠶以共祭服諸侯耕助王后蠶助夫人古之制也

公羊傳何休注云古之制謂周制也

公羊傳曰天子親耕以共粢盛王后親蠶以共祭服諸侯耕助王后蠶助夫人古之制也

公羊傳何休注云古之制謂周制也

儀禮正義卷三十九　有司　九

祭祭之卒奠後司士縮俎縮執俎以降此羞滑魚也皆益送之俎也主人獻侑司馬橫執羊俎以升設於豆東此侑正俎主婦獻侑司士縮執俎者羊乃縮奠豕脅以升侑祭肺後司士縮奠豕脅也上賓獻侑司馬羞羊肉滑縮執俎於羊俎西乃載之卒載俎以降此羞滑魚也皆益送之俎也主人受尸酢長賓一如尸禮此羞滑魚也皆益送之俎也又次賓羞七滑如尸禮主人正俎也又云司馬羞羊肉滑縮奠滑俎司馬縮奠滑俎於羊俎西此羞七滑也又云司馬加於滑俎之興反加於滑俎司馬縮執俎以降注言虛俎虛俎者羊滑俎說於此虛不復用此羞豕七滑豕脅也上賓致爵於主人受豕七滑受豕脅皆如尸禮主婦致爵於主人受豕燔如主婦之禮羞豕燔如主人之禮張儀禮圖云宓有燔俎在西墊注於主婦致爵於主人受豕燔亦皆如尸禮主婦受尸酢次賓於主人受豕燔皆如主婦致爵於主人受豕燔如主人之禮羞羊

據筵南向而言也南縮猶南順謂向南面陳之也不坐謂立筵之也　注云左之者異於鬼神者上篇正祭是以鬼神之禮事尸故祝設於筵上右之此侑尸以賓客之禮與彼異也云生人陽長左鬼神陰長右者是申言左之之義賓客是生人生人陽故尚左也云不坐賓之者凡輕者賈疏云決下文啐酒坐賓之言也敖氏云凡稍高故設之不坐少儀曰取俎進俎不坐其意類此江氏筠云注以爲凡輕言其義敖以爲凡高言其體蓋賓凡不坐者原以其物較高之故坐有安坐以危坐爲義則不坐爲敬如凡輕不坐之類是也

尸與侑皆北面荅拜　侑拜者於尸　疏　正義曰凡爲尸設今尸荅拜而侑亦荅拜是從於尸也方氏苞云立侑以侑尸正獻時尸拜而侑不拜則似與尸也使尸降而侑不降尸升而侑不與之俱拜以當特受主人之獻耳○禮經釋例云授几之儀有司徹最詳今案爲神設几無授者公食禮宰夫授公几亦有設而不授者公會禮宰夫授君几是也士昏禮賓主

人迎賓升堂拜至後主人設于坐左之面階上荅拜注云賓以公事來主人以己事往故

不與受設于初筵之南白在西方與湆昌昌本也非菹醢麥也薦烝栗也白烝稻黑烝黍此皆朝事而用之備尸亦豐大夫之禮主婦亞獻設兩簋大夫異親之當外列薦也退退入房也疏正義曰此主婦致爵于主人設糗脩如尸禮不儐尸之禮主婦亞獻設簋糗栗脯注棗鎮會之簋糗與脩同羞簋之實也栗脯加籩之實也主婦獻尸夫人薦豆鄭注云君獻尸尸禮與天子諸侯繹祭同故亦先獻後薦也今案非菹醢醢昌本麋臡設于筵前非菹醢醢之南昌菹在西則醢醢在東則麋臡設于豆西當外列昌菹麋臡竝列也麷在東則薦設于初籩之南白在西之南白在薦之南也此四籩亦紟設也主婦獻尸不更殺降於尸禮與天子諸侯繹祭同故亦先獻後薦也今案非菹醢醢昌本麋臡設于筵前非菹醢醢之南昌菹在西則醢醢在東則麋臡設于豆西當外列昌菹麋臡竝列也麷在東則薦設于初籩之南白在西之南也此四籩亦紟設也

昌菹醢鄭知為醢醢配非菹麋臡者以醢人豆實醢醢配昌本故知之也又醢人五齊七菹鄭注以昌本為齊者齊菹對文異散亦通也餘詳聘禮云麷熬也薦熬穀也白熬稻黑熬黍也周禮籩人朝事之籩其實麷薦白黑形鹽膴鮑魚鱐鄭注薦皋實也形鹽鹽之似虎者膴脅生魚為大臠鮑者於桅室中糗乾之出於江淮也鱐者析乾之出於東海鄭司農云麷麥日麷麥日薦稻曰白黍曰黑鄭此注即用司農之說惟薦係麋子故以皋實易之案喪服斬衰苴絰傳云苴絰者麻之有蕡者也是蕡為麻也又齊衰牡麻絰傳云牡麻者皋麻也皋麻雄麻無實而注云皋實者賈疏謂鄭舉類言之若竹器圓曰簞方曰笥鄭注論語云簞笥亦是舉其類是也籩人又云饋食之籩其實棗栗桃乾薥乾梅也有桃諸梅諸是也鄭注乾薥乾梅也有桃諸梅諸是也籩人又云饋食之籩其實棗栗桃乾薥乾梅也有桃諸梅諸是也鄭注乾薥乾梅也有桃諸梅諸是也案與栗同又云加籩之實菱芡棗脯蓼蒲鹿脯白脯黑脯之實以四物為八籩菱也芡雞頭也又云羞籩之實菱芡棗脯蓼蒲鹿脯白脯黑脯之實以四物為八籩菱也芡雞頭也又云羞籩注云泉實者賈疏謂鄭注論語云簞笥亦是舉其類是也籩人又云饋食之籩其實棗栗桃乾薥乾梅也有桃諸梅諸是也鄭注乾薥乾梅也有桃諸梅諸是也鄭注云泉實者賈疏謂鄭舉類言之若竹器圓曰簞方曰笥鄭注論語云簞笥亦是舉其類是也籩人又云饋食之籩其實棗栗桃乾薥乾梅也有桃諸梅諸是也鄭注乾薥乾梅也有桃諸梅諸是也案與栗同又云加籩之實菱芡棗脯蓼蒲鹿脯白脯黑脯之實以四物為八籩菱也芡雞頭也又云羞籩注云泉實者賈疏謂鄭舉類言之若竹器圓曰簞方曰笥鄭注論語云簞笥亦是舉其類是也籩人又云饋食之籩其實棗栗桃乾薥乾梅也有桃諸梅諸是也鄭注乾薥乾梅也有桃諸梅諸是也

堂北面而事之謂之朝事大夫士無不薦特牲饋食之禮日下褚氏云正祭用韭菹醢醢葵菹蝸醢至賓尸去葵菹蝸醢易以昌菹麋臡則全用朝事之豆籩矣以非正祭且祇用其四故不嫌也云主婦取籩興者以籩異親之者謂主婦不使婦贊者執以授而自取籩薦於房以豆易之也云當外列辭綢也者盛氏云外辭謂豆之南一列也昌菹醢在韭菹醢之南故曰外列辭綢之位必當外列者以韭菹之西當空之以待綢也今案盛說極明綢設於韭菹之見下主婦亞獻節。以上主婦薦豆籩乃升於俎也疏正義曰上卒燅乃升羊豕魚三鼎是白鑊升於鼎謂之升此升於俎亦謂之升乃升故特明之　司馬

杙羊亦司馬載載右體肩臂肫骼臑正脊一脡脅一短脅一正脅一代脅一腸一胃一祭肺一載于一俎言

尸俎復序體者明所舉肩骼存焉亦著脊脅皆一骨也臑在下者折分之以為肉湆貶也一俎謂司士所設羊鼎西第一　疏正義曰張氏爾岐云此尸正俎不與受設于初筵之南白在西方與湆昌昌本也非菹醢麥也薦烝栗也白烝稻黑烝黍此皆朝事而用之備尸亦豐大夫異親之當外列薦也退退入房也疏正義曰此主婦致爵于主人設糗脩如尸禮不儐尸之禮主婦亞獻設簋糗栗脯注棗鎮會之簋糗與脩同羞簋之實也栗脯加籩之實也主婦獻尸夫人薦豆鄭注云君獻尸尸禮與天子諸侯繹祭同故亦先獻後薦也今案非菹醢醢昌本麋臡設于筵前非菹醢醢之南昌菹在西則醢醢在東則麋臡設于豆西當外列昌菹麋臡竝列也麷在東則薦設于初籩之南白在西之南也此四籩亦紟設也主婦獻尸不更殺降於尸禮與天子諸侯繹祭同故亦先獻後薦也今案非菹醢醢昌本麋臡設于筵前非菹醢醢之南昌菹在西則醢醢在東則麋臡設于豆西當外列昌菹麋臡竝列也麷在東則薦設于初籩之南白在西之南也此四籩亦紟設也

並載於此司馬兩也一七一載下司士同今案凡升羊皆司馬升豕皆司士下不言者可知也放氏云賓尸主於飲酒此俎乃有祭肺者盛之所舉肩骼存焉亦著脊脅骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一骨也者上篇正祭肩臂臑皆一骨以並此篇但言短脅一正脅一代脅一皆二骨以並故復序之如此明正祭不及是故據肩骼言之也云臑折下正祭序臑折脘骼上此折下者正祭序臑折脘骼者敖氏云臑後於骼者以其折也折之則不爲全體而折下矣臑必折者見其貶於神俎且以所折爲肉湆俎也其脊脅皆一骨及腸胃各一者義亦如之今案注折分之以爲肉湆俎也俎字李氏集釋本作貶戴氏震云作俎誤據敖云見其貶於神俎似注本作貶此俎與正祭俎異者脊脅腸胃祭肺皆一又無舉肺且折分其臑也臑折見下云一俎謂司士所設羊鼎北上四俎設於北俎也陳鼎北上四俎設於三鼎西第一俎者即羊鼎西之西亦當以北爲上則尸俎最在北侑俎在尸俎之南主人俎在侑俎之南主婦俎在主人俎之南也羊鼎西有二俎故特言第一以別之謂自北而南此爲第一俎也賈說兩岐辨見下

羊肉湆臑折正脊一正脅一腸一胃一齊肺一載于南俎

肉湆肉湆在汁中者以增俎實爲尸加也必爲臑折上所折分者齊肺離肺也南俎雍人所設在南者此以下十一俎乃俟時而載者以下經定之也今案楊氏復云主人主婦羊鼎西之南主人俎在侑俎之南主婦俎在尸俎之南主人俎之南也羊鼎西有二俎故特言第一以別之

疏　正義曰注云肉湆肉在汁中者以增俎實爲尸加也者上羊俎爲正俎增羊肉之外又分其體以爲此俎貴多儀也是也據注云肉在汁中則有肉有汁可知吳氏廷華云俎不可以盛湆故賈疏謂在俎無汁非也據聶氏崇義云宋初俎有舟禮圖酒尊舟如槃俎之舟亦然愚嘗從鬳拉監丞家見之刻本爲槃深可五寸加於俎上大小如俎仍存舟名則肉湆皆當以舟盛之以經無明文古制遂失傳爾今案七湆別有七盛之加於俎上故下云次賓俎以升是也肉湆則肉在湆中肉多湆少俎之四邊當微高或亦可盛之吳氏之說恐未然附存備考云必爲臑折上所折分者上以臑是折分用之故退臑在骼下此云臑折即所折分者也但左右體皆有臑今不用左體

羊肉湆臑折正脊一正脅一腸一胃一齊肺一載于南俎

加也必爲臑折上所折分者齊肺離肺也南俎雍人所設在南者此以下十一俎乃俟時而載者以下經定之也今案楊氏復云主人主婦羊鼎西之南主人俎在侑俎之南主婦俎在尸俎之南主人俎之南也羊鼎西有二俎故特言第一以別之謂自北而南此爲第一俎也賈說兩岐辨見下

羊肉湆臑折正脊一正脅一腸一胃一齊肺一載于南俎

肉湆肉湆在汁中者以增俎實爲尸加也者上羊俎爲正俎增羊肉之外又分其體以爲此俎貴多儀也是也據注云肉在汁中則有肉有汁可知吳氏廷華云俎不可以盛湆故賈疏謂在俎無汁非也據聶氏崇義云宋初俎有舟禮圖酒尊舟如槃俎之舟亦然愚嘗從鬳拉監丞家見之刻本爲槃深可五寸加於俎上大小如俎仍存舟名則肉湆皆當以舟盛之以經無明文古制遂失傳爾今案七湆別有七盛之加於俎上故下云次賓俎以升是也肉湆則肉在湆中肉多湆少俎之四邊當微高或亦可盛之吳氏之說恐未然附存備考云必爲臑折上所折分者上以臑是折分用之故退臑在骼下此云臑折即所折分者也但左右體皆有臑今不用左體

經不言北可知也敖氏謂此俎亦南俎非殊見前侑俎

膚三切肺一載于一俎侑俎羊左肩左肫正脊一脅一腸一胃一切肺一載于一俎侑俎豕左肩折正脊一脅一

長兄弟俎也切肺亦祭肺互言之爾無羊涪下尸也豕又祭肺不齊肺不偏禮俎司士所設羊鼎西之北俎也豕俎二字方氏苞云再見衍文膚三楊作膚一據下注當從楊本盧氏詳校云吳云案下阼階注云降於侑俎似侑俎無膚三爲增於侑羊體一而增豕肩三也盛氏亦疑衍膚三謂三肩一俎是婦俎二則李本與俎同正俎豕俎南乃益送之俎與正俎是司士設柾三鼎西者益送之俎以北爲上取與鼎相變之例不得執彼例此俎北字爲誤而訂賈疏甚精云豕俎與尸同者謂與羊俎同也

儀禮正義卷三十九　有司

加也者李氏云體奇而侑羊左肩折折分爲長兄弟俎也者據下主人羞羊俎四體羞下止得用左髀亦空其肫也云侑羊俎用左體賤不言左主人羞羊俎無體遠下尸也此主人俎無體遠下尸也者侑正俎用左體四是下尸也云以肺代之肺尊也者主人俎無體而有二肺以肺代體肺爲氣主故云尊也云加羊肉涪而有疑於北字故爲此兩解亦有疑於北字故爲此兩解

眾儀唯先生之脊折故竇知先生即長兄弟以此折謂折分爲長兄弟俎也彼注亦云折脅一俎彼第一俎謂司士所設羊鼎西之北俎也虞氏詳校引吳云案羊肺一俎主人正俎其下二俎皆加俎亦皆用雍人所設俎同疏正義曰張氏爾岐云羊肺一俎主人俎無體遠下尸也者侑正俎用左體侑賤者祭肺不嚌肺不嚌肺不偏體也云侑俎用肩主人用臂下之也不言左臂者大夫尊空其文也降於侑羊體一而增豕肩三也盛氏亦疑衍豕俎北俱二者竝列至此儐尸時堂上所設唯四羊俎而無豕俎亦唯四羊俎而無豕俎北爲首使設羊豕俎同用雍人所設俎北也

侑俎羊肉涪而有體祟尸惠亦尊主人用臂下之也不言左臂者大夫尊空其文也侑用肩主人用臂左臂也侑俎無體遠下尸也者侑正俎用左體四是下尸也云以肺代之肺尊也者主人俎無體而有二肺以肺代體肺爲氣主故云尊也云加羊肉涪而有體祟尸惠亦尊主人者以主人有羊肉涪加俎與尸同正俎無羊肉涪而加俎而主人有之是亦尊主人也云臂左臂者大夫尊空其文也侑用肩主人用臂下之也者右體已用於尸俎故知此臂也侑用肩是下侑也云不言左臂者大夫尊空其文似若得用右體然今案鄭見上侑俎

右體尸俎已盡用之則自侑以下皆用左體可知經不言左者以文已見於上下故省之耳鄭賈之說未免迂曲云
降於侑羊體一而增豕膚三有所屈亦所謂順而撫也者李氏云羊肉湆三體降於侑羊俎一爲肩膚三增
於主婦俎二則巾撫猶拾也拾取上體用之敖氏云正俎
太貶故加俎宜用尊體其脊體數乃放羊肉湆者亦以羊俎太簡
脊猶言豕俎也豕俎用雍人所設之北俎益
故爾今案李氏以增豕膚三爲對主婦俎言則無疑於侑
俎膚三二字然案注文義似對侑俎言也敖氏說足補注
送皆與尸同也
義故錄之順而撫禮器文彼注云謂若君沐梁大夫沐稷
士沐粱貫疏云大夫不沐梁屈於君士則申與君同是亦
人所設之北俎益
加申之義故引爲證也云侑俎司士所設豕鼎西俎謂羊
正俎也其羊肉湆俎與尸俎同豕俎又與尸同者設豕鼎西俎其
湆俎用雍人所設之南俎益送豕俎用雍

儀禮正義卷三十九　有司

一嚌羊肺一載于一俎無豕體而有膚以主人無羊體不敢備也無祭肺有嚌肺亦下侑也
祭肺尊言嚌羊肺者文承膚下嫌也膚在羊肺上則羊肺
羊豕之體名同相亞也其羊肺之意相近云無祭肺有嚌肺亦下侑也祭肺尊者齊
肺即舉肺也祭肺尊於舉肺故嚌氏云祭肺舉肺兼有爲備
主婦俎羊左膞脊一脅一腸一胃一膚
禮尸俎阼俎是也同一不備而有祭肺者爲隆以其事神之禮也有
舉肺者爲殺以其生人之禮也今侑有祭肺主婦有舉肺
故注云下於侑云言嚌羊肺者文承膚下嫌也者賈疏云
豕之體名同相亞也豕肺之嫌故須辨之云膚在羊肺上則羊
膚之體承膚下有豕肺文
名同相亞也豕肺之嫌故須辨之云膚在羊肺上則羊
肺上今案羊肺與豕肺同名肺故豕肺次膚下羊肺亦次膚下故
次腸胃下羊肺上
之時司士設俎羊肺次膚下故云名同相亞也賈疏云下文主人獻
賓之時司士設俎羊肺亦次膚下故
所以膚又在肺下者彼取用之先後故還膚在下
魚亦司士載尸俎五魚橫載之侑主人皆一魚亦橫載之
皆加膴祭于其上
橫載之者異於牲體彌變於神也今案蓋魚之法互詳上篇司士三
膴讀如殷冔之冔殷冔之冔時割其腹以爲大臠也可用祭也
人升魚腊膚下云
者案少儀祭膴注云膴大臠謂刳魚腹下爲大臠此處肥美故
膴謂刳魚腹下爲大臠此處肥美故
祭胡氏承珙云案士冠禮注云冔名出於殷反覆於上以擬
祭是也賈疏云膴讀如殷冔之冔者讀從士冠禮郊特牲
周弁殷冔冔覆也可以覆首此亦取魚腹反覆於上以擬
腩人注云公食大夫禮曰庶羞皆有大夫有一人亦
膴大也冔本兼大覆二義此注云冔名出於膴膴覆也爾雅
魚加膴祭於其上大者裁之大臠膴者魚之反覆膴又詁
曰大二者同矣是鄭云膴讀如冔者蓋皆有大夫有一人亦
其俎又與尸豕俎同者謂此三魚俎亦用雍人所設之北
俎益送與尸豕俎同也○以上司馬載羊俎張氏爾岐云
皆各言載與加載於羊俎而羊豕七體俱
此下獻尸侑及主人主婦所設俎言羞湆又言羞胥凡
前而因縮執以退者則注止以卒升爲北
之今案羞說是也○賈疏云從上文獻尸下盡乃卒薦有
五節從主人獻酒於尸升主婦設邊豆是其一也賓長設
俎二也次賓羞羊七湆三也司馬羞肉湆四也次賓羞羊

燔尸乃卒爵五也賓長設羊俎于豆南賓降尸升筵自西方坐左執爵右取韭菹擩于三豆祭于豆間尸取蘬賛宰夫賛者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭賓長上賓疏正義曰此賓長設正俎而尸祭上賓長也阼俎亦然云

徹注桃謂之祧疑脚讎之異文云讀如或春或抗之抗者此讀從其音亦從其義抗爲抒臼出米桃以抒鼎出滑義亦同也云字或作桃者秦人語也者此鄭以方音釋古文之爲桃也胡氏則以此句桃字當作挑謂或本作挑如今人猶有名小勺爲挑者音土貂反云此二匕者皆有淺斗狀如飯槹者賈疏云言淺斗斟尋常勺斗深此淺耳廣雅桑雨也王氏疏證以此注與雨謂之桑義亦相近云桃長枋可以抒物於器中者案上注云疏匕匕柄有刻飾者此云桃長枋皆以明爲匕之器其制之異見與匕牲體者殊也桃匕以抒滑而注於鼎面次賓所執之疏匕故枋宜長疏匕則盛滑而進於尸故枋須刻飾以致其華疏是刻鏤之名明堂位疏屏疏勺皆是有刻飾者王氏士讓云以桃匕注於疏匕則桃匕小疏匕大可知云注猶寫也者寫與曲禮器之溉者不寫其餘皆寫之寫義同作瀉非矣云今文不從也云抒皆爲抒者皆下挹羊鉶等文也說文挹抒而共字仍從古文作桃故壘亦從古文不從今文也

祭酒與左執爵肺羊正義曰張氏爾岐云尸與承上文祭肺疏尸坐祭豆籩之節今案尸與左執爵右取肺坐祭之

儀禮正義卷三十九　胡同

爵以右手祭肺祭酒也下復言左執爵以右手將受匕也賈疏云上載尸羊正俎云祭肺一故知是羊俎上祭肺其羊肉滑雞有齊肺一此時未升

次賓縮執匕俎以升若是以授賓亦覆手以受縮匕枋坐祭嚌之興覆手以授尸尸卻手

儀禮正義卷三十九　胡同

俎上以降嚌滑者明滑肉加耳嘗之以其汁尚味　疏正義曰李氏云此匕滑也匕滑無肉肉滑無汁匕滑肉滑羊豕皆有之豕不曰言肉初在滑中曰胥者明在俎時無汁羊豕亙文也魚無耳俎降以俟羞羊肉滑敖氏云匕滑言滑魚者明魚在滑耳俎之儀無變也卻手受匕枋則匕內鄉而若是者謂執匕俎之儀無變於有事之時次賓亦覆手以便於用覆手以授賓明其變於受統於尊者也祭滑如祭酒然亦注於地他時滑不祭此祭者重其在俎也滑與肉滑相將之物故以此先肉滑而進之張氏爾岐云以降者以此匕俎而降今案若是以授謂亦縮執匕俎以授也但云尸卻手受匕枋則受匕不受匕之以降益儐尸惟羊俎爲正俎矣下覆手授賓亦是以匕授之賓受匕亦縮於俎上執之以降尸惟羊俎爲正俎設此匕滑俎但有滑無體可載故滑魚俎皆以其賓併載于羊俎而以虛俎降不與羊俎同

注云嚌滑者明滑肉加耳嘗之以其汁尚味若大羹則不在鼎不調張氏爾岐云滑皆是加俎而進匕滑先於肉滑故嚌之而後司馬羞羊肉滑也姜氏兆錫云次賓進匕滑尸嚌於尸前益以汁先肉如粟革先牛之義此注所以云無肉直汁也或疑酒曰啐羹曰嘗牲體骰骼肝燔之屬皆曰嚌汁無肉應如鉶羹言嘗大羹不嚌嚌之例此言嚌益亦有肉也今案姜氏謂以汁先肉是矣而又引或說疑滑言嚌亦有肉不知此注以嘗釋嚌二字亦通吳氏廷華疑義云說文嚌是酒言嚌也據顧命大保受同祭嚌之文嚌當也故汁亦言嚌

尸席末坐啐酒興坐賀爵拜告旨執爵以興主人北面于東楹東荅拜旨美也拜告酒美荅主人意古文曰正義曰王氏士讓云上篇正祭尸不啐賀不告旨大夫之禮尸彌尊也此儐尸則賓道矣東楹之東疏正義曰張氏爾岐云尸與主人拜尸荅拜此尸先故啐賀告旨也又云特牲尸告旨主人拜尸荅拜者彼正祭尸尊此儐尸卑同於賓禮也鄉射皆先拜而後告旨敖氏云拜告旨不降筵以有後事也云主人北面于東楹東明其復位下放此注云古文

儀禮正義卷三十九　胡同

曰東楹之東者古文東楹下有之字今文無鄭以前後多云東楹東與西楹西相對爲文故從今文不從古文也○

以上次賓長匕滑

司馬羞羊肉滑縮執俎尸坐賀爵興取肺坐絕祭嚌之興反加于俎司馬縮賀俎于羊滑俎南乃載于羊俎卒載俎縮執俎以降絕祭絕肺末以祭周禮曰絕祭滑也　疏正義曰司馬縮賀俎于羊滑俎南唐石經及各本皆如此李氏楊氏敖氏皆云滑字衍方氏苞云上次賓所進匕滑俎既執以降此時堂上唯有羊俎傳寫誤衍滑字耳俎降以俟羞羊肉滑敖氏云上次賓以滑爲在賀字下其說是也今仍石經之文而附辨於此卒載縮執俎以降各本多作卒載俎卒載俎縮執俎以降集釋作卒載縮執俎以降校勘記云周學健云石經載下無俎字案今本石經載縮二字已壞補缺誤補俎字遂脫縮字周所據猶未壞本也又戴校集釋謂唐石經執下無俎字亦不然今案下羞羊燔節云賓縮執俎以降尸酢主人節云卒載縮執虛俎以降主婦獻侑及尸作三獻之爵節皆云

卒乃縮執俎以降據此則載下無俎字執下有俎字明矣○此司馬羞肉滑而尸嚌肺也楊氏復云正俎皆橫執橫簀加俎皆縮執縮簀張氏爾岐云司馬縮執縮簀之俎肉滑俎也即雍人所設益送之南俎也盛氏世佐云羊肉滑即上司馬所匕載于南俎者其實自臍折至嚌肺凡六物與取肺即此俎所盛之嚌肺也反加于俎者反之於羊俎南者便載也乃載于羊俎者謂以羞俎所實六物悉載于正俎也卒載縮執俎以降者加俎于羞豕匕滑司士羞豕胥次賓羞豕燔主婦致齊于主人其受豕匕滑受豕胥受酢從獻皆用羊主婦獻其從獻皆用豕上賓獻其從獻皆用羊俎次賓羞羊匕滑司馬設羊俎次賓羞羊匕滑司馬羞羊燔主人獻侑及致齊于主人其從獻皆用羊也主婦亞獻尸次賓羞羊燔皆於房中是羞滑魚一上賓致齊于主人司士羞一滑魚上賓獻侑司馬羞羊肉滑次賓羞羊燔皆如尸禮是

肉滑

在右尸左執齊受燔換于鹽坐振祭嚌之興加于羊俎賓羞羊燔縮執俎縮一燔于俎上鹽

儀禮正義　卷三十九　七

有司

馬大夫禮多崇敬也者大夫祭執事者眾故分使之見其禮多亦以廣敬對士助祭人少儀簡言也○以上司馬羞肺則割之已斷故可一手取以祭也云滑使次賓肉使司

尸坐執齊以興次賓羞羊燔縮執俎縮一燔于俎上鹽

縮執俎以降燔炙疏齊也尸坐執齊亦承上興言之故氏云正義曰此及下節乃次賓羞燔而尸卒室中之事無燔俎故此與亞尸坐執齊同氏廷鑾云受燔右受方氏苞云滑中羊肉宜載于羊俎故司馬羞滑俎于羊俎南而載之縮俎之燔則一而已尸祭嚌即以加于羊俎故羞燔者執俎以降別無事也今案羞燔別有俎陳於塾不用益送之俎詳前雍人合執二俎陳于羊俎西下賈疏詩云載燔載烈注云傳火曰燔貫之加于火曰烈即炙也燔燔肉也注以炙釋燔者炙對文異散亦通詳特牲兄弟長以燔從下

尸降筵北面于西楹西坐卒齊執齊以興坐奠齊拜執齊以興主人受齊尸升筵立于筵末疏正義曰下

北面于東楹東荅拜主人受齊尸升筵立于筵末

右主人獻尸

主人酌獻侑侑西楹西北面拜受齊主人荅其右北面荅拜

儀禮正義　卷三十九　八

上賓獻尸獻侑及致齊于主人其從獻皆用魚也此上大夫祭畢儐尸之禮故初獻專用豕三獻專用羊亞獻專用豕三獻時主婦致齊于主人賓致齊于主人其從獻皆用魚也此上大夫之禮殺也又有司徹卒薦乃升羊豕魚三鼎無魚俎不用腊者下正祭也

不洗者俱獻閒無事也疏正義曰張氏爾岐云此下主人就右者賤不專階人獻侑節獻齊豆籩設羊俎設羊燔有四細節注云不洗者俱獻閒無事也者賈疏云以其獻尸訖即獻侑中閒無事則酬酢之事儿齊行齊從尊者來向卑者俱獻閒無事則不洗齊從卑者來向尊者賤不專階者上主人獻侑主人亦洗云主人就右者賤不專階人獻介主人于東楹東拜尸于西楹西北面拜東楹東即阼階上也是專階也今獻侑主人亦同拜于西階上詳鄉飲酒禮○獻侑齊主婦薦韭菹醢

坐賓于筵前醢在南方婦贊者執一籩麷蕢以授主婦主婦不興受之賓麷于醢南蕢在麷東主婦入于房醢在南方者立俟正義曰主婦不親取籩者以薦豆而贊者即正饌統旁疏執籩以授同時並設也凡設菹常在右便其捾俟俑爲尸使掫俑席東西以南爲右今醢在南則菹在北矣所以然者立俑以輔尸菹在北俟之統於尸也敖氏則謂豆北上席南上是席豆相變之法褚氏寅亮云當遵注正饌統於尸之說無席豆相變義下主人豆則循右菹左醢之常矣○薦俑豆籩俑升筵自北方司馬橫執羊俎以升設于豆東俑坐左執爵右取菹擩于醢祭于豆間又取麷蕢同祭于豆祭俎羊左肩以下七物至是始載以進李氏云俑與主婦無羊肉湆故羊俎皆司馬設之敖氏云凡正俎皆橫執此乃明言之者以司馬進之嫌亦編執也今案俑不啐酒告旨者以不敢同於尸也○設俑羊俎次賓羞燔如尸禮俑降筵自北方北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐賓爵拜主人荅拜荅拜拜於疏正義曰此篇尸升筵自北方主婦入于房設籩於俎西北亦辟之俑之右疏自面方與鄉飲酒賓鄉飲酒記云主人介凡升席自北方降自南方此篇俑主人升筵自北方亦與鄉飲同惟俑主人降筵自北方與鄉飲異者禮經釋例云少變於飲酒正禮也又鄉飲賓降筵釋例以爲亦自面方詳鄉飲記上俑拜受爵主人在俑右荅拜故知此亦在俑右○羞俑羊燔○賈疏云此節從獻有三事主婦薦豆籩一也司馬羞羊俎二也次賓羞羊燔三也俑降於尸二等無羊七湆又無肉湆

右主人獻俑

尸受俑爵降洗俑降立于西階西東面主人降自阼階辭洗尸坐奠爵于篚興對卒洗主人升尸升自西階主人拜俑之祭與左執爵右取肺坐祭之祭酒興疏正義曰此下尸酢主人節主人節主人受爵主婦薦豆籩麷蕢馬羞肉湆次賓羞燔主人拜崇酒儿七細節注云酌者將酢主人者言尸升坐取爵酌爲將酢主人也特牲少牢酌者賓主之禮然也特牲少牢尸待獻俑乃酢主人者正祭酢主人兼致嘏故先酢而後尸與祝佐食亦嫌故不待酢而先獻也鄉飲賓先酢主人而後獻介者彼介亦酢主人此無俑酢故不同也敖氏云俑不升辭酢禮也若與尸同升則又嫌於若同酢主人者然

司宮設席于東序西面主人東楹東北面拜受爵尸西楹西北面荅拜疏正義曰羊俎受酢則有子道故不設席也褚氏云祭時卽前所云俑有主道故卽設席然不與尸俑之疑義云特牲及下不儐尸尸酢皆無俑之席同時設者猶尊尸也設之此尸酢主人有俎故卽設席與彼不同○主人受酢爵主婦薦韭菹醢坐奠于筵前

匕湆如尸禮席末坐啐酒執爵以興（疏）正義曰匕湆羊匕湆也敖氏云祭酒興亦左執爵乃受匕湆姜氏云如尸禮如其縮執卻受覆于縮匕之屬盛氏云啐酒不告旨酒己物也○羞主人匕湆

司馬羞羊肉湆縮執俎主人坐奠脅于俎司馬縮奠湆俎于羊俎西乃載之

祭嚌之興反加于湆俎以降奠爵于左者神惠變於常也言受肺者明有授言虛俎者羊湆俎訖於此（疏）正義曰羊肉湆俎即前所云羊肉湆膞以下六物復用（疏）爲一俎也興受肺即羊肉湆俎之齊肺也此肺本在湆俎祭嚌後仍加于湆俎故云反上羞尸節云反加于俎省文耳鄭氏敬謂坊本多一湆字當刪非也盛氏云此興羞尸肉湆之儀同但尸惠變於常敖謂避肉湆肺明有授者吳氏廷華云授其設俎者歟云言虛俎者羊湆俎羞陰破注意實非也云言受湆俎訖於此虛不復用者案此俎即雍人所設之南俎也及此節羞主人匕湆同用此俎

卒載縮執虛俎以降奠爵于左者神惠變於常也言受肺者明有授言虛俎者羊湆俎訖於此（疏）正義曰羊肉湆俎即前所云羊肉湆膞以下六物復用（疏）爲一俎也興受肺即羊肉湆俎之齊肺也此肺本在湆俎祭嚌後仍加于湆俎故云反上羞尸節云反加于俎省文耳鄭氏敬謂坊本多一湆字當刪非也盛氏云此興羞尸肉湆之儀同但尸惠變於常也者褚氏云奠爵于左故注云肺明有授者吳氏廷華云授其設俎者歟云言虛俎者羊湆俎訖於此虛不復用者案此俎即雍人所設之南俎也上羞尸匕湆羞尸羊肉湆膞亦是盡載何獨於此言虛俎敖氏謂言虛俎者羞尸羊肉湆及此節羞主人匕湆同用此俎

儀禮正義　卷三十九　有司

其降也皆是虛俎經於上不言虛獨此言虛者蓋此後羞雍人所設之北俎不用此俎故注云豕匕湆豕脅湆魚皆用齊祭可相授器而大夫之云虛不復用也敖氏謂言虛俎者見其盡載于羊俎而無所釋今案上羞尸羊肉湆亦是盡載何獨於此言虛俎敖

儀禮正義　卷三十九　有司

三也受尸酢四也○敖氏云以授主婦房東房戶外之東也致爵于主人二也主婦贊者以授主婦于房中也王氏士讓云男女雖褻祭可相授器而大夫之主婦尊也故其爵司宮先取以授婦贊者因以授主婦也然婦贊之受亦以筵無筵則奠而後取之文不具注云房東房戶外之東者此司宮以爵授婦贊者主婦洗爵于阼階在房外授之故知房東爲房戶外之東耳主婦洗爵于房中出實爵南面拜尸拜于筵上受尊南面拜由便也

北方北面于阼階上坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興尸西楹西荅拜主人坐奠爵于東序南（不降奠爵於（疏）正義曰荅崇酒於尸及侑也

興尸西楹西荅拜主人坐奠爵于東序南（不降奠爵於（疏）正義曰侑升者尸酢已終主人將拜崇酒侑乃升階尸荅拜也主

再拜崇酒（疏）正義曰注崇充也拜謝尸侑以酒薄充滿（疏）方氏苞云階西俾尸尊與主人爲禮也而此時乃升正爲主人之拜崇酒非專爲尸而已實同之鄉飲之禮賓與介皆酢主人主人皆拜崇酒蓋專習飲酒之儀其時覓也祭而侑則時迫而儀不能備故侑不復酢主人而主人唯於受尸酢時一拜崇酒尸侑皆荅再拜主人及尸侑先後之辭也後文放此吳氏廷華云不降而曰升者升席也○拜崇酒○案尸酢主人從設亦五豆籩也羊正俎也羊匕湆也羊婦也實疏云尊主人故與尸同

右主人受尸酢初獻禮竟

司宮取爵于篚以授主婦贊者于房東以授主婦房東房戶外之東（疏）正義曰張氏爾岐云自此至尸主人及侑皆就筵凡四節皆主婦亞獻之事獻尸一也獻侑二也致爵于主人三也受尸酢四也○敖氏云以授主婦于房中也王氏士讓云男女雖褻祭可相授器而大夫之主婦尊也故其爵司宮先取以授婦贊者因以授主婦也然婦贊之受亦以筵無筵則奠而後取之文不具注云房東房戶外之東者此司宮以爵授婦贊者主婦洗爵于房中出實爵南面拜尸拜于筵上受尊南面拜由便也（疏）正義曰吳氏疑義云男女不親授受主婦當奠于筵前主婦尊也故其爵司宮先取以授婦贊者婦贊者以授主婦主婦尊也故其爵司宮先取以授婦贊者婦贊之受亦以筵無筵則奠而後取之文不具注云房東房戶外之東者此司宮以爵授婦贊者主婦洗爵于房中出實爵南面拜尸拜于筵上受尊南面拜由便也（疏）正義曰敖氏以爲設于羊俎之西與入于房取一羊鉶坐奠于韭菹西主婦贊者執豕鉶以從主婦不興受設于羊鉶之西與入于房取糗與腶脩執以出坐設之糗在薦西腶脩在白西與立于主人席北西

飲酒而有鉶者祭之餘鉶無黍稷殺也疏正義曰主婦
梪粢饌飪也殷脩擣肉之脯今文殷爲斷西面于主人
之席北拜送爵者婦人與男子爲禮當依其夫與上篇亞
獻尸于主人之北面而拜送爵同但上篇所謂北牖室中
此所謂席北則牖堂上也敖氏云設二簋而主婦親取之
以其與鉶異類不可相因也盛氏世佐云二鉶皆繼韭菹
而有鉶者祭之餘鉶也方氏苞云加羊鉶之爲器大於籩二籩當二籩而有
餘故於其南又設二簋勇而餽方矣粢柾黍而脩柾白而
粢北而脩南也今案主婦二籩者二鉶重故主婦與贊者分執
之二籩輕故主婦可並執也前主人初獻尸主婦已薦四
豆四籩矣此亞獻之設二簋者敬尸無已也注云飲酒
而有鉶者祭之餘鉶也方氏苞云加羊鉶者謂正祭之餘鉶備物以致敬其
二鉶備物以致敬其義與正祭已薦豆薦籩而賓尸復
設之同云無黍稷殺也者正祭有黍稷此無之是殺於正
祭也或云償尸主於飲故無黍稷也云粢梪餌也殷脩擣
肉之脯者詳前主人獻尸主婦自東房薦韭菹醢下敖氏
云梪與脩穠用饋食之籩也今案周禮籩人粢爲羞籩脯
爲加籩敖說未確云今文殷爲斷者公羊莊公二十有四
年傳殷脩云乎釋文殷作斷何注亦云取其斷斷自脩正

賓羞豕匕湆如羊匕湆之禮尸坐啐酒左執
豆祭以羊鉶之柄挹羊鉶遂以挹豕鉶祭于豆祭祭酒次
賓以興坐奠爵拜主婦答拜執爵以興司士羞豕膴尸坐
爵受如羊燔之禮坐取爵興次賓羞豕燔尸左執
爵受燔如羊燔之禮坐卒爵拜主婦答拜疏正義曰鉶之挹敖謂當作
疏○敖氏云尸坐是受爵時立也今案尸坐啐酒亦是受匕湆時與也羞豕匕湆豕膴皆用雍人所設之
北俎羞豕燔別有俎敖氏云如羊匕湆之禮如其左手執
俎左廉以下之儀其異者雍人不復授之也褚氏寅亮云
經言如則初亦雍人授疏匕與俎可知敖謂不復授之與
經違矣司士羞豕膴尸坐奠爵興受及上受羊肉湆條敖

皆云尸奠爵于左其實尸奠于右照生
經亦明著之今案褚說是也嘗上鉶羊
之豕膴卽前司士札載豕右肩以下爲
肉湆之禮亦奠而載于羊俎執俎以降
主婦獻尸從獻亦五主婦既獻爵設兩
羞豕匕湆司士羞豕膴次賓羞豕燔儀節與
相
當

右主婦獻尸

受爵酌獻侑侑拜受爵主婦主人之北面荅拜酌獻者
主婦今文無疏正義曰此主婦受爵酌以獻侑也北亦席北注
面面疏云今文無面面者上主婦獻尸尊南面拜又面
面于主人之席北拜送爵則此亦面面可知故鄭從古文此不俟拜下於尸
梪于戶南侑枉贊南侑坐左執爵取梪祭于豆祭司
士縮執豕膴以升侑興取肺坐祭之司士縮奠豕膴于羊
俎卒乃縮執俎以降侑興

豕膴無湆疏正義曰上主人獻侑主婦薦籩棗于醢南韭菹
西贊枉東此奠梪于戶南侑枉贊南亦梪于戶者亦三主婦既獻爵疏
切肺不祭酒亦殺于尸豕膴卽于尸者二無鉶羹與豕匕湆
前所云侑俎豕左肩折以下也次賓羞豕燔侑受如尸禮
坐卒爵拜主婦荅拜疏正義曰如尸禮如尸受羊燔之禮
○張氏爾岐云主婦既獻爵設梪侑司士羞豕膴
于尸者亦三主婦獻侑從獻同
次賓羞豕燔降于尸者二無鉶羹與豕匕湆

右主婦獻侑

受爵酌以致于主人主人筵上拜受爵主婦北面于阼階
上荅拜主婦易位拜於阼階上辟併敬疏正義曰特牲三獻禮止乃致禮
特牲賓獻尸畢主婦卽致爵于主人而退而致禮者方氏苞云後少牢則正祭時祝佐食之獻於
賓尸則賓獻尸酢主婦皆可緩故主婦先致禮于主人
而退二節於後也又於主人省酢主婦及致禮之節於賓

省致酌于主婦之節不惟主人不致酌于主婦亦事增而時弗逮耳又云賓尸主人不致酌于賓尸賓尸亦然大夫之祭儀節繁多惟夫之於妻可無報禮耳　注云主婦易位拜也　疏正義曰主婦亦荅拜於北面于阼階上拜今北面于阼階上拜是易位矣荅拜獻尸侑皆面于主人之位而北面于主人之席北面荅拜則是與主人之南向主人也王氏士讓云阼階主人位主婦亦荅拜於此者夫婦一體也昏禮贊者交酢主婦為之終始則主人更不得而致酌于主婦矣故主婦唯受尸酢而其餘則不于阼階上拜也因宴安略之也

主婦設二鉶與糗脩如尸禮　疏正義曰主婦設二鉶者亦因尸故鉶之設二鉶羊在北脩在黃北羹氏云如尸禮殺亦事增而時弗逮耳

去拜字云從疏之所謂或本經卒酒之上無拜文有者衍字也或者疑而不定之辭敖

儀禮正義　卷三十九

氏以為或本非也經文拜者異於尸者尸拜著其異於彼也今以上文考之無拜字疏云或本者校勘記云案賈疏云或此本衍字也雖承獻脩以致主人之酌也而尸受之又有有同

主人其祭糗脩脯祭鉶祭酒受豕匕湆拜卒酒皆如尸禮

鉶不拜　主人異者不告旨　疏正義曰云經有拜字賈疏兩解亦謂衍字敖氏謂或本校勘記云案賈疏云或此衍字也或者疑而不定之辭敖

氏以為或本非也經文拜者異於尸者尸拜著其異於彼也今以上文考之無拜字疏云或本者校勘記云案賈疏云或此衍字也或者疑而不定之辭敖

嘗鉶不拜其異者不告旨　疏正義曰云經有拜字賈疏兩解亦謂衍字敖氏謂或本校勘記云案賈疏云或此衍字也雖承獻脩以致主人之酌也而尸受之又有有同

坐左執爵祭以羊鉶之柄挹羊鉶遂以扱豕盖豕匕湆寘于豆祭祭酒卒酒也受豕匕湆與卒酒之尸

禮也今以上文考之無拜文有者衍字也或者疑而不定之辭敖氏以為或本非也經文拜者異於尸者尸拜著其異於彼也今以上文考之無拜字疏云或本者校勘記云案賈疏云或此衍字也雖承獻脩以致主人之酌也而尸受之又有有同

嘗鉶不拜其他則皆如尸受主婦獻之下即云尸拜疏正義曰吳氏廷華云受者將酢主婦也酢主婦致主人之酌也主婦受於司宮司宮又受尸當受之曰主婦設二鉶者方氏苞云此主婦致主人之酌也而尸受之又于婦贊者方氏苞云此主婦致主人之酌也而尸受之又

不用以酢主婦何也雖承獻脩以致主人之酌也而尸受之又有同

故尸受之以終前禮而後易酌以彰異別所以別嫌而明微也　主人降洗酌以降　將酢主婦也　疏正義曰吳氏廷華云受者將酢主婦也酢主婦致主人之酌也主婦受於司宮司宮又受尸當受之曰主婦設二鉶者方氏苞云此主婦致主人之酌也而尸受之又于婦贊者方氏苞云此主婦致主人之酌也而尸受之又

不用以酢主婦何也雖承獻脩以致主人之酌也而尸受之又有同

故尸受之以終前禮而後易酌以彰異別所以別嫌而明微也　主人降洗酌以降　將酢主婦也　疏正義曰吳氏廷華云受者將酢主婦也酢主婦致主人之酌也主婦受於司宮司宮又受尸當受之曰主婦設二鉶者方氏苞云此主婦致主人之酌也而尸受之又于婦贊者方氏苞云此主婦致主人之酌也而尸受之又

不用以酢主婦何也雖承獻脩以致主人之酌也而尸受之又有同

故尸受之以終前禮而後易酌以彰異別所以別嫌而明微也

主人立于洗東北面侑東面于西階西南　俟尸洗也　疏正義曰主人降洗尸也侑降從尸也王氏士讓云尸之降洗則宏降階婦人祭祀洗東北面階西南文有繁省無他義也唯主人降代主婦以禮於尸也侑降從尸也侑以升今案婦尸酢主人之時侑不升者敖氏云尸酢之意已見於前今則無嫌也主人升

主人立于洗東北面侑東面于西階西南　俟尸洗也　疏正義曰主人降洗尸也侑降從尸也王氏士讓云尸之降洗則宏降階婦人祭祀洗東北面階西南文有繁省無他義也唯主人降代主婦以禮於尸也侑降從尸也侑以升今案婦尸酢主人之時侑不升者敖氏云尸酢之意已見於前今則無嫌也

尸降筵受主婦酌以降　將酢主婦　疏正義曰吳氏廷華云受者將酢主婦也酢主婦致主人之酌也主婦受於司宮司宮又受尸當受之曰主婦設二鉶者方氏苞云此主婦致主人之酌也而尸受之又于婦贊者方氏苞云此主婦致主人之酌也而尸受之又

不用以酢主婦何也雖承獻脩以致主人之酌也而尸受之又有同

故尸受之以終前禮而後易酌以彰異別所以別嫌而明微也

主人立于洗東北面侑東面于西階西南　俟尸洗也　疏正義曰主人降洗尸也侑降從尸也王氏士讓云尸之降洗則宏降階婦人祭祀洗東北面階西南文有繁省無他義也唯主人降代主婦以禮於尸也侑降從尸也侑以升今案婦尸酢主人之時侑不升者敖氏云尸酢之意已見於前今則無嫌也

尸降筵受主婦酌以降　將酢主婦　疏正義曰吳氏廷華云受者將酢主婦也酢主婦致主人之酌也主婦受於司宮司宮又受尸當受之曰主婦設二鉶者方氏苞云此主婦致主人之酌也而尸受之又于婦贊者方氏苞云此主婦致主人之酌也而尸受之又

不用以酢主婦何也雖承獻脩以致主人之酌也而尸受之又有同

故尸受之以終前禮而後易酌以彰異別所以別嫌而明微也　主人立于洗東北面侑東面于西階西南　俟尸洗也　疏正義曰主人降洗尸也侑降從尸也王氏士讓云尸之降洗則宏降階婦人祭祀洗東北面階西南文有繁省無他義也唯主人降代主婦以禮於尸也侑降從尸也侑以升今案婦尸酢主人之時侑不升者敖氏云尸酢之意已見於前今則無嫌也

主人揖尸侑　將升　疏正義曰主人揖尸侑以升今案婦尸酢主人之時侑不升者敖氏云尸酢之意已見於前今則無嫌也

主人揖尸侑將升　疏正義曰主人揖尸侑以升今案婦尸酢主人之時侑不升者敖氏云尸酢之意已見於前今則無嫌也

尸答拜於主婦設二鉶與糗脩如尸禮　疏正義曰主婦設二鉶羊在北豕在南北豕北設糗脩在黃北羹氏云如尸禮殺亦事增而時弗逮耳

主婦致酌于主人不致酌于賓尸賓尸亦然大夫之祭儀節繁多惟夫之於妻可無報禮耳　注云主婦易位拜也　疏正義曰主婦亦荅拜於北面于阼階上拜今北面于阼階上拜是易位矣荅拜獻尸侑皆面于主人之席北面荅拜則是與主人之南向主人也王氏士讓云阼階主人位主婦亦荅拜於此者夫婦一體也昏禮贊者交酢主婦為之終始則主人更不得而致酌于主婦矣故主婦唯受尸酢而其餘則不于阼階上拜也因宴安略之也

主婦致酌于主人不致酌于賓尸賓尸亦然大夫之祭儀節繁多惟夫之於妻可無報禮耳　注云主婦易位拜也　疏正義曰主婦亦荅拜於北面于阼階上拜今北面于阼階上拜是易位矣荅拜獻尸侑皆面于主人之席北面荅拜則是與主人之南向主人也王氏士讓云阼階主人位主婦亦荅拜於此者夫婦一體也昏禮贊者交酢主婦為之終始則主人更不得而致酌于主婦矣故主婦唯受尸酢而其餘則不于阼階上拜也因宴安略之也

右主婦致酌於主人

主人致酌于尸尸拜受敖氏云因尸禮交致酌于主人又不酢何也凡獻酢之節有主獻者酢而從獻者不酢此主婦獻尸而因以致酌于主人則主人圭杖從獻之列無由而酢主婦矣特牲主人主婦交致人圭杖交酢荅拜三獻爵止之後自相酬主婦為之終始則主人更不得而致酌于主婦矣故主婦唯受尸酢而其餘則不于阼階上拜也因宴安略之也

主婦致酌于主人不致酌于賓尸賓尸亦然大夫之祭儀節繁多惟夫之於妻可無報禮耳　注云主婦易位拜也　疏正義曰主婦亦荅拜於北面于阼階上拜今北面于阼階上拜是易位矣荅拜獻尸侑皆面于主人之席北面荅拜則是與主人之南向主人也王氏士讓云阼階主人位主婦亦荅拜於此者夫婦一體也昏禮贊者交酢主婦為之終始則主人更不得而致酌于主婦矣故主婦唯受尸酢而其餘則不于阼階上拜也因宴安略之也

右主婦致酌於主人

主人洗爵酌以降　將酢主婦　疏正義曰主人降洗酌以酢主婦也主婦若酢洗則宏降階婦人祭祀洗東北面階西南文有繁省無他義也唯主婦降代主人以禮於尸也侑降從尸也侑以升今案婦尸酢主婦之時侑不升者敖氏云尸酢之意已見於前今則無嫌也

主人洗爵酌以降　將酢主婦　疏正義曰主人降洗酌以酢主婦也主婦若酢洗則宏降階婦人祭祀洗東北面階西南文有繁省無他義也唯主婦降代主人以禮於尸也侑降從尸也侑以升今案婦尸酢主婦之時侑不升者敖氏云尸酢之意已見於前今則無嫌也

主人立于洗東北面侑東面于西階西南　俟尸洗也　疏正義曰主人降洗尸也侑降從尸也王氏士讓云尸之降洗則宏降階婦人祭祀洗東北面階西南文有繁省無他義也唯主人降代主婦以禮於尸也侑降從尸也侑以升今案婦尸酢主人之時侑不升者敖氏云尸酢之意已見於前今則無嫌也

主人立于洗東北面侑東面于西階西南　俟尸洗也　疏正義曰主人降洗尸也侑降從尸也王氏士讓云尸之降洗則宏降階婦人祭祀洗東北面階西南文有繁省無他義也唯主人降代主婦以禮於尸也侑降從尸也侑以升今案婦尸酢主人之時侑不升者敖氏云尸酢之意已見於前今則無嫌也

尸降筵受主婦酌以降　將酢主婦　疏正義曰吳氏廷華云受者將酢主婦也酢主婦致主人之酌也主婦受於司宮司宮又受尸當受之曰主婦設二鉶者方氏苞云此主婦致主人之酌也而尸受之又于婦贊者方氏苞云此主婦致主人之酌也而尸受之又

不用以酢主婦何也雖承獻脩以致主人之酌也而尸受之又有同

故尸受之以終前禮而後易酌以彰異別所以別嫌而明微也

主人立于洗東北面侑東面于西階西南　俟尸洗也　疏正義曰主人降洗尸也侑降從尸也王氏士讓云尸之降洗則宏降階婦人祭祀洗東北面階西南文有繁省無他義也唯主人降代主婦以禮於尸也侑降從尸也侑以升今案婦尸酢主人之時侑不升者敖氏云尸酢之意已見於前今則無嫌也

主人揖尸侑將升　疏正義曰主人揖尸侑以升今案婦尸酢主人之時侑不升者敖氏云尸酢之意已見於前今則無嫌也

主人揖尸侑將升　疏正義曰主人揖尸侑以升今案婦尸酢主人之時侑不升者敖氏云尸酢之意已見於前今則無嫌也

尸答拜主人洗爵于篚盥洗酌

尸升自西階侑從主人北面立于東楹東侑西楹西北面
立侯尸酌　尸酌主婦出于房面面拜主婦入于房疏正義曰敖氏云面面亦于主人席北方不親相與言亦不使人致辭案節以赴而已卽不辭洗而入於房以辭之義也苞云會尸之酌則自出男女相爲禮出爲節也主婦入者在房中交成禮於內也王氏士讓云主婦出者會尸之酌而席西面設席者主婦尊今文疏者賈疏云賓長以下皆無設席之文唯主婦與主人同設席故云尊敖氏云毓受爵乃立于席西者亦西爲下今案房中南面主婦之正位也云今有主婦二字今文無則文義不明故鄭從古文敖謂鄭本無南面字誤婦贊者薦韭菹醢坐貳于筵前菹在西方婦人贊者執籩蕢以授婦贊者不興受設籩于菹西蕢在

籩南婦人贊者少者宗疏正義曰婦人贊者宗婦之少者故婦贊者薦也高氏愈云主婦受爵亦薦豆籩者婦人敵耦於夫室備禮也注云婦人贊者蓋宗婦之贊主婦者卽上篇所云主婦贊者一人也婦人贊者則佐宗婦以贊主婦者也主婦升筵司馬設羊俎于豆南主婦坐左執爵右取菹擩于醢祭于豆間又取籩蕢兼祭于豆祭主婦貳爵興取肺坐絶祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒啐酒挩手者於帨帨佩巾內則曰婦人亦左佩紛帨帨佩巾內則曰婦疏正義曰羊俎卽前所云主婦俎羊左臑以下者至是始載而設之豆南當菹醢南蕢東也肺羊嚌肺也凡祭嚌肺者必絶祭絶祭故須挩手敖氏云經不盡見之也注云內則曰婦人亦左佩紛帨者內則子事父母婦事舅姑皆左佩紛帨亦者亦男子帨字唯集釋作挩各本皆作帨詳鄉飲酒禮

燔如主人之禮主婦執爵以出于房面面于主人席北立

及衆賓皆就筵出房立卒爵宰鄉尊於主人也執爵拜變於主人受尸酢之禮也敖氏云立于房執爵以出于房立卒爵執苞云主房執爵拜可知其爵亦贊者受之反于篚注云出房立卒爵宰鄉尊者張氏爾岐云鄉尊謂對尸而言也王氏士讓云主婦出者會尸之酌而房卒爵宰成禮於所酢者之前是也者褚氏寅亮云特牲禮尸酢主婦主人固坐而卒角矣則主婦亦坐明矣今尸酢主人同設席故云尊敖氏謂立卒爵乃婦人常禮豈特牲主婦入卒爵如主人儀主人不坐者變於主人儀主婦不坐者變於主人儀主婦受酢如主人儀主人亦立卒爵乎云執爵拜變於男子也者賈疏云上下經凡男子拜卒爵皆眞爵乃拜故云變於男子也○案尸酢主婦主婦受尸酢主人主人酢主婦主婦酢主人主人酢賓賓酢主人主人酬賓賓奠爵於薦東不舉不祭不嚌不飲不酬不舉不祭不嚌不飲不酬賓羞羊燔三也皆與主人獻侑同

右主婦受尸酢亞獻禮竟

上賓洗爵以升酌獻尸尸拜受爵西楹西北面拜送爵尸奠爵于薦左賓降上賓以將獻異之或謂之長賓也謂之上賓以其義則異今案上主人受尸酢眞于左也故此賓獻尸賓長設羊俎注云賓賓長也者上主人獻尸賓長二者互相曉是上賓卽賓長矣於上注又云上賓賓長二者案上賓謂之賓長獻于尸如初注云賓之一人亦謂之賓長下加爵節賓長者賓之長次上賓者非卽上賓也是次於上賓之一人亦稱爲賓之長次上賓者稱賓長亦稱賓長也但偏三獻之賓爲賓中之最上者故於其將獻特言上賓以別之云或謂之上賓稱賓長者上尸酢主人節長賓設羊俎是也上賓者稱賓長亦稱賓長猶次於上賓上文次賓羞羊燔是也然上賓雖亦稱賓長而次於上賓之賓長

不得稱上賓故注云謂之上賓異之云賓酳爵止也者案特牲賓三獻如初嚌從如初嚌止注尸止嚌者欲神惠之均於室中是以賓而待之又云尸嚌止者欲神惠之均於廷庭此尸賓酳亦是欲均神惠故注以嚌止釋之禮經釋例云此嚌至主人酬尸獻長賓獻衆賓獻兄弟獻內賓獻私人畢尸乃作三獻之爵嚌後賓獻侑致嚌于主人及受尸酢於是三獻禮成而神惠均於堂上及房中矣賓尸無室中之事故致嚌于獻尸侑時行之也案賓尸于堂因無室中之事此末旅酬亦不得言均神惠於庭詳特牲賓三獻如初嚌從如初嚌止下

右上賓三獻尸尸酳嚌不舉

主人降洗觶尸侑降主人賓嚌于篚辭尸酌卒洗揖尸升侑不升

侑不升　侑不升尸禮疏正義曰自主人降至坐賓嚌于薦左言主人酬尸之事○盛世佐云洗觶爲酬尸也主人體尸止嚌之意將獻長賓以下乃先酬尸者獻之禮成於酬酳尊者之禮而後及其餘禮之序也辭降也尸侑皆降而對者唯尸統於尊也不辭洗者以其將自飲也　注云尸禮益殺不從者對上主人獻侑之時侑從升而言也賓尸之禮本殺今侑不升是益殺也敖氏謂酬禮不及侑故不升義亦可通

主人洗觶尸賓嚌于篚辭尸酌卒洗尸降辭主人賓嚌于篚對卒洗

遂飲卒嚌拜尸荅拜降洗尸降辭主人賓嚌于篚對卒洗

觶酬尸東楹東北面坐賓嚌拜尸西楹西北面荅拜坐祭

主人升尸升主人實觶尸拜受嚌主人反位荅拜尸北面

坐賓嚌于薦左　降洗者疏正義曰敖氏云卒洗亦揖乃升主人實觶亦北面於尸之席前尸乃進受之而反位主人既荅拜尸乃進北面眞于薦左此則主人酬尸賓所獻嚌于薦左此又反東楹東北面之位王氏士讓云上又眞主人所酬者于薦左此則又眞于薦右此又凡酬嚌皆自眞于薦右受酬者重眞于薦左而無授受之節此經言受嚌大夫禮而此異也李氏云眞于薦左者賓尸而酬之同於賓客異於神惠楊氏云下經二人舉觶于尸侑侑眞觶于右注云眞于右者神惠右不舉變於飲酒此賓尸如與賓客飲酒然故有酬異於神惠右不舉而此是以眞於左上云尸荅拜下云降洗鄭恐人疑降洗是尸

右羞於尸侑主人主婦

故特明之○賈疏云特牲及下不儐尸皆無酬尸之事此特有之今案正祭以神事尸故無酬儐尸以賓事尸故有酬禮器周旅酬六尸是尸與尸酬此則主人酬尸也

右主人酬尸

尸侑主人皆升筵乃羞宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆左之

婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆左之　二羞所以盡歡心者羞其邇則糗餌粉餈其豆則酏食糝食庶羞羊臐豕臐皆有胾醢醢房中之羞也內羞在右陰也庶羞在左陽也疏正義曰此言設羞之事○敖氏云侑升筵不言主婦者統於主人省文也方氏苞云特牲自尸以下至私人羞同時何也士禮至祭皆獻酢酬加嚌舉奠則同時而羞室也大夫之禮至尸眞酬賓兄弟之禮俱畢矣則同舉內兄弟私人未獻薦俎未陳無先庶羞之理　注云二羞所以盡歡心者羞爲飲酒而設上尸侑主人主婦俱已設薦俎此復進二羞故云所以盡歡心也云房中之羞其邇則糗餌粉餈其豆則酏食糝食者周禮籩人羞籩之實糗餌粉餈人云羞豆之實酏食糝食者周禮籩人酏人注前主人獻尸節酏食注詳聘禮云庶羞皆有胾醢醢者案公食禮有牛臐羊臐豕臐又有炙胾醢此不言牛臐者以庶羞不踰牲大夫祭止得用羊故也不言炙者以從獻已用燔炙故也胾氏云庶羞中有臐胾醢醢而無腊當以此注爲正云房中之羞內羞也者下不儐尸祝主人主婦內羞也周禮籩人酏人羞籩之實宰夫羞房中之羞庶羞于尸祝主人主婦內羞也周禮籩人酏人注天產六牲之屬地產九穀之屬以證之庶羞在右故此庶羞亦在豆左此經上文糗餌在右故此

內羞亦在籩右謚亦可通

續溪胡培翬學

主人降南面拜衆賓于門東三拜衆賓門東北面皆荅壹拜拜於門東明少南就之也言三拜者衆賓賤旅之也衆賓一拜賤也卿大夫尊賓賤純臣也位在門東古文壹爲一（疏）正義曰自此至主人就筵皆均神惠之事凡七節獻長賓一也賓四也獻兄弟五也獻衆賓二也主人自酢於長賓三也酬長賓將獻之也○此衆賓亦兼長賓在內　注云拜於門東明是少南就之也者以衆賓位在門東今云拜於門東亦大夫少南就拜之也云言三拜者衆賓賤旅之也者對上尸侑皆獨拜之此總拜衆賓以三拜是旅之故云賤也云衆賓一拜賤也者上主人以衆賓賤而旅拜之此衆賓亦以賤而荅一拜對特牲衆賓荅再拜言也云卿大夫尊賓賤純臣也者此申言賓賤之義以此主人是卿大夫其位尊也云位在門東者敖氏云未獻之前衆賓位在門東今得獻在西階西南與主人相對之禮異於士者褚氏寅亮云尸侑在西居賓位故助祭者

雖名賓亦統於主人而在門東云古文壹爲一者詳見士冠禮主人洗爵長賓辭主人賓一體賤也薦羊髀羊左髀上人在其右北面荅拜宰夫自東房薦脯醢在西司士設俎于豆北羊髀一胃一切肺一膚一與設俎者既則俟於西序端古文髀爲胳（疏）正義曰敖氏云長賓辭亦北面荅拜乃酌長賓升遠下尸也獻賓當西南面用切肺者賓俎設于堂故亦因尸禮肺繼胃言之羊肺可知郝氏云醢在西則脯在東一豆一籩羊髀以下五物爲一俎前敖尸侑主人主婦俎不及賓於此詳之褚氏寅亮云主人在其右北面荅拜賓亦北面也脯東醢西仍依右手取脯之便今案儀禮釋官云周禮宰夫職曰以式灋掌祭祀之戒具與其薦羞注薦此又薦也羞故上設羞內羞庶羞也（疏）正義曰敖氏云長賓辭主人酌若是以辭獻兄弟云兄弟之長升拜受爵主人荅拜坐祭立飲不拜既爵坐祭立飲卒爵不拜既爵宰夫執薦俎以從設于薦東（疏）正義曰注云既盡也者公羊傳文謂飲盡也上獻賓升拜受爵則其餘受爵不拜也張氏惠言讀儀禮記云衆賓長拜則其餘不拜者謂經唯言衆賓之長拜則其餘不拜恐非劉氏台拱云案私人猶皆拜受

明此時薦與設俎者不降退立於西序端可知李氏云俟俟執薦俎從賓降鄉飲酒司正升相旅退立于序端云古文胳爲胳者詳鄉飲酒禮賓坐左執爵右取脯擩于醢祭之執爵興取肺坐祭之祭酒遂飲卒爵執爵以興坐貳爵拜執爵以興坐貳爵拜主人荅拜受爵坐取祭以降西面坐委于西階西南於上尊賓也取祭以降反下位而在西階西南已獻尊之祭脯肺（疏）正義曰賓長賓於上尊賓也者謂祭脯祭肺祭酒皆成祭於西階上也尊賓義詳上云取祭以降反下位而在西階西南已獻尊之者案賓位本在下因獻而升已獻而降故注云反下位賓初位在門東今得獻在西階西南與主人相對之禮異於士立于西方已獻而位於東方也衆賓以下則已獻而設

設于脯肺之東司士代爲執俎從降設于豆籩之東也

右主人獻長賓

衆賓長升拜受爵主人荅拜坐祭立飲卒爵不拜既爵宰夫執薦以從設于祭東司士

也長賓升者以次第升受獻言衆賓長拜則其餘不拜（疏）正義曰注云既盡也者公羊傳文謂飲盡也上獻賓升拜受爵則其餘受爵不拜也云衆賓長拜則其餘不拜者謂經唯言衆賓之長拜則其餘不拜恐非劉氏台拱云案私人猶皆拜受爵主人酌若是以辭獻兄弟云兄弟之長升拜受爵主人荅拜坐祭立飲不拜既爵坐祭立飲卒爵不拜既爵宰夫執薦俎以從設于祭東司士下若是以辭則是一獻之故知衆賓中以長幼次第升受也云言衆賓長拜則其餘不拜者謂經唯言衆賓之長拜則其餘不拜恐非劉氏台拱云案私人猶皆拜受爵主人荅拜坐祭立飲不拜既爵坐祭立飲卒爵不拜既爵宰夫執薦俎以從設于祭東司士下文賓取祭以降宰夫執薦以從司士執俎以從無升文

齊則衆賓衆兄弟皆拜受可知也此神惠當一一拜受與飲射不同特牲賓兄弟亦皆拜今案下獻私人節云主人于其羣私人不荅拜云主人不荅拜則羣私人之拜明主人每獻一人賓空爵於楹注尤確宰夫賛酌大夫尊也賛酌者主人以下皆如衆賓長升拜受爵以下之一人乃賛酌也若是以辯賛酌之於此乃言之者見獻賓一人賛酌之事○此氏寔二字衍盛氏以達長賓之意賓長即自酢也

儀禮正義　卷四十有司二

儀　注云辯受爵謂賓酢主人及衆賓也

疏　正義曰敖氏云宰夫賛酌授於尊南今文若爲如辯皆爲辯受爵及辯受爵其實一也

乃升長賓主人酌酢于長賓面階上北面賓在左

主人酌序酢之

儀　注云主人酌自酢序賓意賓卑不敢酢

疏　正義曰自此至賓降言主人自酢之事賓二字衍盛氏以達長賓之意賓長即上賓也敖氏云後長賓一人乃賛酌也若是以辯賛酌之於此乃言之者見獻賓一人賛空爵於楹宰夫賛酌之於大夫尊也賛酌者主人以下皆如衆賓長升拜受爵以下之一人賛空爵於楹宰夫賛酌授於尊南今文若爲如辯皆爲辯受爵及辯受爵其實一也敖氏俱作曏通解作爲曏五經文字九經字樣俱無曏字案鈔釋文作曏集韻曏曾鬾反度牲體骨也曏字非今案古文作儀今文作曏或作議鄭俱不從之也

右辯獻衆賓

儀禮正義　卷四十有司二

疏　正義曰自此至賓降言主人自酢之事○此氏寔二字衍盛氏以達長賓之意賓長即自酢也敖以爲衍非吳氏紱云特牲承室事故獻賓獻衆賓此皆堂事故獻辯乃酢與主人獻尸侑而後尸酢者賓卑不敢酢主人也注云主人酌自酢序賓意賓卑不敢酢

乃升長賓主人酌酢于長賓面階上北面賓在左

主人酌序酢之

儀　注云主人酌自酢序賓意賓卑不敢酢

疏　正義曰自此至賓降言主人自酢之事○此氏寔二字衍盛氏以達長賓之意賓長即上賓也敖氏云後長賓一人乃賛酌也若是以辯賛酌之於此乃言之者見獻賓一人賛空爵於楹宰夫賛酌之於大夫尊也賛酌者主人以下皆如衆賓長升拜受爵以下之一人賛空爵於楹宰夫賛酌授於尊南今文若爲如辯皆爲辯受爵及辯受爵其實一也敖氏俱作曏通解作爲曏五經文字九經字樣俱無曏字案鈔釋文作曏集韻曏曾鬾反度牲體骨也曏字非今案古文作儀今文作曏或作議鄭俱不從之也

右主人自酢於長賓

宰夫洗觶以升主人受酌降酬長賓于西階南北面賓在

左主人坐奠薦拜賓荅拜坐祭遂飲卒薦拜賓荅拜宰夫授主人觶則受其虛薦奠（疏）正義曰自此至于薦左言主人酬于篚古文酌爲奠敬云觶枉堂下酒枉堂上賓位堂下故宰夫洗觶升堂授主人主人受酌酒以降酬長賓于其位主人先自飲導之方氏苞云特牲尊兩壺于阼階東少牢則皆升酌何也天子之禮獻尊外別有罍爲諸臣之所酢諸侯亦然故大夫不敢與之同士則無嫌○注授主人觶授字集釋作受非宰夫授主人觶則受其虛薦指上文酢薦也荃上主人自酢于賓賓降而主人未降故知此宰夫洗觶以升授主人時卽受主人所執之酢薦降奠于篚也云古文酌爲薦者主人受酌之酌古文則似以虛薦降矣故鄭不從古文主人洗賓辭主人坐奠薦于篚對卒洗升酌降復位賓拜受薦主人拜送薦賓面面坐奠薦于薦左（疏）正義曰主人親授而不奠亦與特牲禮異李氏云奠于左者

石主人酬長賓

主人洗升酌獻兄弟于阼階上兄弟之長升拜受薦主人在其右荅拜坐祭立飲不拜既薦皆若是以辭兄弟長幼別大夫之賓尊於兄弟宰夫不贊酌者兄弟以親昵來不以官待之（疏）正義曰自此至其衆賓立飲賤不儀也言主人獻兄弟之事○蔡氏德晉云在其右荅拜在東階之東也盛氏世佐云位西階南北面之位也此酬薦也至經言升受薦固以明其由洗東而升且亦見其受薦之初位乃後薦脅設于其位明位初在是也位不繼於主人而云洗觶者張氏爾岐云非主人觶則受其虛薦奠于篚者脅設于其位明位初在洗東則似得獻後位乃在此而兄弟之位先著其位於上乃後薦脅設于其位明位初在洗東耳鄭以兄弟之位不見故注云先著其位於此不變也若先設薦脅而後言其位一以明兄弟初位在洗東由此而升受薦乃言薦脅設于其位故先言其位在洗東面北上升受薦三字爲之耳鄭以兄弟之位不見故注云先著其位於此不變也若先言

下皆拜受齊不拜既齊長兄注意謂衆賓長拜受齊不拜弟與衆賓長同衆兄弟與衆賓同失經意矣賈疏謂衆賓拜受齊不拜既齊長兄弟得與衆賓同衆兄弟又不拜受齊則更非注意矣

其先生之脊折脅一膚一

先生長兄弟折

疏正義曰注云先生長兄弟者以經云其是承上之辭先生又是長稱此云其先生下云其衆明是一謂長兄弟一謂衆兄弟也云折豕左肩之折者案上侑俎豕左肩之折注云折分脅肩以爲俎實也舊說以折與脅爲二非上賓之俎止有二體乎今案折者不全之名用羊骼一體而全此用豕骼一體長兄弟安得有三仍當從注爲是

其衆儀

疏正義曰儀詳前

也

右主人獻兄弟

主人洗獻內賓于房中南面拜受齊主人南面于其右荅拜

儀禮正義卷四十　有司二　七

內賓姑姊妹及宗婦獻於主婦之席東主人不面拜尊不與爲賓主禮也南面於其右主人之位恆左人疏正義曰自此至亦有薦脅言主人獻內賓之事○敖氏云北面於堂上之皆北面猶正義曰自此至亦有薦脅言主人獻內賓之事○敖氏云北面於堂上之皆北面也郝氏敬云賓主皆南面統於堂也案特牲記注云內兄弟于房中注云內兄弟內賓宗婦也又特牲注云內賓亦宰婦之席東者上尸酢主婦之席東主人不面拜尊不與爲賓主禮也南面於其右主人之位恆左人疏正義曰自此至亦有薦脅言主人獻內賓之事○敖氏云北面於堂上之皆北面也郝氏敬云賓主皆南面統於堂也案特牲記注云內兄弟于房中注云內兄弟內賓宗婦也又特牲記

有司爲賓也今案此篇不言公有司敖氏謂或在衆賓中不必別見盛卽本其說似亦可通云北上不敢專其位者李氏云特牲私臣門東北面此亦然既獻乃位兄弟之南北上繼於兄弟不敢別自爲上士喪禮朝夕哭大夫卽位于門外面北上兄弟在南南上賓繼之北上是也今案兄弟北上此私人在其南亦北上是不敢專其位此注正解經亦字之義也今本注文北上之上無亦字蓋脫云亦有薦脅初北面在衆賓之後爾言繼者以爵既獻爲文者謂其初亦在門東衆爵既獻乃位於此經所云繼兄弟之南據既獻言之也云凡獻位定者言凡獻賓兄弟私人之等皆以明薦脅所設之處也**主人就**得獻位乃定鄭言此者蓋以明薦脅所設之處也**主人就**

右主人獻私人均神惠編

筵古文曰**筵**升就筵**疏**正義曰鄭氏慈云主人自酬尸之後獻長賓獻衆賓酢長賓酬長賓獻兄弟獻內賓獻私人其爲禮也備矣故此就筵而少息也升字胡氏承珙云單言升或單言就或升就連言之義並可通但既云就則升字可省故鄭從今文

注云古文曰升就筵者古文多

尸作三獻之爵上賓所獻爵不言三獻作之者賓尸而尸益卑可以自舉**疏**正義曰張氏爾岐云自此至降實于筵尸舉所有四節尸作爵一也獻侑二也致爵于主人三也受尸酢四也今案此云三獻之禮遂目爲三獻特牲注云以事命之是也

注云上賓

右主人獻私人均神惠編

筵古文曰**筵**升就筵**疏**正義曰鄭氏慈云主人自酬尸之後獻長賓獻衆賓酢長賓酬長賓獻兄弟獻內賓獻私人其爲禮也備矣故此就筵而少息也

注云古文曰升就筵者古文多

升字胡氏承珙云單言升或單言就或升就連言之義並可通但既云就則升字可省故鄭從今文

尸作三獻之爵上賓所獻爵不言三獻作之者賓尸而尸益卑可以自舉**疏**正義曰張氏爾岐云自此至降實于筵尸舉所有四節尸作爵一也獻侑二也致爵于主人三也受尸酢四也今案此云三獻之禮遂目爲三獻特牲注云以事命之是也

注云上賓

**三獻作之者賓尸而尸益卑可以自舉者案特牲三獻作止爵是賓請尸舉之此尸卑以賓道自處也姜氏兆錫云下大夫不儐尸尸亦自作爵也此但大夫禮與士異耳今案姜說似亦可通

司士羞湆魚縮執俎以升尸取膴祭祭之祭酒卒爵不羞魚七湆略小味也羊有正俎羞七湆肉湆**疏**正義曰蔡氏德晉云湆之殺也魚在湆中者也今案此卽前所云司士七魚尸俎五魚橫載者也膴祭卽前所云加膴祭於其上者也至是始用雍人所設之北俎載而

司士縮奠俎于羊俎南橫載于羊俎卒乃縮執俎以降尸

奠爵拜三獻北面荅拜受爵正義曰敖氏云尸既卒爵乃執虛爵以待執俎者降而後奠爵拜行禮之序於此可見褚氏云羞于羊俎亦橫之可見儐尸之禮魚橫載矣王氏士讓云此終上文尸奠未舉一節禮也○以上尸作賓爵酌侑拜受三獻

馬羞湆魚一如尸禮卒爵拜三獻荅拜受爵正義曰此上賓獻侑也前獻尸尸奠爵未舉尸舉爵乃獻侑也此湆魚卽前所設北俎載而升之敖氏云尸既卒爵一魚者亦至是始用雍人所設北俎載而升之敖氏云卒爵拜其節容與尸同此略言之耳下文主人亦然上司士羞魚于尸此使司馬故注云變於尸敖氏云司馬當作司士字之誤也上下皆司士爲之此不容使司馬且司馬

北面荅拜賓拜於東楹東以主人拜受於席就之**疏**正義曰賓之也褚氏寅亮云主人獻賓則就西階賓致爵于東楹東是就其席而拜於東楹東皆賓主不敵之意於尸無與敖氏必曰辭尸何也與主人自酢條同誤

司士羞一湆魚如尸禮卒爵拜三獻荅拜受爵○賓致爵主人**尸降筵受三獻爵酌以酢之**酢之遂賓意**疏**正義曰上尸作止爵後卽容酢賓緣賓意欲致禮于主人故侯獻侑致爵主人說乃酢之是遂賓意也方氏苞云特牲賓尸乃酢賓故祝佐食致爵于主人主人主婦自酢此不自酢何也特牲尸主人主婦不敢專酢而賓因自酢以達其意此則尸卒爵後尚未酢賓故俟賓獻侑致于主人而後酢焉尸酢則足以統主人與侑矣

三獻西

楹西北面拜受爵尸枉其右以授之尸升筵南面荅拜祭遂飲卒爵拜尸荅拜執爵以降實于篚疏正義曰敖氏云尸枉其右者竝授也竝授而不同面拜遠辭主人獻賓之禮也云執爵以降則是既卒爵亦賓之而拜矣姜氏兆錫云執降者三獻也褚氏云尸升筵南面荅拜因前賓獻受爵時面位義疏云尸酢主人主人拜于東楹東尸拜于西楹西尸酢主婦主婦拜于主人席北尸亦拜于西楹西此酢賓異者賓與尸爲禮則皆不可以東賓受爵于西楹西則尸又不得拜于其右若拜于其右則嫌同於主人也故惟有筵上南面荅拜而已也○賓受酢

右上賓三獻禮成

二人洗觶升實爵西楹西北面坐奠爵拜執爵以興坐祭遂飲卒爵執爵以興北面于阼階上酬主人主人拜送阼奠觶于右奠於右者不舉也神惠右之位也盛氏世佐云此經爵字當作觶下注云古文觶皆爲爵攷下文爵觶雖不舉亦奠於右尸北面坐奠爵于右薦脯醢尸則執之以酬主人明不奠也尸遂執觶以興北面于阼階上酬主人主人拜送阼奠觶于右奠於右者不舉也神惠右之位也盛氏世佐云此經爵字當作觶下注云古文觶皆爲爵攷下文爵觶雖不舉亦奠於右尸北面坐奠爵于右薦脯醢尸則執之以酬主人明不奠也尸遂執觶以興北面于阼階上酬主人主人拜受爵尸拜送爵復位明正義曰尸就筵者謂尸酬主人以酬阼者謂以尸酬己之爵酬阼也此主人酬尸南面之筵也亦先導飲而酌以授之也面楹西即西階上也此言酌復位明復西階上也此言酌復位阼右之位授之主人復筵乃升長賓阼酬之如主人之禮

遂旅也言升長〔疏〕正義曰主人復筵者謂酬侑畢復東序賓則有贊呼之〔疏〕酬侑之禮也盛氏世佐云侑酬長賓亦如主人者郝氏云舉所奠薦右之辭非今案解即其賓及兄弟相酬也姜氏兆錫云皆飲于上行旅酬也餘詳前

至于衆賓遂及兄弟亦如之皆飲于上

注云旅酬遂旅者謂遂主人酬賓及之詞尸酬主人主人酬侑侑酬賓賓酬兄弟皆飲于上〔疏〕正義曰此賓及兄弟相酬也姜氏兆錫云皆飲于上階上西面而之筵也侑酬之如主人之禮謂侑酬長賓之禮也盛氏世佐云侑酬長賓及兄弟之詞尸酬主人主人酬侑侑酬賓賓酬主婦主婦酬內賓及宗婦內賓宗婦之次也疑義云酬賓當對所酬者飲之所以疑其位也私人位在兄弟南其長一人受兄弟之酬者飲於西階下其餘私人皆飲於其位亦有拜受送升酌由西階上雖有主人酬侑以下飲于房中矣秦氏蕙田云案尸酬主人飲之〔疏〕正義曰蔡氏德晉云升受下飲謂先拜堂下然後升堂而受齊

遂及私人拜受者升受下飲

注云後生者年少也古文解皆爲長〔疏〕正義曰自此至齊止言兄弟後生所以必舉解于其長者以將行無算齊○案兄弟主人酬賓之舉解於長也

注云後生者年少也者謂兄弟之幼者也古文解皆爲齊延熹中詔校書定作解

右二人舉觶爲旅酬

兄弟之後生者舉觶于其長

〔疏〕正義曰自此至齊止言兄弟之後生所以必舉觶于其長者以將行無算齊○案兄弟主人酬賓之舉觶於長也

注云後生者年少也古文觶皆爲長延熹中詔校書定作觶

右二人舉觶爲旅酬

賓長拜執爵以興長荅拜

長拜左〔疏〕正義曰注云長拜左辟主人拜長言

坐祭遂飲卒爵執爵以

拜旅酬之後兄弟之後生者舉觶之前皆與士禮異注云無房中之羞賤也者前三獻畢主人酬尸宰夫司士羞及庶羞于尸侑主人主婦無房中之羞賓以下賤故殺於主婦以上也云此羞同時羞則酌房中亦旅者謂羞內賓與賓兄弟私人同時羞上下酌行旅酬時房中亦旅可知云其始主婦舉觶於內賓遂及宗婦者特牲記主婦及內賓宗婦亦旅注云主婦酬內賓之長內賓之長酬宗婦之如儀節與彼略同王氏士讓云獻內賓宗婦之儀雖統白主人而旅酬於房中主人以主婦亦相助之義也

兄弟之後生者舉觶于其長

注云舉觶于長賓長拜左是居後生之面辟主人拜東之位也故云辟主人辟指長言

坐祭遂飲卒爵執爵以興長荅拜

長拜左〔疏〕正義曰注云長拜左辟主人者案北面而

興坐舉薦拜執薦以興長荅拜洗升酌降長拜受于其位舉薦者東面荅拜薦止賓也（疏）正義曰注云拜受荅拜洗東面面位也長面拜不北面者盛氏世佐云其位與鄉之阼階南北面異矣故云不北面也云賓尸禮殺者對特牲兄弟之子舉觶於長兄弟及賓弟子兄弟弟子各舉觶于其長皆北面言也云長賓言薦兄弟言止互相發明相待也者此薦與前主人酬賓之觶後竝行為無算薦始故云相待也

右兄弟後生舉觶

賓長獻于尸如初無滑薦不止賓長者賓之長次上賓者非卽上賓也如初如其獻侑酌致主人受尸酢也無滑薦不止別不如初者不使兄弟為之也不用觚大夫尊也不稱加薦大夫尊也

（疏）正義曰此賓長卽特牲所謂衆賓長兄弟洗觚為加薦下張氏爾岐云其儀節與上賓獻尸同但無魚滑與旣獻卽飲二者為異耳注云賓長賓之長次上賓者非卽上賓也者劉氏台拱云案上篇賓長二人故此次上賓者亦稱賓長餘詳前上賓洗其獻侑酌致主人受尸酢此賓長獻侑酌致主人受尸酢也者前上賓獻尸尸舉薦後卽獻侑酌致主人受尸酢此賓長獻尸下云如初如其獻侑致薦主人受尸酢也者前上賓獻尸亦如之故經云如初者謂滑魚前上賓三獻時獻尸獻侑致薦止別不如初者謂滑魚前上賓三獻時也云無滑薦不主人皆有滑魚此無之又前上賓獻尸尸舉薦不舉待偏獻乃舉是止薦也此則獻時尸卽舉不止薦以下卽獻侑等是二者皆不如初故經別言之也云不使兄弟不稱加薦而稱獻故（疏）正義曰此賓長也賓長獻尸亦加薦也詳注云賓長賓兄弟下至私人是遂之于下者遂及賓兄弟下至私人無不及故云亦遂之于下者遂及賓長獻尸是加薦此次一人舉觶于下也此亦自

右賓長加獻於尸

賓一人舉薦于尸如初亦遂之于下者遂及賓兄弟下至於私人是遂之于下上言無滑薦不止互相發明卽舉觶也禮經釋例云此薦蓋為旅酬發端非加薦也今案特牲尸不與旅酬此篇賓尸與於旅酬而不與於無算薦尸與於旅酬發端之上文初行旅酬以二人舉觶于尸侑之再行旅酬以賓一人舉薦于尸為發端皆與而尸與於旅酬者以賓客之禮待之其不與以酋尸之餘尊也注云一人次賓長者是次賓此一人是次於衆賓長者非次賓也如初如其獻侑酌致主人受尸酢也無算薦者不與無算薦者則不與特牲異賓尸初如二人洗觶之為也者敖氏云如二人與儀其異者不及侑耳云遂之于下者遂及賓私人者張氏爾岐云之適也往也謂行此薦酬也今案上二人舉觶為旅酬時尸酬主人主人酬賓之觶後竝行為無算薦始故云相待也

加也至上篇云勺薦觚觶實于篚則加薦用觚明矣敖氏姜氏之說俱是

右賓長加獻於尸

賓一人舉薦于尸如初亦遂之于下者遂及賓兄弟下至於私人是遂之于下上言無滑薦不止互相發明卽舉觶也禮經釋例云此薦蓋為旅酬發端非加薦也今案特牲尸不與旅酬此篇賓尸與於旅酬而不與於無算薦尸與於旅酬發端之上文初行旅酬以二人舉觶于尸侑之再行旅酬以賓一人舉薦于尸為發端皆與而尸與於旅酬者以賓客之禮待之其不與以酋尸之餘尊也注云一人次賓長者是次賓此一人是次於衆賓長者非次賓也如初如其獻侑酌致主人受尸酢也無算薦者不與無算薦者則不與特牲異賓尸初如二人洗觶之為也者敖氏云如二人與儀其異者不及侑耳云遂之于下者遂及賓長獻尸是加薦此次一人舉觶于下也此亦自

酬長賓遂及衆賓兄弟下至私人是遂之于下也亦字承上旅酬言之（疏）正義曰敖氏云舉薦之禮則尸亦舉觶之為也詳注云賓長賓兄弟下至私人是遂之于下者遂及賓兄弟下至於衆賓長者非次賓是長賓次於衆賓長者之下為旅酬時尸侑之二番旅酬各有所為注云互相發明其義未詳

右賓一人舉薦於尸更為旅酬

賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人薦無算觶算數也長賓取長兄弟取觶酬賓之黨唯（疏）正義曰此賓及己所欲無有次第之數也（疏）薦之事也賓及兄弟行無算酬者楚茨詩曰獻酬交錯毛傳東面為交邪行為錯義詳交錯其觚為旅酬始於尸酬主人主人酬侑侑酬賓之觶此則以二人舉觶為旅酬以此遂及兄弟私人皆自上直行而下不交不錯至無算薦時賓長以及衆賓衆兄弟交錯以辯又旅酢弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯是彼以交錯為無算薦者蓋儐尸之禮與特牲異特牲禮異是也敖云此獻當用觚上篇實觚于篚其為此用歟姜氏兆錫云觚薦對文則異散文則通經洗觚亦稱加薦則為通稱可見非為大夫尊故用薦也不儐尸禮放此今案大夫士禮止三獻此外皆加薦卽言獻亦

乃交錯故禮經釋例云特牲旅酬之禮同於有司徹無算酳之禮而有司徹旅酬則別使二人舉觶于尸與侑爲之始是士禮殺於大夫也皆遂及私人者盛氏世佐云皆皆二觶也私人位卑不獲與也酳無算者謂此二觶交錯行之無算也　注云不徧與兄弟之南云皆遂及之者嫌其或以賤而長賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨者案長賓所取觶即主人酬賓之觶長兄弟之所取觶即後生舉觶于其長之觶與特牲旅酬賓取主人酬賓之觶以酬兄弟長兄弟取兄弟之觶以酬賓一也云唯己所欲無有次弟之數也者此釋經無算之義前此旅酬時自尸酬主人以下有一定次第故其酳行有數此二觶並行唯己所欲酬者酬之無一定之次亦無一定之數

右二觶交錯爲無算酳

儀禮正義卷四十　有司二　七

至醉而止故云無算也盛氏世佐云無算酳之異於旅酬者三旅酬依尊卑之次自尸而主而侑而賓以至于兄弟賓黨酬畢而後及於主黨無算酳則賓黨與主黨交錯其酬不俟上者皆不與二也旅酬單行一觶無算酳二觶竝行三也今案儐尸旅酬無算酳與特牲尸主人不與于旅酬無算酳儐尸則尸主人不與于無算酳而與于旅酬一也特牲旅酬無算酳皆行於加爵舉奠之後儐尸

右儐尸禮畢

儀禮正義卷四十　有司二　八

若不儐尸　不儐尸謂下大夫也其牲物則同不得備其耳舊說云謂大夫有疾病攝昆弟祭曾子問曰攝主不厭祭不配布奠　疏　正義曰校勘記云唐石經作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注

尸出侑從主人送于廟門之外拜送之　疏　正義曰自此至有司徹言儐尸禮畢之事○高氏愈云士禮主人不拜送尸此則拜者彌以賓禮事尸而且有侑從焉則不容於不拜也今案初時主人迎尸侑于廟門外拜故此送于廟門外亦拜云尸不顧者亦如聘禮之賓不顧也　拜侑與長賓亦如之衆賓從拜送也　疏　正義曰亦如之如其拜送也　注云從者不厭于廟門外而去者不顧也者上言拜侑與長賓而出也云從者不拜送也者上言衆賓從故知從者不拜送也　司士歸尸侑之俎　尸侑尊送其家　疏　正義曰司士送之敖氏云賓長而下

則自徹而授其人以歸　主人退反於寢也　有司徹　徹儐尸雖堂上下之薦俎也外　疏　正義曰注云徹堂上下之薦俎也者賈疏云案上文堂上有尸侑之薦俎堂下有賓及兄弟之薦俎皆徹之也或疑尸侑俎司士歸之賓以下俎亦自授其人以歸安得又有尸侑俎及賓俎今案盛說亦是但堂上雖無尸侑俎而尚有主人主婦俎至薦羞之黨悉存焉鄭云徹堂上下之薦俎係徹儐尸之薦俎此云有司明無婦人正祭在室中使婦人徹者上大夫之禮與下大夫以下異也鄭必知婦人不徹者以篇首云有司徹係徹正祭之薦俎此云有司徹尸在堂上與正祭有異故云雖堂上婦人不徹之也　注儐尸雖堂上婦人正祭在室外故云外儐尸特牲宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎此篇不儐尸之禮末云婦人乃徹今不儐尸謂下大夫也其牲物則同不得備其禮耳舊說云謂大夫有疾病攝昆弟祭曾子問曰攝主不厭祭不配布奠　疏　正義曰校勘記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注

若不儐尸　不儐尸謂下大夫也其牲物則同不得備其耳舊說云謂大夫有疾病攝昆弟祭曾子問曰攝主不厭祭不配布奠　疏　正義曰校勘記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣　疏　正義曰校勘記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏分別堂上下薦之兼之矣賈疏云外儐尸雖堂上婦人不徹者正祭在室中儐尸特牲宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎此篇不儐尸之禮末云婦人乃徹今不儐尸之事今案以下大夫以下異也鄭必知婦人不徹者以篇首云有司徹係徹正祭之薦俎此云有司徹尸在堂上與正祭有異故云雖堂上婦人不徹之也　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣　疏　正義曰校勘記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣　疏　正義曰校勘記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注

儀禮正義卷四十　有司二　九

攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣　疏　正義曰校勘記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注

儀禮正義卷四十　有司二　十

攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣　疏　正義曰校勘記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注

儀禮正義卷四十　有司二　十一

攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣　疏　正義曰校勘記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注

儀禮正義卷四十　有司二　十二

攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣　疏　正義曰校勘記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注

儀禮正義卷四十　有司二　十三

攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣　疏　正義曰校勘記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注

儀禮正義卷四十　有司二　十四

攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣　疏　正義曰校勘記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注云不儐尸謂下大夫也者案特牲以下禮節與儐尸及特牲皆異故鄭以爲下大夫之禮也云儐尸上大夫禮此自宋以前無異說敖氏繼公始以儐尸不儐尸爲文質異攝主不厭祭不配布奠於賓奠而不舉而此備有似失之矣賈疏記云唐石經儐作儐今從石經作儐張氏爾岐云自此至終篇皆言上大夫不儐尸之事今案以下分節悉依張本自此至佐食受加于所言尸八飯後事　注

者祝辭不言以某妃配某氏布奠謂主人酬賓奠觶于薦北賓奠謂取觶奠于薦南也奠之不舉止旅酬之事云而此止旅酬有似失之矣者據曾子問則攝祭無陽厭以下事而此不儐尸之禮具有之則非謂攝祭者可知故鄭以舊說爲失之也○王氏士讓云案經通例凡禮有異同者皆附於篇後讀者惟於少牢篇尸飯七以上見其同而此祝侑尸下求其同異庶有以得之矣則祝侑亦如之飯時謂尸七飯時者謂祝侑爲尸七飯之節也與所舉正脊幹骼凡十矣肩未舉既飯言之也乃盛俎臑臂肫脡脊橫脊短脅舉而俎猶有六體焉疏正義曰上篇尸九飯畢乃盛此八飯即盛者下大夫之禮異於上大夫儐尸者自祝侑以前皆與上大夫儐尸同故云亦如之也下經尸侑以下乃言其異者注云謂尸侑爲少牢上篇尸七飯時者謂祝侑而尸又飯也疏正義曰皇尸未實侑是也尸侑八飯乃盛俎臑臂肫脡脊橫脊短脅舉而俎猶有六體焉疏正義曰注云盛者盛於肵俎也此七體羊豕其脊脅皆取一骨也與所舉正脊幹骼凡十矣肩未舉既盛於肵俎也者自祝侑以前皆與上大夫儐尸者同以

少牢設俎魚枉羊東此俎又貞于魚東今不言魚俎東者俎以羊爲尊故繼羊言之敖以羊字爲魚之誤褚氏云主於尊讓已明矣又何必改字邪乃摭于一俎以出

〔疏〕正義曰方言摭取也俎釋三个之猶枚也詳特牲一俎以出將分載於祝主人不謂每俎遣三个不取存於俎中以爲之實於注云摭取也說文拓拾也拓或作摭拾掇也掇陽厭之用也詳特牲禮其餘謂三个之外則盡取之實于一俎以出又云祝主人之魚俎除盛脤俎外仍餘七釋三而摭四枚脤摭五枚其所釋者脤魚三枚而已古文摭爲摘氏云魚摭其五敖氏云所摭之數當依注說郝氏云脤摭八个俱未是云其所釋者脤則短脅正脅代脅魚三枚而已者謂所釋止如是知脤所釋唯有三脅者以牲體所釋是脊脅當亦如之今脤右胖及脊俱盛于脈俎所釋唯左脅三也不言牲俎者牲體已俱盛于脈俎所釋以備陽厭無可摭也云古文摭爲摘者毛本作今文摭爲摘校勘記云今徐本集釋通解俱作摘案宋本釋文作摘今本作摘葛本作摘古摘徐本作摘

則短脅正脅代脅魚三枚而已者謂所釋止如是知脤所釋唯有三脅者以牲體所釋是脊脅當亦如之今脤右胖及脊俱盛于脈俎所釋唯左脅三也不言牲俎者牲體其餘謂三个之外則盡取之實于一俎以出又云祝主人之魚俎除盛脈俎外仍餘七釋三而摭四枚脤除盛脈俎外仍餘八釋三而摭五也盛氏云所摭之數當依注說郝氏云脤摭八个俱未是云其所釋者脤牲體所釋是脊脅當亦如之今脤右胖及脊俱盛于脈俎所釋唯左脅三也不言牲俎者牲體其餘謂三个之外則盡取之實于一俎以出又云祝主人之魚俎釋三个下云魚摭四枚脤除盛脈俎外仍餘八釋三而摭四脤俎除盛脈俎外仍餘七釋三而摭五也盛氏云所摭之數當依注說郝氏云脤摭八个俱未是云其所釋者脤牲體所釋是脊脅當亦如之今脤右胖及脊俱盛于脈俎所釋唯左脅三也不言牲俎者牲體其餘謂三个之外則盡取之實于一俎以出又云祝主人之魚俎釋三个下云魚摭四枚脤摭五枚其所釋者脤牲者也今案特牲祝主人俎皆無魚脤鼎主人俎亦有魚不儐尸則祝主人之魚脤取於神俎之餘是其較特牲爲隆而較儐尸爲殺者矣

尸不飯告飽主人拜侑不言尸又三飯十凡

其餘有十一飯士九飯大夫十一飯言者省文餘與彼同注云凡十一飯言者合前八飯言之也餘詳少牢三飯下

〔疏〕正義曰上篇尸三飯告飽下云祝面面于主人之南此不言者文餘與彼同注云凡十一飯士九飯大夫十一飯

佐食受牢舉如儐

舉肺

〔疏〕正義曰上篇尸又三飯下云上佐食受尸牢肺正脊加于脈此受牢舉如之故注以舉爲肺脊也上篇正祭在室本篇儐尸在堂此受牢舉是室中事而經云如儐者謂如其有儐尸之禮者耳七飯以後有同有異同者經則以如儐明之後凡言如儐者放此秦氏蕙田云案以上不儐尸尸會之禮其異於儐者二事盛脈俎一也摭魚脅俎二也禮經釋例云不儐尸之禮尸十一飯後亦主人初獻之事○案初獻節內有獻尸受尸酢獻祝及二佐食此謂主人獻尸之儀皆如儐也

右不儐尸者尸十一飯時事

主人洗酌酳尸賓羞肝皆如儐禮

肝牢

〔疏〕正義曰自此至其薦脅皆如儐

言主人初獻之事○案初獻節內有獻尸受尸酢獻祝及二佐食此謂主人獻尸之儀皆如儐也

者上篇主人酳尸賓長羞牢肝牢肝羊豕肝也

卒齊主人拜祝受尸齊尸荅拜

〔疏〕正義曰敖氏云自卒齊以下不蒙如儐禮者欲與後禮相屬也凡與儐禮同而重見之者其意皆然方氏苞云此亦

與儐禮同上下文皆曰如儐而盡此四語於外何也此節次之最不可略者故覆舉以爲前後之分界經之通例然也

祝酌授尸以酳主人亦如儐其綏祭其嘏亦如儐皆綏當作挼挼讀爲藏其之隋古文爲撰（疏）正義曰此尸酢主人亦如儐也○隋毛本誤作惰撰毛本誤作撰楊氏挼作墮與單疏述注合陳本釋文集釋通解俱作挼者鄭并下佐食綏祭總破之故云皆也餘詳少牢上佐食以綏祭下撰祭與隋祭義異故鄭不從古文詳士虞祝命佐食隋祭下○惠氏棟云羞肝及綏祭與嘏云皆儐尸所無而云亦如儐疑誤今案此云如儐者是指上篇正祭于室之事非儐尸于堂之事也如儐義詳上其

獻祝與二佐食其位其薦脅皆如儐（疏）正義曰此獻祝獻敖氏云祝之薦脅如儐則牢與腊皆髀明矣祝于儐亦有肝從不言者與佐食連文故略之耳惟言位與薦脅不及其儀者可知也下文類此者皆然褚氏云敖據此而言祝如實不盡如即如上經洗爵酳尸無四籩與儐尸異而亦云如儐可見矣

右不儐尸者主人初獻與儐尸者正祭初獻同主婦其洗獻于尸亦如儐自尸侑不飯告飽至（疏）正義曰此與儐同者在上篇主婦亞獻之事○案亞獻節內亦獻尸受尸酢酳云敖氏云此如儐謂拜送爵以上之禮今案其洗獻于尸經不言之其餘不盡如儐也　注云自尸侑不飯告飽至此與儐尸同者專指洗獻儀節言之其明所謂亦如儐者謂拜送爵以上之禮今案其洗獻于尸經不言之其餘不盡如儐也　注云自尸侑不飯告飽至此與儐尸同者在上篇主婦亞獻尸受尸酢酳云敖氏云此如儐

婦之俎實籩豆皆于尸酢薦之不儐尸則於賓長之致齊鴈之皆主婦自取菹醢肺以祭唯正祭主婦獻尸酢主婦上佐食授祭而主婦受之以祭其禮則同故特著之今案紱亦當爲授詳前其紱祭下注云主婦夾齊拜爲不儐尸降崇敬者張氏爾岐云儐尸者正祭主婦受酢不俠齊拜此俠拜爲異褚氏云注降字略讀言既不儐尸而降其禮矣故受酢必俠拜以崇其敬也吳氏紱云少牢正祭于室主婦獻尸皆夾齊拜其受尸酢則否以有兩番獻故於酢略之此不儐尸受酢與獻尸同亦仍是兩番夾齊拜耳今案經義似吳說得之注義則褚說得之然皆主受酢言之賈疏據獻尸說誤矣今文醻曰酌者毛本俱作酌曰酌單疏標目亦作曰酌案作醻本作曰酌者是也秦氏蕙田云以上尸酢主婦其異於儐者主婦一事

主婦獻祝拜

自尸卒齊至此亦與儐同者亦在上篇

疏正義曰注云自尸卒齊至此者恐卒齊之文易混故言尸以別之上注云自主婦反取籩不盡同者故此注云亦與儐同者據其同者言之耳

宰夫薦棗糗坐設棗于葅西糗在棗南祝左執齊取棗糗祭于豆祭祭酒啐酒次

義禮正義卷四十　有司二　三十三

賓羞燔如尸禮卒齊

內子不薦籩祝賤使官可也自卑故與特牲主婦自薦者不同案禮記喪大記注云內子尊祝之適妻也國語卿之內子爲大帶命婦成祭服韋注卿之適妻曰內子命婦大夫之妻也似下大夫妻不得稱內子賈疏有兩解一謂或可散文下大夫妻亦得爲內子今案下賓致齊于主婦注亦云內子似後說通云自宰夫薦至賓羞燔亦異於儐者上篇正祭主婦獻祝無籩燔從此及特牲主婦獻祝皆有之是異於儐也○秦氏蕙田云以宰夫薦至賓羞燔亦異於儐者二事有燔從主婦受酢以入于房

疏正義曰上篇正祭主婦獻兩佐食無燔從此亦無之故云亦如儐也敖氏云祝卒齊而主婦受是亦不拜既如儐也吳氏章句云房無確以齊入

獻二佐食亦如儐主婦受齊以入于房

者當酌致主人○秦氏蕙田云此主婦獻佐食無籩燔如儐

右不儐尸主婦亞獻

賓長洗齊獻于尸尸拜受賓戶西北面荅拜齊止

獻禮成欲神惠之均於室中是以冥而待之

疏正義曰自此至庶羞在左言賓長三獻之事○張氏爾岐云此一節之內賓獻尸齊既止主婦致齊于主人主婦自酢尸作止齊尸酢賓賓獻祝及佐食賓致齊于主人致齊主婦賓自酢乃設羞亦十小節而禮成郝氏敬云尸西室戶內西設羞似宜於三獻後別爲一節○禮經釋例云凡不儐尸之禮賓三獻齊止則均神惠于室加齊者齊止則均神惠於庭詳特牲賓三獻如初下釋例又以此三獻節內主婦致齊于主人及白酢尸作止齊及酢賓獻祝獻兩佐食內少一齊詳特牲席于戶內下今案特牲西壁再止齊此惟賓三獻時一止齊者賈疏以爲順上大夫之禮益上大夫正祭不止齊儐尸亦止一止齊也○敖氏云此三獻齊止之義與特牲禮同受齊而卽止亦大夫禮異也秦氏蕙田云自

義禮正義卷四十　有司二　三十四

此以後與儐禮異與特牲禮略同然亦有異者今各注本條之下○賓獻尸止齊

主婦洗于房中

拜受乃設席

疏正義曰賈疏云祭統祭有十倫七曰見夫變於士也

婦之別焉又曰夫婦相授受不相襲處酢必易齊彼據夫婦致齊而言又云少牢上大夫受致不酢下大夫受致又酢不致士受致自酢又酢不致今案上大夫受致不酢致不酢係主婦致齊之事此下大夫不儐尸致齊于室主婦亞獻時行之其正祭三獻無主婦致齊之事此下大夫不儐尸致齊于室中正祭行之與士同但特牲有主人致齊于主婦及自酢之禮此不儐尸較上大夫雖多酢主婦一齊而無主人致齊主婦及自酢二齊與特牲又異耳注云拜受乃設席變於士也

疏正義曰注云拜受乃設席者案特牲主人席于戶內不著所設之處之南也王氏士讓云案特牲主人席于戶內敖氏云設席于主人立設席當亦在戶內敖氏云設席于主人立設之人儐尸主人拜送齊後司宮設席與儐尸亦異也○周禮司几筵祀先王受酢之席賈彼注昨讀曰酢謂祭祀及王受酢之時未設席夫婦致齊昨席亦如之鄭注昨讀曰酢謂祭祀及王受酢之時未設席夫婦致齊

乃設席今王於受酢卽設席者優至尊與大夫士禮異較本疏少支離語今錄之　**主婦薦韭菹醢坐設于席前菹在北楇在棗西佐食設俎臂臑肺皆牢膚三魚一腊臂**臂左臂也特牲五體此三者以其牢與腊臂而七牢腊俱臂亦所謂腊如牲體疏正義曰賓尸酢主人時設之此及特牲皆於主婦致嚌時設之此及特牲皆於主婦正祭於室尸酢主人有受酢之事故也盛氏云自臂脊以下諸物其一俎與少牢禮祝俎相似郝氏以爲五俎非　注云臂左臂也者右臂尸所用也云特牲五體此三者以其牢與腊臂而七者以經云臂脊脅皆牢豕臂脊脅俱有是六也通腊臂而七是以牲體唯有三也云所謂腊如牲體者特牲記文彼云腊如牲骨卽體也也敖氏云肺離肺也王氏士讓云此魚一腊臂卽上佐食所設之亦佐食所

主人左執嚌右取菹擩于醢祭于豆間遂祭籩黃嚌興取牢肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手

祭酒執嚌以興坐卒嚌拜無從者變於士也疏正義曰案特牲主婦亦所謂順而摭也疏特牲主婦致嚌于主人肝燔竝從此無從是變於士也順而摭禮器文彼注云謂若君沐粱大夫沐稷士沐粱蓋亦士卑不嫌與君同之義也○主婦致嚌于主人**主婦荅拜受嚌酌以醋戶內北面拜**自酢不更爵疏正義曰賈疏云此決上主婦受酢時祝易嚌洗酌嚌殺疏授尸以酢主婦今自酢又不更嚌故云殺也今案吳氏章句云酌以醋更嚌與注異詳特牲主婦荅拜受嚌酌醋下

荅拜主婦以嚌入于房疏正義曰敖氏云主婦亦坐祭立飲而卒嚌此文略也秦氏蕙田云以上主婦致嚌于主人自酢與特牲禮異者三事祭籩不變一也無肝燔從二也主人不致嚌于主婦三也今案特牲主婦亦於房中也特牲賓三獻致嚌主人不致主婦與此異吳氏章句云致嚌主婦亦易嚌於士妻儐尸不變者儐尸禮異矣內子東面則宗婦南面面上內賓自若東面南上疏正義曰此賓亦於房中而壉下南上內賓立于北東面南上宗婦北堂東面北上彼注云宗婦宏統於主婦主婦南面此設席東面故云變於士妻也云儐尸不

祭酒亦變於士自嚌止至作止嚌亦異於儐尸作止嚌祭酒卒嚌賓拜祝受嚌尸荅拜作止嚌乃疏長所獻嚌未舉至是乃祭而飲之也　注云作止嚌乃祭酒亦變於士者賈疏云特牲賓三獻作止嚌尸卒嚌無祭酒如初嚌止至三獻如初嚌從如初嚌止至之文知特牲禮祭酒訖乃止嚌者以經云嚌從如初始云嚌止明是祭酒訖乃始止嚌今下大夫作止嚌乃祭酒故云變於士今案特牲是賓作止嚌此尸自作之亦異於士禮也云賈疏云儐尸止嚌致嚌後其作之枉獻私人後欲神惠均於庭此止嚌枉主婦致嚌前作之枉致嚌欲神惠均於室中與特牲同○尸作止嚌　**祝酌授尸尸酢賓拜受嚌尸荅拜疏**正義曰上篇正祭尸酢賓坐奠嚌遂拜是夾嚌拜也此不夾拜與上異秦氏云以上尸作止嚌酢賓長與儐禮異者一事賓受酢不夾嚌拜也作止嚌一也作止嚌乃祭酒二也與特牲禮異者三事尸自嚌枉主婦致嚌前作止嚌酢賓坐奠嚌遂拜是夾嚌拜也嚌後亦其與儐異者○尸酢賓獻祝亦北面拜獻佐食亦面拜今案上篇賓獻不及賓長既獻祝則三獻禮成尸出遂暮矣故自此以下皆無其禮於堂乃有之但不洗羞滑魚是其異者○賓致嚌主人洗致嚌者以承佐食賤新之　**主人席上拜受嚌賓北面荅拜坐祭遂飲卒嚌拜賓荅拜受嚌**疏正義曰賓受嚌者以將致於主婦也秦氏云此與特牲禮異者二事獻祝與佐食洗致嚌事終於賓長獻祝正義曰上獻終於佐食故知受佐食虛嚌洗也　**主人席上拜酌致嚌于主人主人荅拜酌致嚌于主婦主婦荅拜受嚌酌以醋于房**北堂中房以北東面者變於士妻者案特牲記云東面者變於士昏禮記云東面北上彼注云宗婦宏統於主婦主婦南面此設席東面故云變於士妻也云儐尸不

變者償尸禮異矣者上償尸尸酢主婦司宮設席于房中南面是不變也云內子東面則宗婦南面而上者內子易位東面則宗婦宜南面而上亦統於主婦也敖氏謂宗婦仍東面主婦席東面北上是宗婦之北今案特牲記云宗婦堂東面北上是宗婦非一人也今主婦既在北堂設席東面宗婦亦位於此恐不能容故鄭以爲當易位南面敖說非也云內賓自若東面南上者言內賓仍特牲東面南上之位不改也內子詳前主婦亞獻節宰夫薦棗糗下○吳氏疑義云案特牲尸酢主婦及主人致爵主婦皆南面上儐尸南面此賓致酌乃東面者避尸與主人若以尸酢主婦亦南面上賓尸胡獨不變乎而乃以禮異爲說非也變於士言則上賓士言則上賓今案吳說似亦通特牲賓致爵主婦經不言面位當與此同

主婦席北東面拜受爵賓面答拜席北東面者北爲下者曲禮曰席東鄉西鄉以南方爲上此席東面南爲上則北爲下矣故拜於席北也敖氏以南上之說復見於席末之義何等簡明**婦贊者薦韭菹醢菹柾南方婦人**云席北東面者北爲下者曲禮曰席東鄉西鄉以南方爲上此席東面南爲上則北爲下矣故拜於席北也敖氏以南上之說復見於席末之義何等簡明

贊者執棗糗授婦贊者不興受設棗于菹南糗柾棗東婦人贊者宗婦之弟婦也今文曰婦贊者執棗糗授婦贊者不興受疏正義曰盛氏云菹柾南便主婦籩實用棗糗亦異於儐注云婦人贊其右取之也主婦之弟婦也者與上儐尸主婦受尸酢節注云宗婦者宗婦之少者義同詳上婦贊者之贊耳云今文曰婦也贊者執棗糗授婦贊者則又多言婦人贊者無言婦也贊者又下授婦贊者婦贊者不興受者案此篇文義必疊乃明故鄭俱不從今文

佐食設俎于豆南羊臑豕折羊脊脅一膚一魚一腊臑豕折豕折骨也不言所折略之特牲主婦觳折者特牲明言觳折此不言所折何骨是略之故引特牲者蓋以爲主婦用折之證也云豕折無脊下主人羊豕四體與腊臑而五疏正義曰肺祭字居石經無敖氏云祭字誤衍今案據下文云絶祭則祭肺也當從石經○方氏苞云正祭主人主婦是離肺非祭肺也雖受尸之酢而其誠慤不於是焉設盖方致其誠慤以是開之也不儐尸主婦之薦俎乃於大夫禮主人不致嘏于主婦舍奠致嘏無可設也盛氏云羊臑以下亦其一俎郝云五俎非

羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左疏正義曰內羞即房中之羞也下注云不儐尸則祝猶侑耳蓋釋此經盛氏本遂移此注於本節下豬氏云儐尸者羞於侑不儐尸者羞於祝故注曰祝猶侑也王氏士讓云案羞之各於其筵尸祝主人之筵在室

中主婦之筵枉房中北堂又云自三獻爵止至此儀節當與特牲參看自主人降拜衆賓至無算爵儀節當與賓尸隆殺多寡之分備矣○設羞○秦氏蕙田引敖氏云自賓長洗爵至此爲賓三獻

右不儐尸者賓長三獻

主人降拜衆賓洗獻衆賓其薦脯醢其位其酬酳皆如儐禮

(疏)正義曰自此至及私人皆言主人徧獻堂下幷內賓之事○張氏爾岐云衆賓謂自上賓而下盛氏世佐云案薦脯醢也脊俎也位面階面南東面北上之位酬謂主人自酢于長賓先言酬而後酳文便也如儐禮者如其南面拜衆賓于門東至賓面面坐奠爵于薦左之禮也主人洗獻兄弟與內賓與私人皆如儐禮其薦脊皆如其位其酬酳皆如儐禮

(疏)正義曰此亦與儐同兄弟之南如儐禮亦謂儐尸於堂之禮自升酌獻兄弟于阼階上至亦有薦脊脊是也案內賓亦兼宗婦言詳前人辯白乃羞至私人之薦脊皆如此篇

(疏)正義曰此亦與儐同者位枉洗東面兄弟位枉房中私人位枉面北上內賓位枉房中私人位枉面階面南東面北上之位酬謂主人自酢于長賓先言酬而後酳文便也如儐禮者如其南面拜衆賓于門東至賓面面坐奠爵于薦左之禮也主人洗獻兄弟與內賓長三獻

右不儐尸者賓長爲加爵

賓兄弟交錯其酬無算爵此亦與儐同者枉此篇

(疏)正義曰此節言次賓長爲加爵之事○經云交錯其酬謂旅酬也與上賓尸賓及兄弟交錯其酬指無算爵言者異注云此亦與儐同者枉此篇者蓋以上大夫旅酬無算爵皆於此篇堂上與儐同者枉此篇係言禮之節限大概如此非謂此經交錯其酬與儐尸同也賈疏泥於注說謂下大夫闕旅酬直行無算爵故氏疑經不言如儐未詳皆非也上大夫儐尸及賓兄弟交錯其酬無算爵之禮特牲則但言賓兄弟者以無尸侑主人與酬是不盡如儐也旅酬無算爵之禮特牲及此篇儐尸亦與旅以二人舉觶于尸侑爲發端此不儐尸及賓兄弟交錯其酬是亦謂賓兄弟之子各與觶於其長而無算爵始於是賓弟子兄弟取弟子所舉觶以酬長兄弟長兄弟取弟子所舉觶以酬賓其儀亦如之所謂旅酬一觶也第二番旅酬始於兄弟取弟子所舉觶以酬賓兄弟取主人酬長兄弟長兄弟取弟子所舉觶以酬賓長賓長爲加爵之事

(疏)正義曰此節言次賓長爲加爵之事○經云賓長獻于尸酬賓長賓長獻祝又不止又不及佐食(疏)○賓長獻尸尸酬賓長賓長獻祝又致爵于主人主人致爵于主婦又酢于主人凡六爵故氏謂此亦用觚不用爵說詳前儐尸者賓長雖非尊既同助祭亦欲一獻以伸其敬士讓云案次賓長雖非尊既同助祭亦欲一獻以伸其敬故於禮將終行之盛氏云案此禮與特牲衆賓長爲加爵同惟爵不止爲異不稱加爵亦以大夫尊故也又云案上經儐尸於堂之禮云賓長獻于尸如初無酒爵不止與此禮相當其異者四事獻尸尸卽酢之不待其獻致之畢一也彼無祝此無侑二也致爵兼及主婦三也又酢於主人四也今案特牲長兄弟衆賓長皆爲加爵此無長兄弟加爵之事與儐尸同

(疏)正義曰此節言次賓長爲加爵之事○經云賓長獻于尸如初下王氏士讓云案次賓長雖非尊既同助祭亦欲一獻以伸其敬故於禮將終行之盛氏云案此禮與特牲衆賓長爲加爵同惟爵不止爲異不稱加爵亦以大夫尊故也又云案上經儐尸於堂之禮云賓長獻于尸如初無酒爵不止與此三獻儀節有異故注明之案不儐尸者賓三獻尸爵止又賓獻兼及二佐食此皆與彼異故不言如初

右不儐尸者次賓長爲加爵

賓兄弟交錯其酬無算爵此亦與儐同者枉此篇(疏)正義曰此節言旅酬無算爵之事○經云交錯其酬謂旅酬也與上賓尸賓及兄弟交錯其酬指無算爵言者異注云此亦與儐同者枉此篇者蓋以上大夫旅酬無算爵皆於此篇堂上與儐同者枉此篇係言禮之節限大概如此非謂此經交錯其酬與儐尸同也賈疏泥於注說謂下大夫闕旅酬直行無算爵故氏疑經不言如儐未詳皆非也上大夫儐尸及賓兄弟交錯其酬無算爵之禮特牲則但言賓兄弟者以無尸侑主人與酬是不盡如儐也旅酬無算爵之禮特牲及此篇儐尸亦與旅以二人舉觶于尸侑爲發端此不儐尸及賓兄弟交錯其酬是亦謂賓兄弟之子各與觶於其長而無算爵始於是賓弟子兄弟取弟子所舉觶以酬長兄弟長兄弟取弟子所舉觶以酬賓其儀亦如之所謂旅酬一觶也第二番旅酬始於兄弟取弟子所舉觶以酬賓兄弟取主人酬長兄弟長兄弟取弟子所舉觶以酬賓長賓長爲加爵之事

算爵之上亦當有賓弟子兄弟弟子各舉觶於其長一條而文皆不具故啟後人不旅酬之議耳然詳味經文參觀諸禮其義未始不顯然也若謂不旅酬爲辭人君禮則豈上大夫與士皆無所辭而下大夫獨當辭耶其說固不可通矣秦氏蕙田云賓尸旅酬者再而後行無算爵尸祝主人堂上與於旅酬而不與無算爵特牲與不賓尸祝主人之文特牲亦有之此無者文偶不具耳敖氏以爲脫非也

右不賓尸旅酬無算爵

儀禮正義卷四十有司二

利洗爵獻于尸尸酬獻祝祝受祭酒啐酒奠之利獻不及主人殺也

此亦異疏正義曰此節言佐食爲加爵之事。利獻尸亦於賓及祝與特牲異者祝不卒爵主人出此不賓尸則利獻祝祝奠爵而事將竟俱以祝之奠爲節也注云利獻不及主人殺也者對上文賓長爲加爵及主人言也云此亦異於賓尸皆少牢上篇及此篇賓尸皆無佐食獻故云異也

右不賓尸佐食爲加爵

儀禮正義卷四十有司二

主人出立于阼階上面面祝出立于西階上東面祝告于主人曰利成祝入主人降立于阼階東西面尸謖祝前尸從遂出于廟門祝反復位于室中祝命佐食徹尸俎于廟門外有司受歸之徹阼薦俎

自主人出至此與賓禮者也先葬徹主人薦俎者變於士特牲正義曰注云自主人出至此與賓禮者變於士特牲下疏

也先葬徹主人薦俎者變於士特牲正義曰注云自主人出至此與賓禮者也者賈疏以爲證徹薦俎所徹阼俎豆籩設于東序下疏

饋食禮曰徹阼俎豆籩設于東序下疏

者也者賈疏謂有同有不同故云禮今案自主人出至祝與賓禮略同唯少牢言尸謖於主人降之前反復位於堂中與賓尸謖於主人入室復位爲稍異耳又祝反復位於室中下少牢有主人入室復位之文特牲亦有之此無者文偶不具耳敖氏以爲脫非也

自祝命佐食徹尸俎以下則與賓異少牢上篇云祝命佐食徹尸俎降設于堂下阼階南此篇賓尸畢云司士歸尸俏之俎者少牢以將賓尸故俎不出廟門未歸尸也賓尸之特牲云命佐食徹尸俎出于廟門注亦引此經有司受歸之爲證是此禮徹主人薦俎者變於士者

儀禮正義卷四十有司二

也先葬徹主人薦俎者變於士特牲正義曰注云自主人出至此與賓禮者也者賈疏以爲證徹薦俎所徹阼俎豆籩設于東序下疏

饋食禮曰徹阼俎豆籩設于東序下疏

者也者賈疏謂有同有不同故云禮今案自主人出至祝與賓禮略同唯少牢言尸謖於主人降之前反復位於堂中與賓尸謖於主人入室復位爲稍異耳又祝反復位於室中下少牢有主人入室復位之文特牲亦有之此無者文偶不具耳敖氏以爲脫非也

自祝命佐食徹尸俎以下則與賓異少牢上篇云祝命佐食徹尸俎降設于堂下阼階南此篇賓尸畢云司士歸尸俎出于廟門注亦引此經有司受歸之爲證是此禮徹主人薦俎者變於士者

右不賓尸者禮終尸出

案此徹阼薦俎亦與特牲同唯特牲畢乃徹此先葬徹之故注以變於士也引特牲禮者賈疏以爲證徹薦俎所徹阼俎豆籩設于東序下疏

乃暮如賓謂上篇自司宮設對席至此餕與出也古文暮作餕正義曰古文暮作餕詳特牲禮

右暮

卒暮有司官徹饋食于室中西北隅南面如饋之設右几

扉用席官徹饋者司馬司士舉俎宰夫取敦及豆此於尸謖改饋食當室之白孝子不知神之所在庶其饗之於此所以爲厭飫不令婦人改徹饋敦豆變於始也尚使官也佐食不舉羊肉俎親餕尊也扉隱也古文右作侑扉

作(疏)正義曰自此至篇末言陽厭之事。○注例云凡尸既出室之後改饌于面北隅謂之陽厭詳特牲篇末鄭氏敖云儐尸則禮備而神厭足可無改設不儐尸於是有改設之禮今案經云徹饌饌于室中西北隅者謂徹前所饌改設面北隅饌即饌會饌亦設也南面如饌之設亦謂如其陳設左右之次耳少牢正祭設饌于奧東面此改設面北隅南面則與饌異而云如饌之設亦云右几者正祭設饌于奧東面此改設面北隅南面則與饌右几明與饌同少牢又云改饌于室中西北隅者謂徹前所饌改設面北隅南面如饌之設彼注云如饌之設如其陳之義也又特牲陽厭云几在南則亦東面是其義也注云官徹饌者司馬司士舉俎宰夫取敦及豆者以司馬封羊婦人必知司馬司士舉俎宰夫取敦及豆者以其經云官徹明不使婦人設之今不使婦人而使宰夫是主婦之事多宰夫主之明此敦羞是主婦之羞房中之羞及豆宰夫羞取之可知云此於尸設改饌當室之白孝子不知神之所在庶其饗之於此所以爲厭飫者詳特牲陽厭又宰夫羞房中之羞是主婦之事多宰夫主之白孝子不知神之所在庶其饗之於此所以爲厭飫者詳特牲陽厭下云不令婦人改徹俎敦豆變於始也其變於始者尚使官也者以少牢上儀興出主人送不言拜可證也

席下云古文右作佾注謂右爲侑是右與侑通解作佾者禮經用其正字如說文注云屈原賦隱思君兮陗側故從今文今案段氏說文注云陗側同陗然則陗亦陗之異文也

納一尊于室中陽厭殺(疏)正義曰詳特牲禮司宮埽豆開之祭云埽豆開之祭者經但云埽祭故注明之謂此祭即豆開之祭舊說(疏)正義曰大射司宮埽所盡物云埋之西階南東者據聘禮埋幣之處而言也詳聘禮

宮埽祭埽豆開之祭云埋之西階南東(疏)是埽除之事司宮掌之注所祭即豆開之祭舊說者明埽後埋之敖氏云舊說謂埋祭於西階東者據聘禮埋幣之處而言也詳聘禮

主人出立于阼階上西面祝執其俎以出立于西階上東面司宮闔牖戶(闔牖戶爲鬼神或者欲幽闇(疏)正義曰特牲佐食闔牖戶此司宮闔牖戶者亦大夫之禮有異也

祝告利成乃執俎以出于廟門外有司受歸之(疏)正義曰吳氏章句云兩告利成者先爲事尸禮畢告之以終尸之意後則改饌室中告之以爲主人降立之節再告以爲主人未入視爵之意也又先告以爲主人降立之節再告以終尸之意也又之義其周密如此今案亦兩告利成與此同士虞改饌後不再告利成詳特牲視東面告利成下此云視執俎以出

反拜送賓(疏)正義曰注云拜送賓者亦拜送其長不言長賓者下大夫無尊賓也

主人拜送尸于廟門外又云拜送賓者亦拜送其長者上儐尸注云從者不拜送故謂此拜送者亦是拜送其長也云官徹饌者不言長賓故不別其長也吳氏云注以此經不言長賓者下大夫無尊賓也疏云下大夫無尊賓則前所謂賓長獻者誰之賓耶此說未確今案儐尸有尸故於廟門外是出門也上云祝執其俎以出則出室也

眾賓出主人拜送于廟門外乃徹

徹俎祝之薦俎不及尸俎不使婦人者以祭未畢也至是眾賓有司皆退然後婦人入徹婦人即婦贊者之屬也注云徹祝之俎釋三个及俎自執以出其俎祝又自執以徹祝已徹敦豆之薦及房中薦俎者正祭尸俎佐食徹以出入徹俎設薦俎几蓋陳之物亦已徹故於眾賓之出總一拜送而已又上大夫位崇拜送賓但侑故於其出也拜送尸與侑長賓皆別拜之此無尸侑則前所謂賓長獻者誰之賓耶此說未確今案儐尸有尸故不言長遂謂無尊賓也疏云下大夫賤無尊賓則賓長也吳氏云注以此經不言長賓者下大夫無尊賓也者賈疏不言長賓故不別其長也

主人拜送賓者亦拜送其長者上儐尸注云從者不拜送故謂此拜送者亦是拜送其長也云官徹饌者不言長賓故不別其長也吳氏云注以此經不言長賓者下大夫無尊賓也者賈疏不言長賓故不別其長也

反拜長賓者下大夫無尊賓也(疏)正義曰注云拜送賓者亦拜送其長者上儐尸注云從者不拜送故謂此拜送者亦是拜送其長也云官徹饌者不言長賓故不別其長也吳氏云注以此經不言長賓者下大夫無尊賓也者賈疏不言長賓故不別其長也

主人拜送于廟門外乃徹

2046422

S
Z121·5
15

2110100045719 5

人徹故拜言之敖說褚說俱非特牲陽厭改設之饌當亦婦人徹之經不言者以已見於此也○姜氏兆錫云陽厭儐尸禮無今案自卒餕以下與特牲禮略同而小異

右不儐尸者爲陽厭

儀禮正義卷四十有同上

卷四十終